

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224219

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۱۹۱۰۵۲.۵ الفزان Accession No. ۱۹۵۲.۵۳ (۱۰۵۲)

Author ۱۹۵۲.۵۳ الفزان

Title ۱۹۵۲.۵۳ الفزان

This book should be returned on or before the date last marked below.

تصوّف کیسے؟

اُردو میں تصوّف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اُس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیجھانے کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھی جائے گی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوّف کے بارہ میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور چڑ نہیں ہے۔

اس میں مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان، مولانا محمد اویس صاحب ندوی مگر می، مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔
گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہو۔

(۱) تصوّف پر اقبال کی غور اور تجزیہ ————— محمد منظور نعمانی

(۲) تصوّف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین ————— " " "

(۳) تصوّف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات ————— " " "

(۴) تصوّف کے متعلق بعض شبہات کا جواب ————— مولانا محمد اویس ندوی

(۵) یقین اور اس کے فرائض ————— " " "

(۶) تصوّف اور سنی یقین ————— " " "

(۷) اہل تصوّف اور دینی حدود و جہد ————— مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے ————— محمد منظور نعمانی

ڈیڑھ سو صفحات، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ اعلیٰ (قیمت ۴۴)

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندوستان سے
سالانہ چندہ پانچ روپیہ
فی کاپی
(آٹھ آنے)

نورتن

پاکستان سے
سالانہ (لکھنؤ) پاکستانی سکہ
حکومت مالک
(۱۲ شنگ)

جلد ۲۰ بابتہ ماہ محرم الحرام ۱۳۷۲ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۲ء نمبر

نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحات
۱	افتتاح جلد ہجتم	ادارہ	۲
۲	نگاہِ اَدلیس	مدیر	۳
۳	قرآنی دعوت	"	۵
۴	معارف الاحادیث	"	۱۳
۵	ایک چالیس برس پہلے	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۲
۶	جدید معاشیات	مولانا عبدالباقی ندوی	۳۵
۷	قادیانیوں کا معاملہ	مدیر	۴۵
۸	عورت اور مجالس قانون ساز	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	۵۲

مشرقِ فیصل کا نشان: اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدتِ خریداری اس شمارہ ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ (پانچ روپیہ) بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر مشکو فرمائیے۔ اگر ۱۰ نومبر ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی، تو اگلا پرچہ (دی پنی) بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چندہ سگریٹ کی تصاویر "اداعہ اصلاح و تبلیغ" اسٹرپٹیں بلڈ گلس (لاہور) کے پتہ پر ارسال فرمائیں، اور ایک آرڈر کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیں۔ اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا پتہ خریداری بھی ضرور لکھیں، اگر آپ کے چندہ کی اطلاع ۱۰ نومبر ۱۹۵۲ء تک وصول نہ ہوئی، تو "اداعہ اصلاح و تبلیغ" کا حق ہے آپ کی خدمت میں "نورتن" بذریعہ وی پی آر سال کیا جائے گا۔ دیگر محالہ کے حضرات اپنا چندہ (۱۲ شنگ) بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر "نورتن" لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

ناظم "نورتن" لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی ریڈر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر "نورتن" لکھنؤ سے شائع کیا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فتاح جلد ہفتم

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَمِيَّتْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

آج "الفرقان" اپنی عمر کے بیسویں سال میں داخل ہو رہا ہے، یہ محض فضل و کرم ہو اس ات کریم کا جس نے اُسے ابتداء میں ۱۹ منزلیں طے کرائیں، ہر منزل کے آغاز سے اختتام تک اس کی دگر باری فرائض ہر شکل کے وقت غیب سے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہر تنگی کو کشادگی سے بدل دیا اسکے کارکنوں کو صبر ثبات کی توفیق عطا فرمائی، ہم شکر گزار ہیں اس کی ان ہر باتوں پر اور ان کے علاوہ اس نعمتِ عظمیٰ پر کہ اُس پاک ذات کا نام بلند کرنے، لوگوں کو اُس کے دین کی طرف بلانے اور اُس کے پیغمبرِ برحق سے اُمتِ مہموم کا تعلق بڑھانے کی کوشش کی توفیق کسی نہ کسی درجہ میں "انفتار" کو براہِ راست رہی۔ لاریب اس خدا فراموش دور میں عظیم ترین نعمت، جس پر جتنا بھی ناز اور جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہو۔

اللَّهُمَّ! مَا نَعْمَ مَا عَظِيْتُ لِمَا مَنَعْتِ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ

اے اللہ! شکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے حفاظت فرما! ہمارے اپنے عیوب

اور اپنی غلطیوں پر توبہ فرما۔ اے پروردگار! ہمیں ہر موقع پر صحیح اور حق کہنے کی توفیق دے اور سننے

اور بڑھنے والوں میں اسکے قبول کی صلاحیت پیدا فرما!

كُتِبَ الشُّرْحُ لِي صَدْرِي وَتَسِيرَ لِي أَمْرِي وَاخْلُ عَقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نگاہِ اوّلیں

مسلمانوں میں دینی شعور و احساس بیدار کرنے اور ایمانی زندگی اُن میں عام کرنے کی جو کوششیں ایک خاص طرز پر ”تبلیغ“ یا ”دعوتِ اصلاح و تبلیغ“ کے نام سے ہو رہی ہے، جس کا ذکر الفرقان میں بھی برابر ہوتا رہتا ہے، اُنکی یہ خصوصیت عام طور پر معلوم اور مشہور ہے کہ اُس میں دین کیلئے جدوجہد اور قربانی کے مطالبہ کا پہلو دوسرے سب پہلوؤں پر غالب ہے۔ یعنی سب سے زیادہ زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں دین کی اہمیت کا احساس اور اس کا فکر پیدا ہو، اور جس طرح دنیا حاصل کرنے اور اس میں ترقی کرنے کیلئے آج تختیں اور کوششیں کی جاتی ہیں اسی طرح دین کی تکمیل اور ترویج کیلئے تختیں اور چارے اور قربانیاں کرنے کا رواج ہو۔ یہ پہلو ہماری اس دینی دعوت میں اتنا غالب ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس تحریک کا مقصد اور اس جماعت کا کام بس جدوجہد اور دوڑ دھوپ ہی ہے، اور اسکے سوا کوئی اور متعین مقصد اور اصلاحی یا تربیتی کام ان لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اصل کام کیلئے صرف ذریعہ ہے، ورنہ اصلی مقصد اور اصل کام تو حقیقی ایمانی اور ایمان زندگی کا پیداکرنا اور عام کرنا ہے، یعنی مومن ہونے کیلئے جن حقیقتوں پر یقین ضروری ہے ان کا یقین مسلمانوں میں عام ہو، جن دینی باتوں کا علم ضروری ہے اُن کا علم عام ہو، اور مومن کی جیسی عملی اور اخلاقی اور دعوتی زندگی ہونی چاہئے وہی مسلمانوں کی عمومی زندگی ہو۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ہمارے اس کام کی ساخت اور ترتیب میں چونکہ جدوجہد اور قربانی کا ذکر اور مطالبہ ہی دوسری تمام چیزوں پر غالب رہتا ہے، اور باقی چیزیں اُسکے نیچے دبی رہتی ہیں، اسلئے بعض کام کرنے والوں کے متعلق بھی کبھی تجربہ ہوا کہ عرصہ تک کام سے متعلق رہنے کے باوجود بار بار اس سلسلہ کے مہینوں اور چٹوں کے سفر میں شرکت کے بعد بھی اُن میں ایسی غلی غایاں اور فکر و عقیدہ کی غلیاں اور اصلی دعوت کے بارے میں بھی ایسی غلط فہمیاں باقی رہ گئیں، جو نہ رہنی چاہئے تھیں۔

اس چیز کی فکر تو اس کا احساس کرنے والوں کو ہمیشہ رہی، اور جب کبھی ہم میں سے کسی نے اس کو محسوس کیا اُس نے اُسکے سر و صلاح کیلئے جو کوششیں مناسب سمجھی وہ کی۔ لیکن اس ماہِ محرم کے شروع میں پورے آٹھ دن کا ایک تعلیمی اور تربیتی پروگرام خاص اس مقصد کیلئے لکھنؤ میں تجویز کیا گیا۔ ابتداً تو صرف لکھنؤ ہی کے رفقاء کا ارشاد نظر تھے، بلکہ انھوں نے ہی اس ضرورت کو

محسوس کر کے اس کا تقاضا ہم لوگوں سے کیا تھا، لیکن پھر بعض دوسرے مقامات کے مخصوص احباب کو بھی اسکی اطلاع دے دینا مناسب سمجھا گیا تاکہ اگر وہ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

۴ محرم (۲۵ ستمبر) سے ۱۱ محرم (۲ اکتوبر) تک پورے اٹھ دن یہ تعلیمی اور تربیتی سلسلہ جاری رہا۔ دوسرے مقامات کے بھی قریباً ۴۰ حضرات اس میں شریک ہوئے۔ خود ہمارے لئے بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا (اور اسی لئے اسکی عام دعوتیں دی گئی تھیں) الحمد للہ اس تجربے نے اس تجربہ پر پہنچایا کہ دینی کام کرنے والوں کی، بالخصوص خاص دینیوں اور کارکنوں کی اس طرح کی تعلیم و تربیت کی کوشش نہایت ضروری اور نہایت مفید ہے۔ روزانہ کا پروگرام یہ تھا کہ: صبح ۷ سے ۱ بجے تک کسی متعین موضوع پر درسی، تعلیمی انداز میں ایک تقریر ہوتی تھی۔ پھر ۱ بجے سے ۲ بجے تک دوسرے موضوع پر۔ پھر بعد نماز ۲ بجے سے ۴ بجے تک تیسرے موضوع پر۔ اور پھر مغرب کے بعد عشاء تک چوتھے موضوع پر۔ ان درسی تقریروں کے خاص موضوعات اور عنوانات یہ تھے: دین و شریعت اور ان کے مختلف شعبے (عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست و حکومت)؛ دینی دعوت اور جدوجہد کے محرکات و موجبات؛ ان کے اصول؛ اسکی کامیابی اور ترقی کے شرائط اور اسباب؛ مختلف دوروں کی اصلاحی و تجدیدی کوششیں؛ ان کا ابلاغ الاشتراک اور انکی خصوصیات؛ خلافت اسلام عصری تحریکات و نظریات؛ ہندوستان میں مسلمانوں کا موقف اور ان کی خاص ذمہ داری۔

ان میں سے اکثر عنوانات پر کئی کئی صحبتوں میں گفتگو جاری رہی، عنوانات آپس میں تقسیم کر لئے گئے تھے، اس سہولت و تسہیل اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کے علاوہ مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی اور مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی نے بھی بعض عنوانات اپنے ذمہ لئے تھے۔ بعض احباب نے ان تعلیمی اور تربیتی تقریروں کو قلمبند کرنے پر بھی بڑی محنت کی۔ اب تعظیم فائدہ کے لئے اسکے کچھ حصے الفرقان میں بھی شائع کرنے کی تجویز ہے۔ جن دوستوں نے ترتیب اور تبصیر کا کام اپنے ذمہ لیا ہے، اگر انھوں نے زیادہ دیر نہ لگائی تو امید ہے کہ انشاء اللہ اگلے ہی شمارہ میں اس کو شائع کیا جاسکے گا۔

اگر اس پورے سلسلہ کے لئے ایک مہینہ کے پرچے کے صفحات کافی نہ ہوں گے تو پھر ڈیڑھ مہینے کا درجہ مشترک کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کرنا پڑا تو آئندہ پرچہ ربیع الاول میں شائع ہو سکے گا، اور وہ صرف ربیع الاول کا مشترک شمارہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان درسی تقریروں کو اچھی طرح مرتب کر دیا، تو امید ہے کہ یہ ایک بڑی کامیاب چیز تیار ہو جائیگی۔

قرآنی دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے ایمان والے! قرآنی دعوت و تعلیم ساری انسانی دنیا کے لئے آجیات ہو اور جو امت اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں لے کر اپنی زندگی میں لے کر رہنا چاہے وہ اس کے لئے دنیا و آخرت کی ہر صلاح و سعادت کی ضمانت ہے۔ لیکن صدیوں کی ہماری تقصیر سے صورتِ حال یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کا لکڑا کر قرآن کو کتابِ اللہ ماننے والی جو امت اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہے جو جس کے افراد کی تعداد چالیس پچاس کروڑ سے ستر کروڑ تک بتلائی جاتی ہے، خود اس کا حال قرآن سے دور ہے بارہویں صدی کے یہ گمنام غالباً بے گناہ نہ ہو گا کہ فی صد نہیں بلکہ فی ہزار زیادہ سے زیادہ بس ایک دو ان میں قرآنی دعوت کو تعلق اور واقفیت رکھنے والے ہونگے، اور باقی نوے ننانے یا نوے اٹھانوے فی ہزار وہ ہونگے جن کو قرآن پاک کی دعوت و تعلیم سے نہ واقفیت ہے اور نہ کوئی خاص تعلق!۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے یہ بعد تدوین کیا پیدا ہوا ہے اور صدیوں سے امت کچھ اسی حلال میں ہے اسلئے ہم میں سے جن کو دین کا کسی قدر ذکر ہے وہ بھی اس کو کچھ زیادہ محسوس نہ کرتے حالانکہ اگر سہا جائے تو یہ انسانِ عظیم سا خواہ اتنا بڑا عادت ہے کہ دوسرے بڑے بڑے اکثر وہ مصائب اور حوادث جو مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر آئے اور جن کی یاد آج بھی ہم کو گڑلا دیتی ہو وہ اسکے سامنے ہلکے اور بچ ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے ان غلص بندوں کو جزائے خیر سے اور انکی مسمیٰ کو شکوہ فرمائے جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اس کو کچھ محسوس کیا، اور مختلف راہوں سے اس کیلئے کوششیں فرمائیں، یا جو کچھ کسی طرح سے اس کیلئے کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ بندے قرآنی دعوت و تعلیم سے آشنا ہوں، اور یہ بات کسی طرح زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچ جائے۔

گذشتہ رمضان کے شروع ہی میں ایک دن تلاوت قرآن ہی کے دوران میں بڑی شدت اور قوت سے یہ احساس
 اس عاجز کے دل میں پیدا ہوا، اور اسی وقت یہ خیال میں آیا کہ اس سلسلے میں کرنے کا ایک کام جو کچھ برا بھلا خود بھی
 انشاء اللہ کیا جاسکتا ہو یہ ہے، کہ قرآنی دعوت و تعلیم کو ایک ایسی کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے جو زیادہ بڑی
 بھی نہ ہو، اور جس کی زبان بھی جانتا کہ ہوسکے عام فہم اور طرز بیان سادہ اور آسان ہو کہ معمولی لکھے پڑھے مسلمان
 اور ہماری دینی اصطلاحات کا علم نہ رکھنے والے غیر مسلم بھی اس کو سمجھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تو فیق سے تو
 دوسری زبانوں میں بھی اسکی اشاعت کا انتظام کیا جائے۔

بہر حال متواضعی اللہ اس عاجز نے یہ فیصلہ کر لیا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت اسی نقطہ نظر سے کرتے لگے،
 اور جو آیات قرآنی دعوت سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں عنوانات قائم کر کے انکے ذیل میں انکو جمع کرتا رہا اور
 انکو تذکرہ رمضان ہی میں یہ کام ختم بھی کر لیا، اور صرف ترتیب و تالیف کا کام رہ گیا۔ اگر اس کام کے لئے بھی
 یکسوئی سے وقت دیا جاسکتا تو زیادہ سے زیادہ مہینے دو مہینے میں یہ بھی پورا ہو جاتا، لیکن میرے قریبی اہل خانہ نے یہ
 کوشاغل کی خاص نوعیت کی وجہ سے اس عاجز کے کام اور اوقات کس قدر غیر مضبوط رہے ہیں۔ بہر حال
 بنام خدا ترتیب کا کام بھی شروع کر دیا جو، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس ابتداء کی انتہاء اگر مقدور ہو تو کب ہوگی
 ناظرین کرام دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ نے جس طرح اس کام کا دایمہ دل میں ڈالا اور اس کو شروع کر دینے کی
 توفیق بخشی، اسی طرح اپنی رضا کے مطابق اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور قبولیت نوازیں۔

اس کتاب کے ابتدائی چند صفحات بلکہ کتنا چاہئے کہ اس کا پہلا عنوان آج حضرات ناظرین الفرقان کی نظر
 کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی مسودہ کے چند اوراق ہیں جو الفتان کیلئے لکھنے کا تب صاب کو دیئے
 جاتے ہیں۔ زبان کو آسان اور عام فہم کرنے کے لئے ابھی مجھے مستقل محنت کرنی پڑے گی، اور یہ کام کتاب
 مرتب ہو جانے کے بعد ہوسکے گا۔ آیات کے ترجمہ میں مضمون کی تفہیم کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے پہلے لغتی ترجمہ کی
 پابندی نہیں کی گئی ہے۔ [

خدا کی ہستی!

دین و مذہب کے مسئلہ کی بنیاد اس حقیقت کے ماننے پر قائم ہوتی ہے کہ ہمارا اور ساری کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور وہی اپنی قدرت اور اپنے حکم سے اس سارے جہان کو چلا رہا ہے، اگر کوئی شخص اس بنیاد ہی کو نہ مانے تو اس کے نزدیک دین اور دھرم کے مسئلہ کی تمام باتیں بیوقوف انسانوں کے ”توہمات“ ہیں۔ — بہر حال خدا کی ہستی کا مسئلہ دین و مذہب کا پہلا بنیادی مسئلہ ہے، اور کوئی دینی دعوت ان ہی لوگوں کو دیا جاسکتی ہے جو پہلے اس بنیاد کو تسلیم کر لیں۔ مگر چونکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا کی ہستی کا علم انسانوں کیلئے خود اپنی ہستی کے علم کی طرح بالکل فطری اور برہمی ہے جس کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں، اور اسی لئے دنیا کی عام انسانی آبادی ہمیشہ سے اس بنیاد کی ماننے والی رہی ہے جتنی کہ چاہے اس دور میں بھی جس کو لادینیت اور دہریت کا دور کہا جاتا ہو انسانوں کی غالب ترین اکثریت خدا کی ہستی کی ماننے والی ہی ہو، اسلئے قرآن مجید نے اپنی دعوت کے مسئلے میں اس مسئلہ پر براہِ راست یا دہریت نہیں کی۔ لیکن پھر بھی جا بجا جو کچھ اشارات اس بارہ میں کئے ہیں وہ ہر اس شخص کے دل میں خدا کی ہستی کا یقین پیدا کرنے کیلئے بالکل کافی ہیں جبکہ ہوش و حواس صحیح و سالم ہوں، اور جسے اپنی عقل و بصیرت کی آنکھوں کو بالکل چھوڑ نہ لیا ہو۔

ہاں! اس سلسلے میں یہ ایک بات پہلے سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن پاک خدا کی ہستی (اور اسی طرح دوسری ایمانی حقیقتوں) کو منوانے کیلئے منطقیوں کے طریقے پر بحث و مناظرہ نہیں کرتا، نہ ہی جسکے مقابلے میں غلطیوں کو چلا کر جواب دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس سے یقین کی ٹھنڈک پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی صحیح ادب و فطرت پر عمل کرتا ہو کہ کائنات کا نظام جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بلکہ تم خود اسی کے ایک جز ہو، اس میں ذرا غور و فکر کرو، تم خود حقیقت کو پا لو گے، اور جو تم کو بتلا یا جا رہا ہے اس کی مکمل نشانیاں مجھ پر خود دیکھ لو گے، اور تمہارا یہ غور و فکر اور مطالعہ ہی یقین و اطمینان کی ٹھنڈک تمہارے دلوں میں پیدا کر دے گا۔

اس تہدید کو ذہن میں رکھ کر ذرا پڑھئے قرآن مجید کی یہ آیتیں :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	بلاشبہ آسمان و زمین کی ساخت میں، اور آسمان کے
وَأَنْحِلَاتِ الْيَلْبِلِ وَالنَّهَارِ	یکے بعد دیگرے آنے میں، اور ان گنتیوں جہازوں میں جو
وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ	انسانوں کے کام کی چیزیں لیکر دریاؤں اور سمندروں میں

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسْتَغْنَى السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا يَبُتُّ لِقَوْمٍ
يَتَعْبَهُونَ ۝

چلتے پھرتے ہیں اور اُس بارش میں ہے اللہ آسمان سے
برساتا ہے پھر اُس زمین کو ایک نئی جغتا ہے بعد کے
کہ وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی ذریعہ ہر قسم کے
جاندار زمین کی وسعت میں پھیلا دیتا ہے، اور ہواؤں کے
چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے
درمیان سفر کرتے ہیں (تو ان سب چیزوں میں جن کو
سب کچھوں والے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں)
عقل سے کام لینے والے لوگوں کیلئے کمالی نشانیاں ہیں۔

(البقرہ - ع - ۱۰)

قرآن مجید میں آسمان و زمین کی ساخت، رات و دن کی آمد و رفت کے مقررہ نظام، سمندر و زمین جہاز و زمینی
جہاز پھرت، بارش اور اُس کے آثار و نتائج، ہواؤں کے تغیرات، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک خاص
نظام کے تحت رہنے والے بادلوں کی طرف اشارہ کر کے انسانوں سے کہا ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو، اگر تم
عقل سلیم سے کام لو گے تو ان میں کی ہر چیز تمہیں زبانِ حال سے صاف صاف بتائے گی کہ وہ جو کچھ ہے اور جس
حال میں ہے آپ آپ نہیں جانتے ہیں، بلکہ کسی حکیم و خیر اور کامل القدرت ہستی نے اُسے ایسا بنادیا ہے۔
پھر سورۃِ انعام میں ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ قَالِقُ الْمُحْتَبِ وَالنَّوْحَى
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُجْرُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ
فَإِنِّي تَوَكَّلْتُ ۝ (الأنعام - ع - ۱۲)

یقیناً اللہ ہے دلنے اور گھٹنے کا پھلانے والا، وہ زندہ کو
مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے والا ہے
یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم کو ہر شے کے
چلنے جارہے ہو۔

قرآن کتاب ہے کہ تم دیکھتے ہو کسی اناج کے ایک دانے یا کسی پھل کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اُس
دانے یا گٹھلی میں کوئی شعور و احساس ہے، نہ زمین میں، اور نہ ان میں سے کسی میں ارادہ کی کوئی طاقت ہے،
یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا مخفی ہاتھ زمین کے

اندھری اندر اُس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور اُس میں سے نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکلتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تھوں کو چیرتا ہوا اوپر نمودار ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچو کہ مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا، کس نے اُس میں سے وہ جاندار کھوا نکالا، پھر سوت کے دھاگے جیسے نرم و نازک اس کھوپے نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا؟ — کیا تمھاری عقل میں یہ آسکتا ہے کہ اُس بے جان دانے، یا گٹھلی نے یہ سارے کام خود کر لئے، یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ کے آپ یہ سب کچھ ہو گیا — ہرگز نہیں! یہ سب ایک حکمت و قدرتِ والی ہستی نے کیا، اور وہ ہستی خدا کی ہستی ہے (ان الله خالق الحب والنوى)۔ اور اُسکی قدرت صرف بے جان دانے اور گٹھلی ہی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتی ہے، بلکہ اور بھی کتنی بے جان چیزوں سے وہ جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح کتنی ہی جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو برآمد کرتا ہے — اور تم یہ سب دیکھتے ہو، مثلاً بے جان انڈوں سے جاندار بچوں کا نکلتا، لہجی دیکھتے ہو اور جانداروں میں سے بے جان مادوں کے برآمد ہونے کا بھی مشاہدہ کرتے ہو — خدا کی قدرت کی کیسی کھلی کھلی نشانیاں تمھارے سامنے ہیں، پھر تمھیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اور کدھر نہاک رہے ہو —

اور سورہ رد میں ارشاد ہے :-

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْجَوَارَاتٍ
وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَدُرٌّ
وَنَخِيلٌ صِنَوَاتٌ وَغَيْرُ
صِنَوَاتٍ يُثْقَلْنَ بِسَاءِ وَاحِدٍ
وَنُفْثِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اس سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے

(سورہ رد - ع - ۱)

کام لینے والوں کے لئے۔

قرآن کتا ہے، زمین جس پر جم پلتے ہو، اور جس سے تمھاری غذا پیدا ہوتی ہے، ذرا انکی اس حالت پر تو غور کرو، کہ اُنکے باہم ملے ہوئے قطعوں میں بسا اوقات کیسا کیسا فرق ہوتا ہے، ایک زیادہ پیداوار والا ہو دوسرا کم پیداوار والا، ایک مثلاً گیہوں کی کاشت کیلئے زیادہ مناسب ہو، اور دوسرا مثلاً کپاس یا ایکھ کی کاشت کیلئے، پھر کسی ٹکڑے میں انگور کی سیلیں ہیں اور اُن سے انگور اُترتے ہیں، اور اسی کے برابر والے دوسرے ٹکڑے میں مثلاً غلہ کا کھیت ہو جس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہو، اور ساتھ ہی کے تیسرے ٹکڑے میں کھجور کے درخت ہیں اور وہ بھی سب کیسا نہیں، بلکہ مختلف طرح کے ہیں، الگ الگ اکڑے اکڑے بھی ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کئی کئی جڑے ہوئے بھی ہیں، پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک پانی ملتا ہو، ایک ہی ہوا لگتی ہو، ایک ہی سورج کی شعاعیں سب پر پڑتی ہیں، اُسکے باوجود انکی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ اُنکے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہو — کیا یہ فرق، یہ جھوٹائی بڑائی، اور یہ یہ اُوچ نیچ آسے آسے، کسی ارادہ اور قدرت کے عمل کے بغیر یہ یوں ہی خود بخود ہو رہا؟ ہرگز نہیں! قطعات زمین کے اس کیفیاتی فرق و اختلاف میں، اور انکی پیداوار کی اس رنگارنگی میں عقل و بصیرت کے کام لینے والوں کیلئے کھلی نشانیاں موجود ہیں جن سے وہ اصل حقیقت کے بارہ میں یقین حاصل کر سکتے ہیں اور جس کی حکمت و قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اُس کو جان سکتے ہیں۔ اور سورہ عبس میں ارشاد ہے :-

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّأْنَا	انسان دولاہنی غذا پر نظر ڈالے اور اُس میں غور کرے،
الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَاهُ رُحًى	ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اُن میں کی سطح کو
شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَاعْتَبْنَا	شق کرتے ہیں، پھر ہم اُس میں غلہ، انگور، ترکاریاں،
وَصَبَّأْنَا دَرِيْمُونًا وَمَخَلَّا وَحْدًا لِّئَلَّا	زیتون، کھجور کے درخت اور گنجان باغ اور میوے،
مُعَذِّبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَاؤُهُمْ - (سورہ عبس)	اور جانوروں کیلئے چارہ پیدا کرتے ہیں۔

پس تمھاری پیدا کی ہوئی ان غذاؤں کو استعمال کر نوالے انسان کو چاہئے کہ وہ سوچے کہ یہ غلہ جس سے تیار کی ہوئی روٹی میں کھاتا ہوں، اور یہ ترکاریاں، اور یہ طرح طرح کے میوے، اور یہ پھل، اور ہمارے جانوروں کے کام کرنے والے یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کون ان کو پیدا کرتا ہو، جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں

وہ کون برساتا ہے اور پھر کس کے حکم اور کس کی قدرت سے زمین کے اندر بجے ہوئے دانوں، یا گھلیوں کے ان چیزوں کے پوٹے اُگتے ہیں، اور بالکل ابتدا میں زمین میں سے ان پودوں کے نکلنے کے لئے کون سطح زمین کو ان کے واسطے چمردیتا ہے۔ تو انسان اگر حقیقت کا طالب بنکر اپنی غذا ہی پر غور کرے گا تو وہ حقیقت کو پا لے گا، اور غذا کے خالق کا، اور اُس کی قدرت و حکمت کا اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اور سورہ نحل میں ارشاد ہو:۔

وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّفَعَتْكُمْ
مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لَبَدًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّيْبَةِ ۚ

(سورہ نحل ع- ۹۰) پینے والوں کیلئے بڑا خوشگوار پودا ہو۔

قرآن کتاب ہے جن مویشیوں کا تم دودھ پیتے ہو ذرا ان ہی میں تم غور کرو، اُنکے پیٹ میں خون کی نالیاں ہیں، غلیظ فضلہ کے نہنے کی جگہ اور اُس کے راستے ہیں، اور کوئی لحمہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان مویشیوں کے جسم میں سُرخ ناپاک خون اور بدبو دار غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بھری نہ رہتی ہو، لیکن ان مویشیوں کے جسم کے جن حصوں میں خون اور غلاظت بھری رہتی ہو، اُسی کے قریبے لطیف اور صاف دودھ نکلتا ہے جس میں نہ خون کے رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے، اور نہ غلیظ فضلہ کی بدبو کا کوئی اثر، وہ پینے والوں کے لئے کیسا خوشگوار خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے، تم خود اس کو جانتے ہو!۔ تو ذرا سوچو، کہ یہ کس کی کاریگری ہو، کیا جس گائے یا بھینس میں سے یہ دودھ نکلتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یا کسی انسانی عقل نے دودھ کی یہ عجیب و غریب زندہ مشین بنائی ہو، نہیں ہرگز نہیں! یہ صرف اُس حکیم و خیر ہستی کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس نے اس ساری دنیا کو اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔

اور ایک موقع پر سورہ البقرہ میں ”خدا کی ہستی“ ہی کے متعلق نہایت مختصر لفظوں میں کتنی بلیغ بات کہی

گئی ہے، ارشاد ہے:۔

إِنِّي اللَّهُ شَهِدْتُ قَائِلًا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ

کیا تمہیں اُس اللہ کی ہستی میں شک ہے جو تمام
آسمان و زمین (اور اُنکے اندر کی ساری کائنات)

کا بنانے والا ہے۔

(سورہ البقرہ ع- ۲۰)

اس مختصر سوالیہ جملہ کے ذریعہ قرآن پاک نے انسانوں کے غور و فکر کیلئے اُنکے سامنے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں دکھادی ہیں۔ آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے، اُنکی روشنی اور اُنکی گرمی یا خشکی کو دیکھتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں بانغات دیکھتا ہے، کھیتیاں دیکھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والا غلہ اور میوے چل چلتا ہے، اُسکے خوش رنگ پھول دیکھتا ہے، اور اُن کی خوشبو سونگھتا ہے، اُس سے پیدا ہونے والا بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور اُن کے عجیب و غریب خواص اور منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر جب تک کہ اس کی عقل بالکل صحیح نہ ہو جائے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادہ اور فیصلہ سے ایسی بن گئی ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا اعتنا انسان کی فلسفہ دانی یا کاریگری کے یہ سب کرشمے ہیں، اُس کی سلیم عقل و بصیرت اس کے سوا کسی توجیہ کو قبول ہی نہیں کر سکتی، کہ یہ سب کسی حکیم و خیرِ مستی کی قدرت اور صنعت کا کرشمہ ہے۔

اور سورہ ذاریت میں ارشاد ہے :-

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں
موجود ہیں اور خود تمہارے اندر میں موجود ہیں، پھر کیا
تم کو دکھلائی نہیں دیتا! - (ذاریت - ع - ۱)

یہاں انسانوں سے کہا گیا ہے، کہ زمین و آسمان میں ہماری قدرت کی جو نشانیاں ہیں انکے علاوہ خود تمہارے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں، تم اگر اپنی فطری بصیرت سے کام لو، تو خود اپنے وجود اور اپنے نظام زندگی میں خود کر کے یقین حاصل کر سکتے ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر صرف اپنے وجود، اپنے اعضاء، اور اپنے نظام زندگی ہی پر غور کرے تو فاطرِ ہستی کے بارہ میں اُسے ہرگز کوئی شک شبہ نہ رہے، وہ اپنی ابتداء کو سوچے، رحمِ مادر میں میری یہ صورت کس نے بنائی؟ میرے قالب میں یہ رُوح کہاں سے آئی؟ میری زندگی کے یہ سامان کس نے پیدا کئے؟ میری آنکھ میں روشنی کس نے ڈالی؟ میرے کان کے پردوں میں آوازیں سننے کی قابلیت کس نے رکھ دی؟ میری ناک کے غدودوں کو خوشبو اور بدبو کا یہ احساس کس نے دیا؟ میری زبان اور میرے تالو میں یہ چٹخارہ اور نفع

کس نے رکھ دیا جس سے کھانے پینے کے سارے نطف ہیں؟ اور مجھے یہ گویائی کی قوت کس نے دی؟ — کیا میرے ساتھ یہ ہر باتیں میری ماں نے کیں، میرے باپ نے کیں؟ کیا میرے ان کاموں کے لئے کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی گئیں؟ کیا میں نے خود اپنے آپ کو ایسا بنالیا؟ — ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، اور یہ سوچنا تو اور بھی زیادہ غلط ہو گا کہ میں اپنے، یا کسی اور کے ارادہ کے بغیر یہی کچھ آپ ایسا بن گیا۔ — پس حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بڑی حکیم و خیر اور بڑی کامل القدرت ہستی مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ سب ہر باتیں میرے ساتھ اُسی نے، اور صرف اُسی نے کی ہیں۔

فبارک اللہ احسن الخالقین

”قصص القرآن“

قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات، انہی امتوں اور مختلف قوموں اور شخصیتوں کے قصص و واقعات مذکور ہیں، اس کتاب میں انہیں بڑی تفصیل اور تحقیق کیساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب ایک مذہبی اور تاریخی شاہکار ہے۔ جلد اول۔ حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک (۵۳۹ صفحات) قیمت تین روپے۔ جلد دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات قیمت: تین روپے۔ جلد سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص قرآن بیان۔ قیمت: پندرہ روپے۔ جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حالات اور متعلقہ واقعات۔ قیمت: تین روپے۔

”لغات القرآن“

اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح کی گئی ہے، اپنے موضوع میں بے نظیر اور محققانہ کتاب ہے۔ — اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور جامعیت کے علاوہ اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ عوام و خواص سبھی اس سے اپنی اپنی سطح کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ — ابھی صرف تین جلدیں تیار ہوئی ہیں، ہر جلد میں (سواتین سو) سے زیادہ صفحات ہیں۔ قیمت: — فی جلد للکرم

ملنے کا پتہ: —

کتاب خانہ افریقہ سن گوئن روڈ لکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معارف الاحادیث

دوزخ اور اس کا عذاب :-

جس طرح جنت کے متعلق قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجہ کی ایسی لذتیں اور راحتیں ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لذتوں اور راحتوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں، اور پھر وہ سب ابدی اور غیر فانی ہیں ایسی طح دوزخ کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسی تکلیفیں اور ایسے دکھ ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔

بلکہ واقعہ یہ ہو کہ قرآن و حدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش و راحت اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کا جو تصور اور جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہو وہ بھی اصل حقیقت سے بہت ناقص اور کم ہے، اور یہ اس لیے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ ہماری اسی دنیا کی چیزوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مثلاً سیب یا انگور کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس ان ہی چیزوں کی طرف جاسکتا ہو جن کو ہم دیکھتے اور چکھتے ہیں جن کے ان سیبوں اور انگوروں کی اصل حقیقت اور کیفیت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جو اپنی خوبیوں میں یہاں کے سیبوں اور انگوروں سے ہزاروں درجہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے اور جن کا کوئی نمونہ ہم نے یہاں نہیں دیکھا، اسی طرح مثلاً سانپ اور بچھو سے ہمارا ذہن اسی قسم کے سانپوں اور بچھوؤں کی طرف

جاسکتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھے ہیں، دوزخ کے اُن سانپوں پتھروں کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں کیسے آسکتا ہو جو اپنی جسامت اور خوفناکی اور زہریلے پن میں یہاں کے ان سانپوں اور پتھروں سے ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے ہوں گے، اور کبھی ہم نے ان کی تصویر تک نہیں دیکھی ہو۔ بہر حال مستشرقین و محدثین کے الفاظ سے بھی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل کیفیت اور اصل حقیقت کو ہم یہاں پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے پس وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش و راحت کے بارے میں جو کچھ ہم نے جانا اور سمجھا تھا ہمارا وہ علم بہت ہی ناقص تھا۔ اور جنت میں اُس سے ہزاروں درجہ زیادہ عیش و راحت ہے، اور دوزخ کے دکھاوے عذاب کے بارے میں جو کچھ ہم نے سمجھا تھا اصل حقیقت کے مقابلہ میں وہ بھی بہت ہی ناقص تھا اور یہاں تو ہمارے سمجھے ہوئے سے ہزاروں گنا زیادہ دکھاوے اور عذاب ہے۔

اور یہاں کہ اس سے پہلے جنت کے بیان میں بتلایا جا چکا ہے دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اُس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ جو کچھ وہاں عیش آنے والا ہے اس کو ہم یہاں پوری طرح سمجھ لیں اور جان لیں اور وہاں کے حالات کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے آجائے بلکہ اس بیان کا اصل مقصد تبشیر و انذار ہو یعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف و لا کر اللہ کی رضا والی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی زندگی پر اللہ کے بندوں کو آمادہ کرنا اور اس مقصد کے لیے جنت و دوزخ سے متعلق قرآن و حدیث کا یہ بیان بالکل کافی ہے، پس اس سلسلہ کی آیات و احادیث پر غور کرتے وقت ہمیں اسی خاص مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے — اب چند حدیثیں دوزخ اور اس کے عذاب کے متعلق سنیں!

(۱۰۹) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال نار کجزء من سبعین جزء من نار جہنم قیل یا رسول اللہ

ان کانت لکافیۃ قال فضلّت علیہن بتسعة وستین جزء

(متفق علیہ - واللفظ للبخاری)

کلمہ مثل حرّھا

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی اس دنیا کی آگ و دوزخ کی آگ کے سترھوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہی دنیا کی آگ، کافی تھی؟ اپنے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں انتہی درجہ بڑھا دی گئی ہو اور ہر درجہ کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

(تشریح) اس دنیا کی آگ کی قسموں میں بھی درجہ حرارت میں بعض بعض سے بہت بڑھی ہوئی ہیں مثلاً لکڑی کی آگ میں گھاس پھوس کی آگ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور مثلاً پتھر کے کوئلہ کی آگ میں لکڑی کی آگ کے مقابلہ میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے اور بعض ہوں سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ درجہ حرارت میں ان سب سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہوتی ہو اور اب تو آگات سے یہ معلوم کرنا بھی آسان ہو گیا ہو کہ ایک آگ دوسری آگ کے مقابلہ میں کتنے درجہ کم یا زیادہ گرم ہے پس اب حدیث کے اس مضمون کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں سرد درجہ زیادہ حرارت اپنے اندر رکھتی ہو۔

اور جیسا کہ پہلے بھی کئی بار شرح حدیث کے اسی سلسلہ میں بتلایا گیا ہو کہ عربی زبان میں ایسے موقعوں پر ستر کا عدد کسی چیز کی صرف زیادتی اور کثرت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہو پس ہو سکتا ہو کہ اس حدیث میں بھی یہ عدد اسی عمارہ کے مطابق استعمال کیا گیا ہو اس صورت میں حدیث کا اصل یہ ہو گا کہ دوزخ کی آگ اپنی گرمی میں درجہ حرارت کی صفت میں دنیا کی آگ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو۔ واللہ اعلم۔

آگے حدیث میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ کی آگ کا یہ حال بیان فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کی آگ کی حرارت ہی کافی تھی اس پر اپنے اور زیادہ واضح لفظوں میں پھر پہلے ہی مضمون کو دہرایا اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دیا۔ غالباً اس طریق جواب سے اپنے اس پر متنبہ فرمایا کہ ہمیں اللہ کے جلال اور قہر سے ڈرنا اور آتش دوزخ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے اور اللہ کے افعال اور اس کے فیصلوں کے بارہ

میں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہئیں جو کچھ اُس نے کیا ہو اور جو کچھ وہ کرے گا وہی ٹھیک ہو۔

(۱۱۰) عن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ان اهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان

من نار فعلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى ان احداً

اشد منه عذاباً وان لا هو منهم عذاباً (تفق عليه)

(ترجمہ) نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب کے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا جس طرح جو لہے پر دنگی کھولتی ہو۔ اور اس میں جوش آتا ہو۔ وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہو (یعنی وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا) حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب کے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

(۱۱۱) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقى بائع

اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال

يا ابن آدم هل رايت خيراً قط هل مررتك نعيم قط؟ فيقول لا

والله يارب! ويوقى بائع الناس بؤساً في الدنيا من اهل الجنة

فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رايت بؤساً قط

وهل مررتك شدة قط؟ فيقول لا والله يارب ما مررتي بؤس قط

ولا رايت شدة قط (رواه مسلم)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں (یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے یا فسق و فجور کی وجہ سے دوزخ میں جہنم والے ہوں گے) ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے

ساتھ گزاری ہوگی اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا (یعنی جس طرح کپڑے کو رنگتے وقت رنگ میں ڈال کر اور بس ایک ڈوب دے کر نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہو اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہو؟ وہ کہے گا کبھی نہیں قسم خدا کی اے پروردگار! — اور ایک شخص اہل جنت میں سے (یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو اپنی ایمان والی زندگی کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں گے، ایسا لایا جائے گا جسکی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں گزری ہوگی اور اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا (یعنی جنت کی فضاؤں اور ہواؤں میں پہنچا کر فوراً نکال لیا جائے گا) اور اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا ہو اور کیا تجھ پر کوئی دور شدت اور تکلیف کا گزرا ہو۔ پس وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم اے میرے پروردگار مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری اور میں نے کبھی کسی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا! (مسلم، قشربج) مطلب یہ ہو کہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہو کہ اُس کا ایک لمحہ عمر بھر کے عیش و راحت کو بھلا دے گا اور جنت میں وہ راحت اور وہ عیش ہو کہ اس میں قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے دکھ اور ساری کلفتیں بھول جائے گا۔

(۱۱۳) عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من تاخذه النار الى
ركبته ومنهم من تاخذه النار الى حوزته ومنهم من تاخذه النار
الى ترقوته۔ (رواه مسلم)

(ترجمہ) سمرة بن جندب سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے ٹخنوں تک اور بعض وہ
ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے زانوؤں تک اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی

آگ ان کی کمر تک ، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی ہنسی تک۔
(مسلم)

(تشریح) حدیث کا مقصد یہ ہو کہ دوزخ میں سب ایک درجہ میں اور ایک ہی حال میں نہیں ہوں گے بلکہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی مثلاً کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آگ ان کے صرف ٹخنوں تک پہنچے گی اور کچھ لوگوں پر عذاب اس سے زیادہ ہوگا اور آگ ان کے زانوؤں تک پہنچے گی اور کچھ لوگوں پر اس سے بھی زیادہ ہوگا اور آگ ان کی کمر تک پہنچا کرے گی اور کچھ لوگ ان سے بھی سخت تر اور بدتر حالت میں ہوں گے اور آگ ان کی گردن تک پہنچے گی۔ اللہم احفظنا!

(۱۱۳) عن عبد اللہ بن الحارث بن جرز قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ان فی النار حیات کا مثال البخت تلمس احداھن اللعنة

فیجد حمودھا اربعین خریفاً وان فی النار عقارب کا مثال البغال المولکة

تلمس احداھن اللعنة فیجد حمودھا اربعین خریفاً (رواہ احمد)

(ترجمہ) عبد اللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم میں سانپ ہیں جو اپنی جسامت میں سختی اور ٹوٹوں کے برابر ہیں جو جہنم میں عام اونٹوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس قدر زہریلے ہیں کہ ان میں کا کوئی سانپ جس دوزخی کو ایک دفعہ ڈسے گا تو چالیس سال کی مدت تک وہ اس کے زہر کا اثر پائے گا (اور تڑپے گا) اور اسی طرح دوزخ میں کچھ ہیں جو (اپنی جسامت میں) پالان بندہ و خجروں کی مانند ہیں (وہ بھی ایسے ہی زہریلے ہیں کہ) ان میں سے کوئی کسی دوزخی کو ایک دفعہ ڈنک مارے گا تو چالیس سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف پائے گا۔ (احمد)

(۱۱۴) عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو

ان دلوا من عتاق مہراق فی الدنیا لآنتن اهل الدنیا (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عشاق یعنی وہ سڑی ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی اور جبکہ متعلق قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ وہی انتہائی بھوک میں ان کی غذا ہوگی وہ اسقدر بدبودار ہوگی کہ اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا (اسکی سڑا ہند سے) بدبودار ہو جائے۔ (ترمذی)

(۱۱۵) عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرء هذه الآية

”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ النَّارِ قَوْمَ قَطْرَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ

عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَالِيَهُمْ فَكَيْفَ يَمُنُّ بِكَوْنِ طَعَامِهِ (رواه الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ اللہ سے ڈر دجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہو اور فیصلہ کرو

کہ ہرگز نہ مرنے لگنا حال میں تم مسلم رہنے کے فرماؤ اور

مسلموں

بندے ہو گے۔

اور اللہ سے اور اسکے عذاب سے ڈرنے کے سلسلہ میں آپ نے بیان فرمایا کہ زَقُومٌ (جسکے

متعلق قرآن مجید میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوزخیوں کی غذا بنے گا، اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے تو زمین پر بننے والوں کے سارے سامان

زندگی کو خراب کر دے، پس کیا گزرے گی اس شخص پر جس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔ (ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ زقوم اس قدر گندی اور زہریلی چیز ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ

ہماری اس دنیا میں ٹپک جائے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بدبودار گندی اور زہریلی پن

سے متاثر ہو جائیں اور ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں۔ پس سوچنے کی بات ہے

کہ یہ زقوم جسکو کھانا پڑے گا اس پر کیا گزرے گی۔

(۱۱۶) عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایہا الناس لبکوا فان لم تستطیعوا فلتباکوا فان اهل النار ینبکون فی النار حتی تسیل دموعہم فی وجوہہم کما ینفجرون فی الدروع فیسیل الدماء فتقرع العیون فلو ان سفناً ارجیت فیہا الحجرت (رواہ البغوی فی شرح السنہ)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ اے لوگو! اللہ اور اس کے عذاب کے خوف (خوب روؤ۔ اور اگر تم یہ نہ کر سکو یعنی اگر حقیقی گریہ کی کیفیت تم پر طاری نہ ہو) کیونکہ وہ ایسی اختیار کی چیز نہیں ہو کہ آدمی جب چاہے اس کو اپنے اندر پیر کرے تو پھر اللہ کے عذاب کا خیال کر کے تکلف سے دوڑنے کی شکل بناؤ کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے کہ گویا وہ بہتی ہوئی، نالیاں ہیں یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر (آنسوؤں کی جگہ) خون بہیں گے اور پھر (اس خون بہنے سے) آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے اور پھر ان زخموں سے اور زیادہ خون جاری ہوگا اور ان دوزخیوں کے ان آنسوؤں اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔ (شرح السنہ)

(تشریح) حدیث کا مقصد یہ ہو کہ دوزخ میں اتنا دکھ اور ایسا عذاب ہوگا کہ آنکھیں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر کے خون ردیں گی اور اس مسلسل رونے سے ان میں زخم پڑ جائیں گے پس وہاں کے اس دکھ اور عذاب سے اور آنسوؤں کا اور خون کا دریا بہنے والے اس رونے سے بچنے کے لیے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ یہاں اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں اور روئیں۔ دوسری ایک حدیث میں ہو کہ لا ینبک التار من بکی من خشیۃ اللہ حتی یعوذ اللبغ فی الضرع (یعنی جو یہاں اللہ کے خوف سے روئے گا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا)۔ بہر حال اللہ کے خوف سے رونا اور اگر رونا نہ کئے تو رونی صورت ہی بنانا اللہ کے رحم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خاص ذریعہ ہو اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والے خاص اعمال میں سے ہے۔

ایک سو چالیس برس پہلے

ایک مردِ حق آگاہ کی مجلس میں

(نسیم احمد نسری)

(گذشتہ سے پیوستہ)

شعبان کا چاند طلوع ہوا تو فرمایا:۔

”جب شعبان المعظم کا چاند ہوتا ہے تو گو یا رمضان المبارک کے برکات کا ہلال طلوع ہوتا ہے اور جب شعبان کی چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو گو یا وہ ”ہلال برکاتِ رمضان“ بدرِ کامل بن جاتا ہے، اور پھر بدرِ کامل بن کر سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے“

فرمایا:۔ کہ:۔

”فقر سے مراد وہ چند اعمال ہیں جن کی مداومت سالک کو ضروری ہے، فقرِ علم سلوک اور علمِ مراقبات کا نام نہیں ہے جس میں سیکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، فقر تو ایک نزانہ ہے جس کو سینے میں رکھنا چاہئے، نہ کہ سینے میں“

ایک شخص نے شربتِ گرما کی شکایت کی، حضرت نے فرمایا:۔

”فعلِ محبوب کی شکایت نہیں ہونی چاہئے، مصیبت میں زیادہ تر لذت حاصل کرنا چاہئے

میں درد سے آہ سرد نہیں کھینچتا، رنج و ملال سے شربتِ زلال پیتا ہوں“ ۶

نادر شاہ ابدالی کا قضیہ نمودار ہوا، اُس فتنے میں اُن لوگوں کا باطن مکدر ہو گیا، گویا نسبت سے خالی ہو گئے (فتنہ کے اثرات بوجہ خامی کے ہٹانہ سکے، اُس سے متاثر ہو گئے) اسی وجہ سے حضرت پیر درم شد "تاد قتیقہ سالک کو ایک "مقام" میں "طول و عرض" پیدا نہ ہو جائے دوسرے مقام کی توجہ نہیں فرماتے تھے، اور "قطع سلوک" کی مدت دس سال مقرر فرمائی تھی "تلك عشرة كاملة"۔

درسِ مکتوبات ہو رہا تھا، ذہ مکتوب پڑھا گیا جو صاحبزادگانِ کبار یعنی خواجہ خسرو، خواجہ کلان کو بیانِ عقائد میں لکھا گیا ہے، اس مکتوب کے متعلق فرمایا، کہ :-
 "یہ علم عقائد میں فائدہ کثیر رکھتا ہے، اس کو علیحدہ لکھ لکھ کر لوگوں کو دینا چاہئے۔"
 فرمایا :-

"حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ نے اپنی زبان میں بھی ایک ذکر مقرر کیا تھا "

پھر فرمایا — کہ :-

"ہر ایک شخص اپنی اپنی زبان میں اپنے محبوب کی یاد کرتا ہے ہندی اپنی اصطلاح میں، سندھی اپنی اصطلاح میں۔ پھر یہ شعر پڑھا :-

مرغانِ چین بہر صبا ئے خواند ترا با اصطلاح

فرمایا — کہ :-

"وہ معارف جو حضرت مجدد الف ثانیؒ پر مکشوف ہوئے، یقیناً قسم کے ہیں :-
 ایک قسم وہ ہے کہ کسی سے نہیں فرمائے اور سلکِ تحریر و تقریر میں نہیں لائے۔
 ایک قسم وہ ہے کہ اولادِ امجاد سے بیان فرمائے۔ اور — ایک قسم وہ ہے کہ علی العموم اپنے متوسلین سے بیان فرمائے، اور تحریر و قسطیر میں لائے ہیں — چنانچہ

تین جلدیں مکتوبات کی، اور سات رسائل اسی قسم پر مشتمل ہیں۔“

فخر مایا :-

”اسرارِ توحید و ہدٰی“ ہوں، ”بِعارف“ توحید شہودی“ یا ”مقاماتِ دیگر“ جو کچھ اللہ تعالیٰ عنایت فرمادیں نعمتِ عظمٰی ہے۔“ پھر یہ شعر بڑھا:۔

جان من جانان من، دین من و ایمان من سلطان من سلطان من چیزے بدہ درویش را

ایک دن شدت کی گرمی تھی، فرمایا — کہ:۔

”پنکھا بھلو“ — بعد فرمایا: ”جو شخص مخدوم بننا چاہے اپنے پیرو مشد کی خدمت کرے“ ۶ ”ہر کہ خدمت کردا و مخدوم شد“

منبر مایا :-

”خدمت مرتبہ ادنیٰ سے مرتبہ اعلیٰ تک پہنچاتی ہے، اور ادب سطح خاک سے اٹھ کر فلک الافلاک پر لیجاتا ہے۔“

منبر مایا :-

”ذکر کرنا چاہئے، اور اس میں کوشش کرنی چاہئے، راستہ بغیر چلے نہیں ہو سکتا“

فخر مایا :-

”جمع کمالات ظاہری و باطنی بطریق اجمال جناب سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حاصل تھے لیکن جمع کمالات کی تفصیل کا ظہور زمانہ خاص اور اشخاص خاص پر موقوف تھا، چنانچہ دیکھو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے: ”اعطیت مفاعیم کنوز الارض“ (مجھے تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئیں)۔ (اس کا ظہور بعد زمانہ رسالت مآب ہوا)

آنحضرتؐ کے زمانے میں مالک فتح نہیں ہوئے، بعد خلفاء میں اکثر مقامات فتح ہوئے اور بعد از صحابہؓ سلاطین نامدار نے اکثر مقامات فتح کئے۔ (اسکے بعد مفصل طریقہ پر اس مضمون کو مع اشلہ کے بیان فرمایا)۔

اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ نے حضرت مجدد الف ثانیؒ سے استفادہ کیا ہے فرمایا: ”یہ بات میرے نزدیک ثابت نہیں ہے“ (پھر حضرت مجددؒ کی تحریر سے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کیا)۔

رمضان میں تراویح کا ذکر آیا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پیش رکعت ثابت ہیں یا نہیں۔ فرمایا: ”عبداللہ بن براء المالکی نے روایت آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ثابت کی ہے“ بعد ازاں مشکوٰۃ شریف طلب کی، اُسکے حاشیہ پر یہ بحث لکھی ہوئی تھی اُسی جگہ پر بھی۔

فرمایا: ”اللہ کے وعدے میرا خزانہ ہیں“

فرمایا: ”جیسا کہ چند اقسام ہیں“

۱۔ ایک شخص گناہ سے اسلئے پرہیز کرتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ سے جو کہ امور سر و علانیہ کو دیکھ رہا ہے، جیسا کرتا ہے۔

۲۔ ایک شخص معاصی سے پرہیز کرتا ہے، اسلئے کہ ملائکہ کے دیکھنے سے اُس کو حیا آتی ہو۔

۳۔ ایک شخص گناہ سے بچتا ہے، اسلئے کہ فرشتے جناب سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے اعمال پیش کرتے ہیں۔

فرمایا: ”جیسا جس قسم کی بھی ہو، بہر حال شعبہ ہے ایمان کا“

محبت و عشق کا ذکر چھڑا، تو یہ شعر پڑھے: — س
 دارم دلے آتا چہ دل صد گو نہ حراماں در بغل
 چشمتے و غول در آستیں صد اشک طوفاں در بغل
 روز قیامت ہر کے در دست گیر دنامہ من نیز حاضر میشود تصویر جانان در بغل
 مداراۃ اور مدارہنتہ کا ذکر چھڑا، تو فرمایا: —
 ”مداراة دُنیا کو دین کے لئے صرف کرنا ہے، اور مدارہنتہ دین کو دُنیا کے لئے
 برباد کر دینے کا نام ہے۔“

خواب میں حضور سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھنے کا ذکر ہوا۔ فرمایا: —
 ”جب کوئی شخص آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بصورتِ اصلی خواب میں دیکھے،
 شیطان کو اُس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، یقیناً اُس نے حضورؐ کو دیکھا ہے، لیکن
 جو کچھ آنحضرتؐ نے خواب میں ارشاد فرمایا ہو اُس کو ”فرمودہ حیات“ پر پیش کرنا چاہئے
 اگر اُس کے مخالف ہے تو اُس سے پرہیز کرنا چاہئے، اسلئے کہ دخل شیطان خواب کے کلام میں
 ہو سکتا ہے، نہ کہ صورتِ مبارک دیکھنے میں۔“
 بعد ازاں ایک حکایت بیان فرمائی — کہ: —

”ایک شخص نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں —
 اِس مقام میں دیگِ خزانہ مخفی ہے اُس کو نکال لے، اور اِس خزانہ کا خمس میں نے
 تجھ کو معاف کیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا، اُسی جگہ جہاں فرمایا تھا دیگِ خزانہ
 پایا۔ اسنے قاضی سے معافی خمس کا مسئلہ پوچھا — قاضی نے کہا: — دیکھنا
 آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حق ہے، لیکن خمس معاف نہیں ہے۔ اسلئے کہ جو حکم
 آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جمیع صحابہؓ کو بیداری میں اپنے جسم ظاہری کی شہادت دیا ہے

وہی جاری ہے۔ پس بعد وصال خواب میں جو حکم فرمائیں گے وہ بیداری والے حکم کا
ناخ نہیں ہوگا۔“

فیض طلب خاں نے خانقاہ کے خرچ کے لئے غلہ بھیجا تھا، حضرت ناخوش ہوئے اور فرمایا:۔
 ”ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کئے بیٹھے ہیں، ہمیں امراء سے کیا سروکار“

۱۹ رمضان کو فرمایا۔ ”رمضان المبارک میں فیض کثیر وارد ہوتا ہے، اس ماہ میں عبادت و طاعت میں بہت جدوجہد کرنا چاہئے۔ دس عشرے اس ماہ مبارک کے درجے ہیں عشرہ اخیرہ باقی ہے، مردمانِ خائفہ کو چاہئے کہ اعتکاف کریں، کیونکہ حضور سرورِ کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس عمل پر مداومت فرمائی ہے، کبھی ترک نہیں فرمایا، ایک بار ترک ہو گیا تھا تو اس کی قضا فرمائی۔ جس کسی کو اعتکاف میسر نہ ہو وہ حسنت و نقسار کرے۔“

۲۔ رمضان کو فرمایا — ”آج کے دن صبح سے اکیسویں شب کے برکات ظاہر ہیں، احتمال شب قدر ہے۔“ بعد ازاں فرمایا کہ: — ”اس آخری عشرہ متبرکہ میں طاق راتوں کے اندر شب قدر ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی تاریخ میں، کبھی کسی میں — اور اس عشرے کی تمام طاق راتیں اکیسویں، تریسویں، پچیسویں، سائیسویں، اسیسویں فیوض و برکات سے بھر پور ہوتی ہیں۔ اور حجت راتیں بھی طاق راتوں سے فیض حاصل کر لیتی ہیں، اور اپنی دونوں جانبوں سے برکات مانگ لیتی ہیں، اس طرح تمام عشرہ کی راتیں متبرک ہوتی ہیں، سب کا اجماع کرنا چاہئے۔“

مستردہ لی لائیں بسر ہوئی ہیں، سب کا ایجا کرنا چاہیے۔

۲۴ رمضان کو فرمایا۔ ”شیخ اشع حضرت شیخ محمد عابدؒ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں لائق حضرات کو تعلیم طریقہ کی اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے، میں نے بھی اپنا یہی معمول بنایا ہے، انشاء اللہ ۲۵ تاریخ کو چند اشخاص کو اجازت دوں گا۔“

بعد ازاں فرمایا ————— ”چند کلامیں تیار کر لینی چاہئیں“ ————— یہ بھی فرمایا کہ :-
 ”کوئی شخص قابلِ اجازت اُس وقت ہوتا ہے جبکہ اُس نے اپنے قلب کو آرزوؤں سے
 صاف کر لیا ہو، اور اخلاقِ ذمہ سے نفس کا تزکیہ کر چکا ہو“ لیکن چند قیود اور بھی ہیں :-
 ۱۔ بازاری قسم کا آدمی نہ ہو۔

۲۔ تیجے چالیسویں میں نہ جائے۔

۳۔ اُمراء و مخالفانِ طریقہ سے ملاقات نہ کرے۔

۴۔ ”مقاماتِ عشرہ صوفیا“ صبر و توکل وغیرہ ہیں ————— رکھتا ہو ————— خواجہ عبید اللہ
 احرارِ قدس سرہ نے فرمایا ہو، کہ ————— ”قابلِ اجازت وہ شخص ہے کہ وہ اپنی ”نسبت“ میں اتنی تاثیر رکھتا ہو
 کہ پاس کے بیٹھنے والوں پر اُس کا اثر پڑے“

حضرت مولانا شاہ درگاہی کا ذکر آیا ————— حضرت نے فرمایا، کہ ————— ”ان کے اشارہ
 شاہ رؤف احمد رافت راپوری کی طرف اُمرشد تھے، میں راپور گیا تھا لیکن اُن سے ملاقات نہ ہوئی
 اُن کے مُرشد سے جو اولیاء حق میں سے تھے ملاقات ہوئی، گرمی کا زمانہ تھا، میں اُنکی خدمت میں گیا
 مجھے تریبوز عنایت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ :- آپ کی خدمت میں گرمیِ محبت حاصل کرنے آیا ہوں
 مجھے حرارتِ محبت کی طلب ہے“

فرمایا ————— ”کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نامِ حق تعالیٰ سے مردِ طلب کرنا ہے، کہ کھانا
 قوتِ شہوانی و نفسانی پیدا نہ کرے، بلکہ ایسی طاقت دے جو طاعت و عبادت میں صرف ہو“
 فرمایا ————— ”فقراء ہر لقمہ کے اول میں بسم اللہ کہتے ہیں، اور اُسکے آخر میں الحمد للہ“
 فرمایا ————— ”مجمیع ہو کر کھانا بہت برکت رکھتا ہے، لیکن یہ چاہئے کہ ہر ایک شخص ایک
 دوسرے کے ساتھ ایثار کرے، اور جو چیز اچھی ہو اُسکے متعلق یہ چاہئے کہ اس کو میرا ملحق کھا لے نہ کہ

خود بہتر چیز تناول کرے، یا زیادہ کھانے کی فکر کرے (اور ساتھی کا خیال نہ رکھے)۔
 اس کے بعد ایک (عبرت انگیز) حکایت سنائی، کہ ————— ”ایک شخص نے ایک آدمی کو بغداد کے بازار میں دیکھا کہ دالوں کے ساتھ دلائی کا پیشہ کر رہا ہے، اُس شخص نے کہا کہ تجھ کو تو میں نے فلاں شہر میں دیکھا ہے، تو تو عابد و زاہد شخص تھا کیا سبب ہوا کہ تو یہاں آیا اور پیشہ دلائی میں مبتلا ہو گیا۔ اُس نے جواب دیا:۔ میں نے ایک دن پھلی پکائی تھی اور یہ چاہا کہ اُس کا اچھا ٹکڑا خود کھا لوں، اور باقی دو ٹکڑے دوں، بس اُس خیال کا یہ وبال ہے کہ میرا یہ حال ہے۔“

فرمایا ————— ”کھانے پینے کے بعد یہ دعا حدیث میں آئی ہے ————— ”الحمد لله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین“ (تعریف ہے اللہ کی، جسے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور مسلمان بنایا)۔ جیسا کہ مسند احمد، سنن ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہو۔ اشارہ جعلنا من المسلمین سے اس طرف ہو کہ اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، پس نعمتِ عظمیٰ پر حمد بطریقِ اولیٰ کرنی چاہئے۔“

ایک روز یہ شعر پڑھ رہے تھے:۔ سہ
 کارکن کارِ گنہگارِ گفتار کہ بجز کارِ بیچ ناید کار

فرمایا ————— ”ایک دن مطالعہ مکتوبات کر کے متوجہ ہوا ”فوق الفوق“ سے ایک فیض آیا، بعد ازاں حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام (تصنیف) کا مطالعہ کیا ”اسرارِ ملکوت“ دل پر وارد ہوئے، بعد ازاں مطالعہ احياء العلوم کیا ”فیضِ ملکوت“ ”قلب میں آیا۔“ فرمایا ————— ”ایک روز بوطی سینا کی کتاب کا مطالعہ ایک صفحے کے قریب کیا تھا، کہ ایک ظلمت قلب پر طاری ہوئی، فوراً میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اُس ظلمت کا ازالہ کیا۔“

شیخ نے فرمایا: ”سب خدمتیں طالبین کیلئے معین و مقرر کر دی گئیں، اب کوئی خدمت باقی نہیں ہے، ہاں ایک کام ہے، وہ یہ کہ جھگل سے ترکاری وغیرہ لایا کر دو، اور اس کام کو بلا ناغہ کرنا۔ چنانچہ وہ شخص روزانہ جھگل سے ترکاریوں کا انبار سر پر رکھ کر لایا کرتا تھا، ایک دن خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، اک آگ کا دریا ہے اور لوگ اُس پر سے گزر رہے ہیں، میں نے وہی انبار جو سر پر لا کر لایا کرتا تھا، اُس ”آتشیں دریا“ پر ڈال دیا ہے، اور اُس پر بیٹھ کر پار ہو گیا ہوں۔“

فرمایا: — ”حضرت خواجہ باقی باللہؒ شب بیداری کیا کرتے تھے، اور (جب رات گز جاتی) فرمایا کرتے تھے، اگلی رات کو کیا ہو گیا کہ اس سرعت کے ساتھ گزری، کچھ اور توقف نہ کیا۔“

فرمایا: — ”حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ شب بیداری کیا کرتے تھے۔۔۔ واللہ شہد واللہ اپنے آپ کو خالی ٹھیکرا پاتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، توجہ حاصل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری توجہ سے فوائد کثیرہ برآمد ہوتے ہیں، میں یہ سن کر سوچتا ہوں۔ کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے شاید میرے اندر کچھ نسبت ہو۔“

فرمایا: — ”حضرت پیر درشدیہؒ بھی فرمایا کرتے تھے، کہ صوفی کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ لوگوں کی ایذا رسانی پر جو ناراضگی کا اثر دل پر ہوتا ہے وہ کس قدر دل میں رہتا ہو اگر ساعت دو ساعت رہا، تو خیر۔ اگر تمام رات رہا۔ تو اُس کو چاہئے از سر نو ”توبہ“ کرے کیونکہ ایسی حالت سے تپہ چلتا ہے کہ اس شخص کے باطن میں ”نور نسبت“ نے کوئی اثر نہیں کیا۔“

یہ شعر پڑھا کرتے تھے:۔۔۔

زنا تو انی خود اینقدر خبر دارم کہ از رخش نتوانم کہ دیدہ بردارم

مرتب ملفوظات فرماتے ہیں، آخر محرم ۱۳۳۱ھ میں حضرتؒ کی طبیعت تپ و لرزہ سے ناساز ہو گئی ہر باری پر تپ و لرزہ زور شور کا آتا تھا، راتم سطور ہر بار حاضر ہوتا، دیکھتا تھا کہ عین شدت میں شوق و ذوق اگلی میں مصروف ہوتے تھے۔ جتنا تپ و لرزہ سے تڑپتے تھے اتنے ہی زیادہ

لذت یاب ہوتے تھے۔ کبھی فرطِ اشتیاق میں دونوں ہاتھ کھولتے تھے، گویا محبوبِ حقیقی کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو حائرِ دربارِ پاکِ ربّیت و سعادتِ پکارتے تھے، کبھی یہ شعر پڑھتے تھے۔ سہ
لولاک لما قتلت واللہ لولاک لما قتلت لولاک

ایک روز اُسی مرض میں مضمونِ حدیث بیان کیا، کہ: حق تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔
(اے بندے) میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ سامع حیران ہو کر عرض کرے گا، اے اللہ
تو تو مرض سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا فلاں شخص بیمار تھا، اگر اُس کی عیادت کرتا، مجھ کو پاتا، میں
اُس کے قریب تھا۔ یہ فرما کر ارشاد فرمایا، کہ:۔ مرض بھی عجیب نعمت ہے، کہ حق سبحانہ مریض کے پاس ہوتا ہی
ابتداءً مرضِ تپ و لرزہ میں مولوی بشارت اللہ صاحب جو آپ کے اعظم خلفاء میں سے تھے حاضر خدمت
حضرت رحمۃ اللہ علیہ آنکے آنے سے یہ خوش ہوئے اپنی قیام گاہ سے اُٹھ کر حضرت مرزا منظر جان جاں شہید کے
مزار پر انور تک جا کر اُن کا استقبال کیا، اور اُن کو اپنے مکان میں لے گئے، بڑی بڑی نوازشیں فرمائیں۔
اور فرمایا، کہ:۔ الحمد للہ۔ تم جو نسبت یہاں سے لیکر گئے تھے اُس سے زیادہ لیکر آئے ہو، میں تم سے
راضی ہوں، میں تم کو ”کلاہِ رضا“ دوں گا۔ اس سے پہلے آپ نے کسی کو کلاہِ رضا نہیں دی تھی۔

ایک روز درسِ بخاری دے رہے تھے، درس کے بعد فرمایا، کہ:۔ ”میں تسبیح و تہجد وغیرہ پڑھ کر اُس کا
ثواب رُوحِ سرورِ کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہنچایا کرتا تھا، ایک روز سو اویس ترک ہو گیا، آنحضرت
(صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کہ:۔ ”مجھ کو ہر یہ کیوں نہیں بھیجا؟“
آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مینے اُسی شکل و شمائل میں دیکھا، جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔

فرمایا۔ ”ایک روز میں نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے ہیں۔
میں نے عرض کیا، کہ:۔ حدیث میں (افقہ قد دای الحق) (جسے مجھ کو خواب میں دیکھا، اُسے مجھ ہی کو دیکھا)
صحیح ہے؟ ابھی میرا کلام ختم نہیں ہوا تھا، کہ ارشاد فرمایا:۔ (ہاں) اسی طرح ہے۔“

مولوی بشارت اللہ بڑا بچہ نے آپ سے اس حدیث کی اجازت چاہی، آپ نے اُن کو اجازت

مرحمت فرمادی۔

نسر مایا :-

”میں ایک روز قبل از نمازِ عشاء سو گیا تھا، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے اور قبل عشاء سونے سے منع فرمایا، بلکہ ایسا کرنے والے پر وعید فرمائی۔“

آخر ماہِ صفر ۱۲۳۲ھ کو بعد از جمعہ (مرتب ملفوظات) مولانا رؤف احمد مجددی کو بارگاہِ اجازتِ تسلیم ہر چار طرق کی محنت فرما کر راجپورِ رخصت کیا۔ پھر شوال ۱۲۳۲ھ میں دہلی طلب فرمایا، یہاں پہنچے تو بہت مسرور ہوئے۔ اسی عرصے میں آپ نے مولوی بشارت اللہ صاحب کو ہزارچ رخصت فرمایا۔ مرزا عبدالغفور صاحب کو خوجہ روانہ کیا۔ اور مولانا رؤف احمد راقی راجپور سی کو جمادی الثانی ۱۲۳۳ھ تک اپنے پاس رکھ کر ان کی تکمیل کر کے تلقین طریقہ کے لئے کوٹہ اور سرسویج کی جانب بھیجا۔

ملہ ہندوستانیں شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں کچھ کوئی خلیفہ نہ ہو، صرف ایک شہر بنالہ میں پچاس خلفائے آپ کے تھے۔ ۱۲۔
(ان خطبہ التوقیہ از حضرت مولانا محمد علی شاکر صاحب راقی مجددی لکھنوی علیہ السلام)
مذہب الفرقان (مجدد الف ثانی نمبر)

ایک پُرانے قصبے کی ایک کہنہ مسجد کے رایت گوشتے میں :-

ایک دور میں زندہ دل مرد درویش بیٹھا ہوا مسلمانوں کے سارے احوال اور ان کی زندگی کے ہر شعبہ پر نظر ڈال کر حق و باطل، نیک و بد اور صحیح و غلط کے درمیان تفرقہ کی کیر بنانے میں مصروف تھا، اُس کے سامنے دین کی صحیح مثال تھی اور اس کو دیکھ کر موجودہ مسلمانوں کی زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں غلطیاں تھیں وہ اُس کے درست کرنے میں مشغول تھا، اُس نے پوری زندگی اسی میں صرف کی، کہ کس مسلم کی تصویر حیات کو اُس شبیہ کے مطابق بنائے جو دین حق میں نظر آتی ہو۔ (مقدمہ جامع المجتہدین از سید سلیمان ندوی)۔ کسی گزشتہ صدی کے تجدیدی کارنامہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہماری اسی صدی کا ذکر ہو، اس اجمال کی تفصیل، ذیل کی تین ضخیم کتابوں میں دیکھئے :-

۱۔ جامع المجتہدین (قیمت جلد ص ۶) - ۲۔ تجدید تصوف سلوک (قیمت جلد ص ۶) - ۳۔ تعلیم و تبلیغ (قیمت جلد ص ۶)

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

جدید معاشیات

یعنی بے مقصد زندگی

(از:- جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی)

لاپلاس نامی اٹھارھویں صدی کے ریاضیات و فلکیات کے ایک نامور محقق نے اپنی ایک بڑی تصنیف پنولین کو پیش کی، جس میں خدا کا نام تک نہ تھا۔ پنولین نے وجہ پوچھی تو نہایت بے باکی سے جواب دیا کہ مجھ کو اس میں خدا کے ماننے کی ضرورت کہیں نہیں پڑی۔ اسی ذہنی رجحان کے وارث بہت سے پتوٹوں نے یورپ میں مادہ زائد نسلوں کی مستقل آبادیاں اور کلب بنا رکھے ہیں، ان کا تجربہ بھی بالکل یہی ہے کہ لباس کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہزاروں لاکھوں سال سے زمین کے اسی کرہ پر ہزاروں لاکھوں قسم کے جانور رہتے رہتے چلے آئے ہیں کسی کو کبھی لباس کے ایک پتھرے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں پڑی، وہ تو غریب انسان ہی کو اسکی انسانیت کی بدولت پڑی تھی، اب اگر نام نہاد انسانوں کی کوئی جماعت یا آبادی اپنے کو برے سے "انسانیت" ہی سے نکالنا کرنے پر تل گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ لباس ہی کی طرح خدا کی ضرورت بھی کیوں محسوس ہونے لگی، آخر جانوروں نے بھی تو کبھی خدا کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کی، نہ خود خدا نے ان میں کوئی رسول بھیجا کسی تکلیف دی، پھر جب انسان خود ہی اپنی خدا طلب انسانی یا خلافتی فطرت و خلقت کو بھلا کر صرف نام کا انسان رہ جائے، تو

قدرتی معاملہ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے انسان ہونے کا تخیل ہی اُس کے دل و دماغ سے نکال باہر کر دیا جائے، جتنی کہ اگر اکر اکر خود ہی اپنے کو بڑھیا جانور (HIGHER ANIMAL) کہنے لگے،
لَسُوَاللّٰہَ فَاَنشَاہُمَا نَفْسُہُمُ کی تفسیر کا اس سے بڑھ کر آنکھوں سے کیا شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

غرض خدا و آخرت کے بڑے بھلے سیجی تصورات و عقائد کو خیر باد کہہ کر پورے جس طرح خود اپنی رہی یہی انسانیت سے دست بردار ہو رہا تھا۔ لاپلاس کا یہ تاریخی فقرہ دراصل انسانیت بیزاری کی اس انتہائی منزل ہی کی نشاندہی کر رہا تھا، جو آگے چل کر صدی ڈیڑھ صدی کے اندر ہی علمی و عقلی پوری فری زندگی پر چھائی۔
ذہن کے اس سانچے میں دھلی ہوئی معاشیات پر لمبی جو کتابیں پڑھی پڑھائی اور کھئی کھائی جاتی ہیں، یا جو بوقت رسائل اور ماہنامے وغیرہ مستقل معاشی مسائل پر نکلتے رہتے ہیں، وہ یا تو ماسٹر خدا اور آخرت کے انکار و نفی پر مبنی ہوتے ہیں، یا کم از کم خدا کی ان میں کہیں کوئی ضرورت قطعاً نہیں محسوس کی جاتی، ان کا تعلق انسان کے آغاز و انجام دونوں سے بے پروا ہو کر صرف بچ کی اس دنیوی زندگی کی معاشی فلاح و فساد سے ہوتا ہے، یعنی عام انسانوں یا کسی ملک و خطہ کے خاص باشندوں پر کسی عام یا خاص معاشی روش و رویہ کا نیک و بد، بُرا بھلا کیا اثر پڑتا ہے۔

لیکن کھانے پینے رہنے سنے وغیرہ کی ضروریات چونکہ زندگی کے محض معاشی ذرائع و وسائل ہی ہیں، اسلئے جب تک خود زندگی کی کوئی غرض و غایت انجام و آخرت یا احسن لاقی قدر و قیمت نہ لگائی جائے، اسکے کسی ذریعہ و وسیلہ یا کسی عام و خاص معاشی روش و رویہ کے بڑے بھلے ہونے کا فیصلہ کیسے ممکن ہے کسی نے یا کسی فعل کو بُرا بھلا تو کسی معلوم مقصد و مدعا کے مد نظر ہی ٹھہرایا جاتا ہے، جو چیز اس مقصد کی تکمیل و تکمیل میں مدد و معاون ہے وہ اچھی، جو مزاحم و مانع ہے وہ بُری۔ جب معاشیات کے سارے مسائل و مباحث کا تعلق ہر پھر کہ انسانی زندگی کی کسی نہ کسی معاشی ضرورت و حاجت ہی سے ہے، تو جب تک خود زندگی کی ضرورت غایت تعین نہ ہو، اس کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل و تشفی کے کسی معاشی نظریہ و نظام کے حسن و قبح،

عیب و ہنر، یا فلاح و فساد کا تعین کیسے کیا جاسکتا ہے۔ کسی چیز کے صحت و نعم، خطا و صواب کا معیار و میزان تو وہ غرض و غایت ہی ہوتی ہے، جس کے ماتحت یا جس کے حق میں مفید و مضر ہونے کی بنا پر اس کو صحیح و غلط، یا جائز و ناجائز کہا جاتا ہے۔ معاشیات یا معاشی اشیاء و افعال ہی پر کیا موقوف، زندگی کی کسی نقل و حرکت کو برا بھلا نیک و بد کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں بنائے جاسکتے، جب تک کسی خاص مقصد و مدعا کے اعتبار سے پہلے اسکی کوئی اخلاقی قدر و قیمت نہ ٹھہرا لی جائے۔

معاشیات ہی کے ایک مشہور عالم کا قول ہے، کہ:-

”کسی دیوار میں کبھی کوئی ٹیکل بھی تو بلا اخلاقیات کے نہیں ٹھونکی گئی، اور

آپ کہتے ہیں کہ تم معاشیات سے اخلاقی احکام کو یکسر نکال دو“

اس طرح کی آوازیں بجائے خود منطقی قوت کتنی ہی رکھتی ہوں، لیکن جدید زندگی معاشیات کے مولدیں ہیں یا یہ سنی سنائی اسی وقت تک کہہ جاسکتی تھیں، جب تک مسیحی مذہب کے بچے کچھ اثرات کی کچھ گرفت ذہنوں پر باقی تھی، ورنہ معاشیات کے موجودہ مغربی اساتذہ و مصنفین اس قسم کی بحثوں سے اب غموں آگاہ ہی نہ تھے، تو پھر ہم مشرقی شاگرد و رشیدوں کا کہنا ہی کیا! - ۶

انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

بات لے دیکر وہی ہے کہ آدمی نے جب اپنی زندگی کا رشتہ اپنے آغاز یا پیدا کرنے والے سے توڑ لیا، تو پھر دوسرا کون ہے جو علم و یقین کے ساتھ اس کی پیدائش کے انجام و آخرت کی روشنی اس کو عطا کر سکے۔

من لم یجعل اللہ لہ نورا فمالہ من نور

معاشیات ہی نہیں، سیاسیات و اخلاقیات، قانون اور معاشرت وغیرہ سارے عمرانی علوم ماہرہ کے علماء انسانی زندگی کے مال و مدعا کو کھوکھلا کر لال بھکرہ دوں کے ظن و غرض کی تاریکیوں میں بھٹکتے ملیں گے۔ اِنْ هُمْ اِلَّا يَكْفُرُونَ۔ اِنْ هُمْ اِلَّا يَكْفُرُونَ۔ اور ہر نیا لال بھکرہ د علم کے نئے نئے دعوؤں کیساتھ جھل ہی کی

لہ دیکھو معاشیات! مقصد و منہاج “ از ڈاکٹر ذاکر حسین خاں ص ۳۰ - ۳۱

نئی نئی تاریکیاں پھیلا تا رہتا ہے۔ خدا بھلا کرے ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کا، کہ انھوں نے معاشیات کی عالم چال اور چلتو راہ سے ہٹ کر بعض اصولی و اساسی بحثوں کا ایک اچھا دلچسپ خلاصہ خود اردو میں ہمارے لئے فراہم کر دیا ہے، حاصل سب کا یہ ہے کہ وحی و نبوت کی روشنی سے محرومی اختیار کر لینے کے بعد انسان کے پاس اسکے ناقص و محدود روز بروز بدلنے والے تجربات کے سوا چونکہ علم و عمل کی کوئی راہ نہیں رہ جاتی، اور ان تجربات سے ”کیا ہے“ کے آگے ”کیا ہونا چاہئے“ یعنی زندگی کے کسی مقصدی معیار و میزان کا پتہ چل نہیں سکتا، اسلئے جس کو کچھ ”ہے“ اسی کو قبول کر لینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ”چاہئے“ کی جگہ ”ہونے“ ہی کا کوئی شاعرانہ فلسفہ گرہ کر خود انسان کو خدا اور اسکی آغاز و انجام سے نا آشنا موجودہ زندگی ہی کو بذاتِ خود مقصود مطلوب بنالیا جائے۔ ”اٹھارھویں صدی میں جب مکملین (یعنی دینی وحی و نبوت) کے فلسفہ کی سرد بازاری ہوئی“ تو

”ایک اور فلسفیانہ عقیدہ معیاری معاشیات کی بنیاد بنا، جس کو کائنات کی ہم آہنگی کا مسلک کہتے ہیں، اسنے اپنے تصورِ کائنات میں مرکزی جگہ خدا کے بجائے انسان کو دی“
یعنی جو جانشین (خلیفہ) و امین تھا وہ باغی و غاصب بن بیٹھا، پھر نتیجہ جو ہونا تھا ہوا، کہ:-
”کائنات کا مقصد اب یہ نہ رہا کہ اسکے مظاہر سے خالقِ عالم کی شان و قدر کا اعلان ہو، بلکہ یہ کہ انسان اس میں سکھ چین، امن و آرام سے رہے۔۔۔۔۔ اپنی جبلت پر چلنے کے لئے آزاد ہو، کوئی روک ٹوک نہ رہے۔“
ٹیپ کا بند یہ ہے، کہ:-

”پابندیاں نہ ہوں تو انسان کی زندگی میں خود بخود صلہ و آشتی، امن و شانتی پیدا ہو جائیگی، اور ہم آہنگی کا دور دورہ ہوگا، جیسے افلاک میں ستاروں اور سیاروں کی ہم آہنگی و ترتیب۔“
آگے خود ڈاکٹر صاحب ذرا عقیدت مندی کے ساتھ فرماتے ہیں، کہ:-
”یہ فلسفیانہ مسلک مغربی روشن خیالی کی بہار کا پھول ہے، جس کی آبیاری میں میکارٹ، نیوٹن، اور روسو کا بہت حصہ ہے۔“ (ص ۲۴)

قدرت کی ستم ظریفی دیکھئے کہ انیسویں صدی الہی اپنے دو سکے ہی دے میں تھی کہ پہلی جنگ ۱۹۱۴ء نے اس ”روشنی طبع“ کے ”برمن بلاشدی“ کی ابتدا کر دی، اور اس ابتدا پر چوتھائی صدی الہی نہ گذرنے پائی تھی، کہ خزاں کے ایک اور زیادہ تند جھونکے (دوسری جنگ ۱۹۳۹ء) نے اٹھارہویں صدی کی نوپیدا ”مغربی روشن خیالی“ کی کنا چاہئے، کہ ساری بہار ہی کو لوٹ لیا، پھولوں کی جگہ سارا چین کانٹوں سے بھر گیا، اور شاعرانہ فلسفے نے ”بے روک ٹوک آزادی“ کی راہ سے ”صلح و آشتی، امن و شانتی“ کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اٹ کر یہ نکل رہی ہے، کہ دوسری ”بہا نگیر جنگ“ کا نیمازہ دنیا الہی جھلکتی ہی ہے کہ تیسری ”جہاں سوز“ جنگ، اور آلاتِ جنگ کی دیولمہ دار ہر طرف سے جھنکار سنائی دینے لگی ہو، پہلے اگر ایٹم بم ہیرودشیما کے صرف ایک شہر کو برباد کر سکتا تھا، تو اب نوایجاد ہائے مدرجن بم کہا جاتا ہے کہ ایک آدھ شہر نہیں، پورے ملک کے ملک کو ریختان بنا دے گا، اور جریشمی جنگ کی تصویر یہ مہینچی جاتی ہو کہ ہیضہ طاعون وغیرہ مختلف وبائی بیماریوں کے جراثیم کو دشمن میں گرا کر اس طرح پھیلا دیا جائے گا، کہ :-

”بوڑھے بچے، عورت مرد سب ان امراض میں گرفتار اور سبک رہے ہیں، ڈاکٹر زس ہسپتال کا سب عملہ بھی شکار ہے، ہزاروں لاکھوں انسان دم توڑ رہے ہیں، اور ملک میں کوئی پانی کی بوتل تک پکانے والا نہیں، پھر جب اس حالت میں جنگ ختم ہوگی، تو اس کے ساتھ وہاں ختم نہ ہوں گی۔۔۔ یا پورے ملک کو قرطینہ کر دیا جائے گا، کہ جو مرتے ہیں مرتے رہیں، ان جریشمی اسلحہ کے استعمال کے بعد بہت طویل عرصہ کے لئے مفتوح ملک کے سب کارخانے بند ہو جائیں گے، اسکولوں میں تالے پڑ جائیں گے اور ملک کا نظم و نسق ختم ہو جائے گا، افراتفری لوٹ مار اور بد اخلاقیوں عام ہو جائیں گی۔“

(الفرقان رجب ۱۳۷۱ھ ص ۲۵)

یہ ہے ”سکھ چین، امن و آرام“ کا وہ نقشہ، اور ”بے روک آزادی“ کے اس ”فلسفیانہ عقیدہ“ کا نقشہ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا، کہ :- ”انسان کی زندگی میں خود بخود صلح و آشتی، امن و شانتی پیدا ہو جائے گی۔“ اور اس ”ہم آہنگی کا دور دورہ ہوگا، جو ستاروں اور ستاروں میں پائی جاتی ہے۔“ !!

کچھ دکھ، کچھ ہنسی، کچھ شاعری کے زور میں اتنی بھی عقل نہ رہی، کہ ”ستاروں اور سیاروں میں ہم آہنگی“ نتیجہ ہے اُن کی غیر ارادی و غیر اختیاری حرکات کا، اُن کی خلقت نے تو اوّل دن ہی ارادہ و اختیار کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اُن کی مجبورانہ ہم آہنگی پر اس مختارانہ فطرت کا قیاس کس منطق سے صحیح اُتر سکتا ہے جس کی امتیازی خصوصیت جبر نہیں، اختیار، اضطرار نہیں، ارادہ ہے۔ اور ”ارادہ و اختیار کی بے روک ٹوک آزادی“ کے معنی ”باہم آہنگی“ نہیں، صرف ”باہم آویزی“ یا زراخ ہیں۔

ریت کی اس طرح کی بنیادوں پر کھڑا کیا ہوا ”معیاری معاشیات“ کا کوئی فلسفہ کھڑا ہی کتنی دیر رہ سکتا ہے۔ آخر معاشیات کی ان بجنوں ہی کے سلسلہ میں اسی کتاب میں یہ اقرار ملتا ہے، کہ یورپ زندگی کی جس مذہب گریز راہ پر پڑ گیا تھا اس میں کمپانی کر، یا بیش بریں کچھ ظاہری آسائش و آرائش کی شہا پائی کر مرجانے کے سوا زندگی کے کسی اور مقصد و معیار کی گنجائش ہی کیسے نکل سکتی تھی۔

”بس آدمی کے لئے خود ہی زندگی، خود اپنا آرام و آسائش مقصود بالذات بن گیا، دوسری دنیا کے اُدھار پر آدمی اس دنیا کے نقد کو ترجیح دینے لگا، اور وہ رشتے جو قدیم مذہبی تہذیب میں سب افراد کو ایک مرکز کائنات، یعنی ذاتِ اُسی سے وابستہ کئے ہوئے تھے، سب کے سب ٹوٹ گئے، اور زندگی کے سارے اجزاء تتر بتر ہو گئے۔ سیاسی زندگی میں، جستامعی زندگی میں، ذہنی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا، تمدن کے اجزاء الگ الگ ہو گئے۔ ریاست الگ ہو گئی، علوم و فنون الگ ہو گئے، دین الگ، دنیا الگ، مذہب الگ، معیشت الگ“ (ص ۳۳)

آگے اور صاف صاف منسے، کہ :-

”ان میں سے ہر چیز خود اور بجائے خود مقصود بالذات ہو گئی، آرٹ کی خاطر، آرٹ شروع ہوا، یہ سوال نہ رہا کہ جاننے والا کیا جانتا ہے، بلکہ یہ کہ کتنا جانتا ہے۔ اس پر نظر نہ رہی کہ تصویر کا موضوع کیا ہے، بلکہ اہل نظر میں یہ دیکھنے لگے کہ کیسی بنائی ہے، مقاصد کا زمانہ ختم ہوا، ذرائع کا عہد شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے ذرائع و وسائل

خود ہی مقصد بن گئے۔“ (۴۴)

معاشی زندگی جو قدرت کی عطا کی ہوئی فہم سلیم (COMMON SENSE) کے سہارے تھوڑی بہت انفرادی و اجتماعی فکروں اور تندیروں کے ساتھ بے غل و غش چل رہی تھی، ذرائع پرستی کے اس جنون نے اس کو لمبی علمی و فنی معاشیات کے ناپید اکنار و فزوں میں گم کر دیا، اور طرح طرح کی روز روز جنم لینے والی معاشی دعوتوں اور نظریوں کی بدولت معیشت کی سیدھی سادھی قدرتی زندگی آج زندگی کا سب سے پریشان اور بھیانک خواب بن کر رہ گئی، ان بے سرو پا دفنوں، یا :-

”علم (معاشیات) کے الگ مدون ہونے کی وجہ ایک تو وہی ذہنی انتشار ہے جس کا تذکرہ ابھی ہو چکا، دوسرے دنیا داری کا غلبہ اس عہد کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے معاشی زندگی بہت پیش پیش رہی، معاشی چیزوں کی وقعت تمدنی زندگی میں بڑھ گئی۔“

(۴۵)

مقاصد و اخلاق سے ”پاک“ اس ذرائع پرست ناپاک ”دنیا داری کے غلبہ“ کا ذکر ایک موقع پر آگے چل کر علمائے معاشیات ہی کے ایک مسلک کی ترجمانی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس مسلک والے :-

”سب کے سب فلسفہ (یعنی زندگی کی کسی غرض و غایت کی جستجو) کے مقابلے میں علم کے حامی ہیں، یعنی جو کچھ ہے اس سے بحث کرنا چاہئے ”ہونا چاہئے“ سے سب سے سڑکا نہیں تمام مافوق التجربہ اور مابعد الطبیعیاتی عناصر سے اپنے علم (معاشیات) کو پاک رکھنا چاہئے معاشیات میں اخلاقی احکام کے یہ سختی سے مخالفت ہیں۔“

ذرا اور آگے کچھ اور سن لیں :-

”ان کے نزدیک معاشیات کی اساس نفس انسانی کے عام قوانین ہیں، اور تمام قوانین کا ماخذ فطرت انسانی کی عام نفسیاتی صفات ہیں۔“

ان نفسیاتی صفات میں بھی ان دیدہ دروں کے نزدیک :-

”سب سے سادہ و معاصر نفسی جس پر اکثر ترتیبی معاشیوں نے اپنی علمی عمارت کی بنیاد رکھی ہے

وہ خود غرضی ہے جو معاشی میدان میں خواہش دولت کی شکل اختیار کر لیتی ہو، اس عنصر کو
ماٹھس نے خواہش تناسل کو بھی توام کر دیا ہے، اور عرصہ تک یہ دونوں عناصر معاشی
زندگی کے سارے کارخانہ کی توجیہ کے لئے کافی سمجھے جاتے رہے، گزشتہ صدی کے
نصف آخر میں ان کے ساتھ ایک اور عنصر بھی شامل کیا گیا، یعنی اوراک خطا و کرب،
محاسبہ افادہ، جس سے افادہ مختتم والے تمام معاشی مظاہر کی تشریح کے مدد می ہیں۔“
(۵۹)

آگے مزید ترقی ملاحظہ ہو، ابھی تک معاشیات میں انسان کی انسانیت کو کم از کم اتنا دخل تھا کہ
خود اس کا نفس بھی کسی شمار قطار میں تھا، خواہ وہ نفس حیوانی، بلکہ شیطانی، یا ”امادیہ“ ہی کیوں نہ ہو۔
”لیکن دوسرے لوگوں نے ان سادہ عناصر کی تلاش نفس انسانی میں (بھی) نہ کی، بلکہ
انھیں خارجی معاشی زندگی سے حاصل کرنا چاہا، اور ان ہی کے وجود اور ان کی حرکات پر
معاشی زندگی کو منحصر کیا، سب سے پہلے تو یہ کام مقداد نے دیا، پھر اس محنت کو جو
ایشائے معاش میں تشکل ہو گئی ہو، آخری عنصر مانا گیا، اور دکارڈو، رادو برٹس اور
مارکس وغیرہم کے نظائرمے معیشت میں یہی مقدار محنت معاشی دنیا کی آخری بنیاد توجیہ تھی۔“
(۵۹)

ایک ہی کتاب کے ان مختلف منتشر چند اقتباسوں اور عبارتوں سے سرسری اندازہ ان مشترک
رجحانات کا بخوبی ہو گیا ہوگا، جو یورپ کی لائی اور پھیلانی ہوئی — بے مقصد زندگی کی —
جدید، بلکہ جدید ترین علمی و علمی، معاشی و سیاسی ذہنیت کے پیدا کرنے میں کار فرما رہے ہیں۔
خلاصہ سب کا وہی ہے کہ جب تک برمی بھلی مذہبیت (مسیحیت) کا مغربی ذہنوں پر کچھ اثر باقی رہا،
بعض علماء معاشیات کو بھی اس پر ہر ارادہ کہ انسان کیڑوں کوڑوں، چرندوں پرندوں کی طرح کارا حیوان
یا صرت بڑھیا جانور (HIGHER ANIMAL) نہیں ہے، بلکہ اس کی انسانی فطرت میں حیوانیت کے
اونچی بھی کوئی چیز شریک ہے، اس کی زندگی کا کمال مستقبل خالی زمین پر چرنے چلنے اور مرنے کے آگے بھی

کچھ ہے، لہذا اس کی زندگی کے معاشی مسائل اور ان کی اصلاح و فساد کا معیار بھی فقط حیوانیت نہیں، انسانیت اور فقط حال نہیں، بلکہ ہونا چاہئے۔ لیکن دوسری طرف مذہب سے بڑھتی ہوئی بغاوت اور مصرعہ کی ہم اپنے تجربہ و مشاہدہ کی آنکھوں سے چونکہ صرف اپنی حیوانیت اور حال ہی کو دیکھتے یا جانتے ہیں، اس لیے اسکے ماورائی دوسرے ذریعہ علم سے انسانیت کا کوئی دوسرا مفہوم و مدعا پہچاننا ہی نہیں چاہتے، نہ کسی اور معیار سے ”چاہئے“ اور ”نہ چاہئے“ کی بحث میں پڑنا پسند کرتے ہیں، بس جو کچھ سامنے ہے اُسی کو سمجھ لینا چاہتے ہیں، اُسی کا نام ”افہامی معاشیات“ رکھا، اور بتایا گیا ہے، اس طرح زندگی کے کسی مقصد و مستقبل سے فرار کا نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ زندگی کے جو ذرائع تھے وہی مقاصد بن گئے۔

پھر جس طرح جانوروں کا کھانا پینا، جتنا جتنا کسی دستہ و ارادی اعلیٰ مقصد پر مبنی اخلاقی احکام سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی بے مقصد و بے معیار زندگی کی ”معاشیات“ میں بھی (اسکے علماء) اخلاقی احکام کے (دخل و مداخلات کے) سختی سے مخالف ہونے کے سوا کیا ہو سکتے تھے، لازماً جانوروں ہی کی طرح انسان کے معاشی محرکات کا سرچشمہ بھی ”خود غرضی“۔ ”خواہش تناسل“۔ ”ادراکِ خط و کرب“ بالفاظِ دیگر صرف اسی دنیا کی زندگی، یا ”دنیا داری کا غلبہ“ اس عہد کی خصوصیت ”او معیشت کا آئینہ دار ہے“ اس سے بھی بڑھ کر انسانی معیشت کے سراسر حیوانی تصور کی جس تازہ ترین ترقی پر لوگ رقص و وجد میں آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے، کہ جب آدمی جانور ہی ٹھہرا تو اسکے چارہ کی مقدار کا فیصلہ بھی اس کی محنت و مشقت کی کمی بیشی کی مقدار ہی سے ہونا چاہئے۔ ”مارکس غیر کہ نظامائے معیشت میں“ یہی بڑی دور کی کوڑی لائی گئی ہے، کہ ”مقدار محنت ہی معاشی دنیا کی آخری بنیاد و توجیہ بنی“۔

اسکے بالکل برعکس انسان کا اسلامی تصور — جیسا کہ پہلے اچھی طرح معلوم ہو چکا — یہ ہے کہ وہ حیوان صرف ظاہر میں ہے، باطن میں اسکے نگاہ کر تو معلوم ہو گا، کہ خدا جس کا تصور ”صفات کمال کی جامع ذات“ کے سوا کچھ نہیں، انسان دراصل اُس کا خلیفہ و جانشین یا اسکے صفات کمال کا حامل و امین

— منظرِ اتم — ہے، اس کے اندر خدا نے خود اپنی رُوح پھونکی ہے، اسی رُوح و روحانیت کی ترقی و تربیت کی خاطر زمین کی خلافت بخشی ہے، اسی خلافتی و امانتی زندگی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا نام عبادت، اور اسی عبادتی یا عبادیت و بندگی والی زندگی میں پاس اور فیل ہونے کا رزلٹ (آخرت) جنت و جہنم کی ابدی صورت میں ظاہر ہوگا، اس بندگی سے زندگی میں جو ”ہم آہنگی“ رونما ہوتی ہے وہ ستاروں اور سیاروں کی طرح طبعی قوانین کے جبر و اضطرار پر مبنی نہیں ہوتی، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کرنے والے نے اپنی جو صفت بطور خاص اس کو امانتاً سپرد فرمائی ہے وہ ارادہ و اختیار ہے، آسمان و زمین اپنی جسمانی عظمت و وسعت کے باوجود جس امانت کے اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ خصوصیت کے ساتھ دانستہ و شعوری اختیار ہی کی صفت تھی۔ اختیار و ارادہ کی اس امانتی زندگی میں ”ہم آہنگی“ کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ امانت کو امانت رکھانے والے کی مرضی و مشاک کے مطابق نہ کسی قانونی، یا جہلی جبر و اضطرار کے ماتحت، خود اپنی خوشی اور سوچے سمجھے اختیار و ارادہ سے استعمال کیا جائے ارادہ و اختیار کے استعمال میں اس خلافتی و امانتی ”ہم آہنگی“ ہی سے دنیا کو اس نزاج و انتشار سے نجات نصیب ہو سکتی ہے، جو دوسری تمام ”تدبیروں سے روز بروز“ ہم آدیزی“ ہی میں ترقی کرتا جا رہا ہے۔

(باقی آئندہ)

قادیانیوں کا معاملہ

(محض غور و تعمیل کے لیے)

کچھ عرصہ سے پاکستان میں یہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ قادیانیوں کو دوسرے غیر مسلم فرقوں کی طرح مسلمانوں سے الگ ایک مستقل اقلیت قرار دیا جائے، اور وہاں کی اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مطالبہ پر مسلمان پاکستان کے قریباً تمام اُن طبقات کا اتفاق ہے جو دین سے واقفیت اور دینی حس بھی رکھتے ہیں، اور قادیانیوں کو الگ اقلیت قرار دینے جانے کے جو اچھے یا بُرے اثرات اُن کے ملک و معاشرہ کی تہ پر پڑ سکتے ہیں انکو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ — بہر حال یہ مسئلہ آج کل پاکستان میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی قوت سے اٹھا ہوا ہے، پھر اسی سلسلہ میں قادیانیوں کے مسلمان یا نامسلمان ہونے کا مسئلہ بھی پھر سے بحث میں آ رہا ہے۔

بہر حال یہ سیاسی اور دستوری اصطلاح کے مطابق قادیانیوں کے اقلیت قرار دینے جانے کا سوال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی کے مسلمانوں کے طے کرنے کی چیز ہے، اور اس مسئلہ کی نوعیت صرف وہ نہیں ہے جو کسی گمراہی یا کسی گمراہ فرقہ کے متعلق شرعی حکم ظاہر کرنے کی ہوتی ہے، بلکہ اسکے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں وابستہ ہیں جن کا تعلق ملکی اور دستوری مسائل سے ہے، بہر حال ہم غیر پاکستانی اس فیصلہ کا حق نہیں رکھتے، اور نہ اس بارہ میں ہماری رائے کی کوئی وقعت ہونی چاہئے۔

ہاں اس سلسلہ میں قادیانیوں کے کفر و ایمان کی جو بحث چل پڑی ہے اسکے بارے میں بعض ایسے مضامین دیکھ کر جن سے کفر و ایمان کی حقیقت ہی شبہ ہو جاتی ہے، چند اصولی اور تقابلی باتیں عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان ادید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔

سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دینی حقیقتیں اور دینی باتیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے زیادہ تر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اگرچہ ہمیں اطمینان ہے کہ ان کا ثبوت اس درجہ کا ہے کہ ہمارے لئے ان کا ماننا اور اگر وہ عمل سے متعلق ہیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہو، لیکن پھر بھی ان کا ثبوت ہر قسم کے احتمال و تشکیک اور اشتباہ و التباس سے بالاتر، ایسا یقینی اور قطعی اور بدیہی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ ماننے کو قطعیت کے ساتھ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات نہ ماننا کہہ سکیں، اور اس کو کفر و انکار قرار دے سکیں۔ دین اور شریعت کے زیادہ تر اجزاء و عناصر کا یہی حال ہے۔

لیکن کچھ دینی حقیقتیں اور دینی باتیں ایسی بھی یقیناً ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ مثلاً جس درجہ کے یقینی اور غیر مشکوک ذرائع سے اور جس قسم کے تواتر سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے لوگوں کو بلا یا تھا اُسی درجہ کی نقل و روایت اور اُسی قسم کے تواتر سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی دینی ہدایت اور دعوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور سے فرمائی تھیں۔ مثلاً یہ بات کہ آپ نے ”لا الہ الا اللہ یقینی توحید کی دعوت دی تھی، اور بت پرستی کو شرک قرار دیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ نے قرآن پاک کو کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ قیامت کا آنا بیان فرماتے تھے، اور مثلاً یہ بات کہ آپ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ، اور ان جیسی بہت سی دینی حقیقتیں ہیں جن کا ثبوت ہر قسم کے وہم و شک اور احتمال و تشکیک سے بالاتر اُسی درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، جس درجہ کے تواتر سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچی ہے، اور ہر دور میں امت کے تمام طبقات میں ان کی ایسی ہی شہرت رہی ہے۔

الغرض رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان دینی حقیقتوں کا ثبوت ایسا یقینی، قطعی اور بدیہی ہے کہ ان کا نہ ماننا بلاشبہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیان فرمودہ حقیقت کا نہ ماننا ہے۔

خالص علمی اور دینی اصطلاح میں دین کی ایسی حقیقتوں کو ”ضروریات دین“ کہتے ہیں۔

اسکے بعد ہمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام کو کفر کے معنی وہی جانتا ہو جو کتاب و سنت کے اور امت کے متواتر تعامل سے علماء و سلف و خلف نے اتنا سمجھ لیے ہیں، اس کو غالباً اس بات سے اختلاف اور انکار نہ ہوگا کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ضروریات دین میں سے کسی حقیقت کا منکر نہ ہو۔ اگر یہ بھی ضروری نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے کسی سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری ہی نہیں، اور شاید اس سے زیادہ فعل اور بے معنی بات دین کے بارہ میں اور نہیں کی جاسکتی۔

اب ہمیں ایک بات پر اور بھی غور کر لیا جائے، ان ہی دینی حقیقتوں میں سے (جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے) کسی حقیقت کے بارہ میں ایک گمراہ شخص کتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہ اسکے معنی بالکل نے گڑھا ہے۔ مثلاً وہ کتا ہے کہ میں "لا الہ الا اللہ" کو مانتا ہوں اور گو اہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن لوگوں نے جانا نہیں، وہ میں خود ہوں، میں نے اب اس شکل و صورت میں ظہور کیا ہے جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور قرآن میری نازل کردہ کتاب ہے، اور محمدؐ میرے بھیجے ہوئے رسول تھے (معاذ اللہ)۔ یا فرض کیجئے کہ وہ اپنے بارہ میں یہ نہیں کتا، بلکہ کسی مقبول ہستی کے بارے میں یہ بات کتا ہے، یعنی "لا الہ الا اللہ" کو مانتے ہوئے وہ اس کا مصداق اُس مقبول ہستی کو بتلاتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کرنے والے کچھ عقل باختوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، "لا الہ الا اللہ" پڑھتے تھے، اور "اللہ" کا ظہور یا مصداق حضرت علیؑ کو ٹھہراتے تھے)۔ یا مثلاً فرض کیجئے کہ ایک شخص کتا ہے کہ میں کلمہ "لا الہ الا اللہ، محمدؐ رسول اللہ" کو مانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام مسلمان اتنا سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب (معاذ اللہ) یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور وہ اللہ خود محمدؐ ہیں، جو "رسول اللہ" کے روپ میں آگئے ہیں۔ یا مثلاً ایک شخص قیامت کے بارے میں کتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہوئے ہیں، اور

خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور دوسرا دور کا آغاز ہے، جو ہوبہو چکا، اور مسلمان جس توڑ پھوڑ والی قیامت کے منتظر ہیں، وہ کبھی آنیوالی نہیں — یا مثلاً ایک گمراہ شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں، لیکن اس بارہ میں میرا خیال اور تصور وہ نہیں، جو عام مسلمانوں کا ہے، بلکہ میرے نزدیک اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ درہل تو یہ رسول اللہ کی تالیف ہے، اور خود ان کا کلام ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں، اور جن خیالات کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے ہی ان کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دماغ میں پیدا کیا تھا، اسلئے قرآن کو کتاب اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔

تو غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے گمراہوں کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ بیچارے مکتبہ دینگر نہیں، بلکہ مؤول ہیں، اور اسلئے مسلمان ہی ہیں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ یہ زندیق تاویل اور قرین کے ساتھ دینی تحقیقوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور انھوں نے یہ رویہ اختیار کر کے دین محمدی سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے؟۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ تاویل کے ساتھ ”ضروریات دین“ کا انکار کرنے والوں کو مومن و مسلم کہنے کی گنجائش جب ہی نکل سکتی ہے کہ پہلے اس بات کو مان لیا جائے کہ ان ضروریات دین کی کبھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو، اور اسکے معنی یہ ہوں گے کہ سرے سے خود اسلام ہی کی حقیقت متعین نہیں، کیونکہ ”ضروریات دین“ تو اس کے اول درجہ کے مبنیات ہیں۔

اسی نے متقدمین اور متاخرین میں سے جنھوں نے بھی اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے وہ سب اس پر متفق ہیں، کہ ضروریات دین میں تاویل، مآل اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ کوئی فرعی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کفر و اسلام کی حقیقت اور اس کی حدود کا اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے، متقدمین و متاخرین اہل حق میں سے ایک کا بھی نام نہیں بتایا جاسکتا

لے واضح ہے یہ سب محض فرضی مثالیں نہیں ہیں، بلکہ انہیں بعض باتیں وہ ہیں جیکے کہنے والے پہلے کسی زمانہ میں گمراہے ہیں، بعض جیکے کہنے والے اب بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک کے متعلق یہ بات تو ابھی چند سال پہلے تو یا د بخواری صاحبہ کی تھی۔۔

جس نے اس اصول سے اختلاف کیا ہو، اور تاویل کے ساتھ ضروریاتِ دین کے انکار کو کفر نہ قرار دیا ہو، ہاں کسی شخص یا گروہ پر اس اصول کے انطباق اور اطلاق میں واقفیت و عدم واقفیت کی بنا پر یا دوسرے وجوہ سے دُورائیں ہو سکتی ہیں، اور کسی کی تکفیر کے بارے میں جہاں نو محققین و محتاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے وہ عموماً اطلاق اور انطباق ہی میں ہوا ہے۔ بہر حال تمام سلف و خلف اہل حق میں سے کسی ایک کو بھی اس اصول سے اختلاف نہیں ہے کہ ضروریاتِ دین کا انکار اگرچہ تاویل کے ساتھ ہو بہر حال وہ اسلام سے رشتہ کاٹ دیتا ہے۔

اسکے بعد عرض کرنا ہے، کہ جو شخص دین کا کچھ بھی علم رکھتا ہے وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ "نہم نبوت کا عقیدہ" یعنی "نہم نبوت" اور "خاتم النبیین" کے صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری نبی ہیں اور اب کوئی نیابتی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا۔ "ضروریات دین" میں سے ہے، یعنی ناقابل شک یقین پیدا کرنے والے تو اتر کے جن ذرائع سے ہمیں مثلاً یہ معلوم ہوا ہے کہ اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اپنے کونبی کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور قرآن پاک کو کتاب اللہ بتلایا تھا، اور آپ تو حید اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ان ہی ذرائع سے اور بالکل ویسے ہی تو اترے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اپنے اپنے بارہ میں یہ بھی بتلایا تھا کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا، اس خاتم النبیین ہوں، اور اب میرے بعد کوئی نیابتی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ ————— الغرض یہ عقیدہ اور یہ دینی حقیقت بھی دین کی خاص اصطلاح میں "ضروریات دین" میں سے ہے، اور کسی شخص کے مسلمان ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا انکار نہ کرے، اور نہ اس کی ایسی کوئی تاویل اور توجیہ کرے جس سے ختم نبوت کی مذکورہ بالا حقیقت کا انکار اور ابطال ہوتا ہو۔

اب آنحضرت کی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب میں جس شخص نے
 پڑھی ہیں اُسے اس بات میں شبہ کرنے کی گنجائش نہیں کہ جن الفاظ و عبارات میں نبوت کا دعویٰ

کیا جاسکتا ہے، اور اگلے پیغمبروں نے کیا ہے، مرزا صاحب نے اُن ہی الفاظ و عبارات میں اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر ہٹ دھرم نہیں ہیں تو وہ سوچیں کہ نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور کن جملوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مرزا صاحب کی اس سلسلہ کی عبارات کا مطالعہ کریں — اور خبر جانے دیجئے مرزا صاحب کے معاملہ کو کہ لاہوری پارٹی کے غیر منطقی وجود نے اُن کے معاملہ کو (واقعہ قابلِ اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شک کی لوگوں کے لئے ہم مان سکتے ہیں کہ کسی درجہ میں اب مشتبہ کر دیا ہے، لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معاملہ تو بالکل صاف ہے (اور اسی کے بارے میں آج کل یہ بحث چل رہی ہے) وہ تو کھلے بندوں مرزا صاحب کے لئے حقیقی نبوت اور اُس کے لوازم ثابت کرتے ہیں اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہتے ہیں کہ وہ اُسی معنی کر، اور اُسی قسم کے حقیقی نبی تھے جس معنی کر اور جیسے نبی پہلے آئے رہے، اور اگلے نبیوں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں، اور نجات کے مستحق نہیں، اُسی طرح مرزا صاحب کے نہ ماننے والے سارے مسلمان بھی کافر، اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں — جن لوگوں نے اُن تحریروں کو پڑھا ہے، جو (نبوت) اور (کفر) کے مسئلہ پر لاہوری پارٹی کے جواب میں قادیانی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں، اور اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑی شکست اور تاویل آدمی کے لئے بھی کسی شک و شبہ کی، اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔

الغرض قادیانیوں کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے، اُن کی یہ بات قابلِ تعریف ہو کہ انھوں نے اپنے مسلک کے انھما میں نفاق سے کام نہیں لیا، اور اپنے کو اتنا کھول کر پیش کر دیا کہ کسی کے لئے بھی اُن کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش نہیں رہی۔

اب اس کے بعد اُن کو شرعی معنی میں مسلمان کہنے کی دُور ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ اسلام میں تاویل کے ساتھ ضروریاتِ دین کے انکار کی گنجائش سمجھی جائے، یہ وہ نہیں کہہ سکتا جس نے اس مسئلہ کے مالمہ و ماعلیہ پر غور کیا ہو، اور جو ایسے اصولی اور بنیادی مسئلہ میں سلف و خلف امت کے خلاف رائے قائم کرنے کا اپنے کو حقدار نہ سمجھتا ہو۔ اور دوسری صورت قادیانیوں کو مسلمان کہنے کی یہ ہے کہ اُن کے ان کھلے

دعوؤں کے باوجود کہ ”مرزا صاحب کو ہم حقیقی معنی میں نبی مبعوث مانتے ہیں“ کوئی شخص کے جائے کہ میں تو یقین نہیں کرتا کہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں، بلکہ میرا ”حسن ظن“ یہ ہے کہ آپ صوفیانہ انداز میں کوئی خاص مجاز استعمال فرما رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ آپ شاعری فرما رہے ہیں۔

بہر حال اس عاجز کا خیال یہی ہے کہ جو حضرات موجودہ قادیانی پارٹی کو علمی مسلمان کہنے کی گنجائش سمجھتے ہیں انھوں نے یا تو ضروریات دین میں تاویل کے مسئلہ پر غور نہیں فرمایا ہے، یا انھوں نے قادیانیوں کی اس سلسلہ کی چیزیں بالکل نہیں پڑھی ہیں۔

اس مقالہ میں بس اتنی ہی اصولی گفتگو کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، عرصہ سے اس ناچیز کا خیال ہے کہ قادیانیت اور قادیانیوں کی مذہبی حیثیت کے متعلق کھنے کھانے کی ضرورت اب بالکل باقی نہیں رہی ہو، پروفیسر ایس برنی نے (اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے خاص کرم سے توانے) ”قادیانی مذہب“ لکھ کر قادیانی تحریک اور اسکے علمبرداروں کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اور پھر جس قدر اضافہ وہ اس میں مفید اور ضروری سمجھتے ہیں برابر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخری ایڈیشن معلوم ہوا ہے کہ بڑے سائز کے سولہ سو صفحات تک پہنچ گیا ہے، گویا کتاب نہیں، بلکہ اپنے موضوع پر ایک پورا کتب خانہ ہے۔

اور اب قریباً ۲ سال پہلے بھاوپور کے تاریخی مقدمہ میں اُستادنا حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ نے قادیانیت اور چنڈا و ملاء نے جو بیانات دیئے تھے، اور پھر فاضل بیج نے قریباً ڈیڑھ صوفہ پر اس مقدمہ کا جو فیصلہ لکھا تھا، اُن دونوں چیزوں نے قادیانیوں کے ایمان و کفر کے مسئلہ کو علمی طور پر بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا کفر و ایمان کا تصور ہی جدا گانہ ہو تو بھربھارت دوسری ہے۔

لے اس مقدمہ کے یہ بیانات اور فاضل بیج کا فیصلہ دونوں چیزیں اُسی زمانہ میں الگ الگ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔

انتخاب

عورت اور مجالس قانون ساز

(از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

ماہ اگست کے ”ترجمان القرآن“ (لاہور) میں مولانا مودودی نے پاکستان کیلئے چند دستوری تجاویز پیش کی تھیں ان تجاویز پر بعض حلقوں کی طرف سے اعتراضات کئے گئے، جنکے جواباً موصوف نے ستمبر کے ”ترجمان“ میں دیئے ہیں، انہیں ایک اعتراض انکی اس تجویز پر تھا کہ — ”عورتوں کو مجالس قانون ساز کا رکن نہ ہونا چاہئے۔“ اسکے جواب میں موصوف نے جو کچھ لکھا ہے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو ”انفرنسٹرن“ کے صفحات میں بھی محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اس دور کے ایک اہم سوال سے ہے۔

ایک اعتراض ہماری اس تجویز پر کیا گیا ہے کہ ”عورتوں کو مجالس قانون ساز کا رکن نہ ہونا چاہئے۔“ اس باباں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سے اسلامی اصول ہیں جو انکی رکنیت میں مانع ہیں، اور قرآن وحدیث کے وہ کون سے ارشادات ہیں جو ان مجالس کی رکنیت کو مردوں کیلئے مخصوص قرار دیتے ہیں؟ — اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کی صحیح نوعیت اچھی طرح واضح کر دیں جنکی رکنیت کیلئے عورتوں کے استحقاق پر گفتگو کیا جائے۔ ان مجالس کا نام مجالس قانون ساز رکھنے سے یہ غلط فہمی واقع ہوتی ہے کہ ان کا کام صرف قانون بنانا ہے، اور پھر یہ غلط فہمی ذہن میں رکھ کر جب آدمی دیکھتا ہے کہ عدلیہ صحابہؓ میں عواتین لمبی قانونی مسائل پر بحث، گفتگو، اظہار رائے، سب کچھ کرتی تھیں، اور بسا اوقات خود خلفاءؓ انکی رائے لیتے، اور اُس رائے کا لحاظ کرتے تھے، تو اُسے حیرت ہوتی ہے کہ آج اسلامی اصولوں کا نام لیکر اس قسم کی مجالس میں عورتوں کی شرکت کو غلط کیسے کہا جاسکتا ہے، لیکن اُن فقہیہ کہ وہ بوزد ماننے میں جو مجالس اس نام سے موسوم کجانی ہیں ان کا کام محض قانون سازی کرنا نہیں ہے، بلکہ علماء وہی پوری علمی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں، وہی وزارتیں بناتی اور توڑتی ہیں، وہی نظم ونسق کی پالیسی طے کرتی ہیں، وہی مالیات اور معاشیات کے مسائل طے کرتی ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں صلح وجنگ کی زمام کار ہوتی ہے، اس حیثیت سے ان مجالس کا مقام محض ایک فقہیہ اور مفتی کا مقام نہیں ہے، بلکہ پوری مملکت کے ”قوام“ کا مقام ہے۔

اب ذرا دیکھئے، قرآن اجتماعی زندگی میں یہ مقام کس کو دیتا ہے اور کہے نہیں دیتا۔ مؤمن نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

الزَّيَّالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا هَضَلَّ اللَّهُ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دِيمَا أَنْفَعُوا مِنْ أَمْرٍ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ - (رکوع - ۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں قوامیت کا مقام مردوں کو دے رہا ہے، اور صالح عورتوں کی دو خصوصیات بیان کرتا ہے، ایک یہ کہ وہ اطاعت شعار ہوں، دوسرے یہ کہ وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کریں جن کی حفاظت اللہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ حکم کو خاناگی معاشرت کیلئے ہے، نہ کہ انفرادی کیلئے۔

مگر یہاں اول تو مطلقاً الزَّيَّالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کہا گیا ہے، فی البیوت کے الفاظ ارشاد نہیں ہوئے ہیں، جن کو برصائے بغیر اس حکم کو خاناگی معاشرت تک محدود نہیں کیا جاسکتا پھر اگر آپ کی یہ بات بھی لی جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جسے اللہ نے گھریں قوام نہ بنایا، بلکہ قنوت (اطاعت شعاری) کے مقام پر رکھا، آپ نے تمام گھروں کے مجموعے یعنی پوری مملکت میں قنوت کے مقام سے اٹھا کر قوامیت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں؟ مگر یہ قوامیت سے مملکت کی قوامیت تو زیادہ بڑی اور اونچے درجے کی ذمہ داری ہے، اب کیا اللہ کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ ایک گھر میں تو عورت قوام نہ بنائے گا، مگر کئی لاکھ گھروں کے مجموعے پر اسے قوام بنائے گا؟

اور دیکھئے، قرآن صاف الفاظ میں عورت کا دائرہ عمل یہ کہہ کر معین کر دیتا ہے، کہ:-

وَحَرَّمَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ

تَبَرَّجَ الْخَالِجِيَّةُ الْأُولَى (الاحزاب - ۳۲)

تبرج کا ارتکاب نہ کرو۔

آپ پھر فرمائیں گے کہ یہ حکم تنہی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر کی خواتین کو دیا گیا تھا، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا نبی (صلعم) کے گھر کی خواتین کے اندر کوئی خاص نقص تھا جسکی وجہ سے وہ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں کیلئے نااہل تھیں؟ اور کیا دوسری خواتین کو اس خانہ سے ان پر کوئی فوقیت حاصل ہو؟ پھر اگر اس سلسلہ کی ساری بات صرف اہل بیت نبوت کیلئے مخصوص ہیں، تو کیا دوسری مسلمان عورتوں کو تبرج جاہلیت کی اجازت ہے؟ اور کیا انہیں غیر مردوں سے اس طرح باتیں کرنے بھی اجازت ہے کہ ان کے دل میں طبع پیدا ہو؟ اور کیا اللہ اپنے نبی کے

گھر کے سوا ہر مسلمان گھر کو ”رجس“ میں آلودہ دیکھنا چاہتا ہے؟۔

اسکے بعد حدیث کی طرف آئیے، یہاں ہم کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ واضح ارشادات ملتے ہیں:-

إِذَا كَانَ امْرَأُكُمْ مِمَّنْ شَرَّكُمْ وَاعْتَبَاؤُكُمْ
بِحَلَاةِكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَاءِكُمْ فَحُطِّنَ
أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ لَكُمْ مِنْ خَلْفِهَا۔ (ترمذی)
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ قَارِسَ مَلَكَوْهُمُ
يَمُتُ كَيْسَرِي قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ۔ (بخاری، احمد، نسائی، ترمذی)

جب تمہارے امراء تمہارے برترین لوگ ہوں، اور جب تمہارے
دو تہند بخل ہوں، اور جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے
ہاتھ میں ہوں تو زمین کا پیٹ تمہارے اس کی پیٹ سے بہتر ہے۔
ابو بکر سے روایت ہے کہ جب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو
خبر پہنچی کہ ایران والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنالیا ہے
تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے
معاملات ایک عورت کے سپرد کئے ہوں۔

یہ دونوں حدیثیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کی ٹھیک ٹھیک تفسیر بیان کرتی ہیں اور اس
صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیاست و ملک داری عورت کے دائرہ عمل سے خارج ہے، رہا یہ سوال کہ عورت کا دائرہ عمل کیا ہے؟
تو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ ارشادات اُس کو وضاحت کیساتھ بیان کرتے ہیں:-

وَالْمَرْأَةُ رَاغِبَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا
وَهِيَ مَسْقُوتَةٌ عَنْهُمْ۔ (ابوداؤد)
اور وہ اپنے بے میں جواب دہ ہے۔

یہ ہے آیت وَفَرَّقَ فِي بُيُوتِكُمُ کی صحیح تفسیر، اور اسکی مزید تفسیر وہ احادیث ہیں جن میں عورت کو سیاست و ملک داری
سے کٹ کر درجہ خارج از بیت و فرائض و واجبات بھی مستثنیٰ کیا گیا ہے:-

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا رَجُلَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ
امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ۔ (ابوداؤد)
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ نَهَيْتُنَا عَنْ إِيْتَاءِ
الْجَنَائِزِ۔ (بخاری)

جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا
حق اور واجب ہے، بجز چار کے۔ غلام،
عورت، بچہ، اور مریض۔
ام عطیہ سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز کو جو جنازہ لکھا
جانے سے روک دیا گیا تھا۔

اگرچہ ہمارے پاس اپنے نقطہ نظر کی تائید میں مضبوط عقلی دلائل بھی ہیں اور کوئی چیلنج کسے تو ہم انھیں پیش کر سکتے ہیں۔ مگر اڈا تو اپنے بایں میں سوال نہیں کیا گیا ہے، دوسرے بہم کسی مسلمان کا یہ حق ماننے کیلئے تیار بھی نہیں ہیں کہ وہ خدا اور رسول کے واضح احکام مننے کے بعد انکی تعمیل کرنے سے پہلے، اور تعمیل کیلئے شرط کے طور پر عقلی دلائل کا مطالبہ کرے مسلمان کو، اگر وہ واقعی مسلمان ہے پہلے حکم کی تعمیل کرنی چاہئے، پھر وہ اپنے دماغی اطمینان کیلئے عقلی دلائل مانگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے عقلی حقیقت سے مطمئن کرو، ورنہ میں خدا اور رسول کا حکم نہ مانوں گا، تو ہم اسے سرے سے مسلمان ہی نہیں مانتے، کیونکہ اس کو ایک اسلامی ریاست کیلئے دستور بنانے کا جواز نہیں کہیں تعمیل حکم کیلئے عقلی دلائل مانگنے والے کا مقام اسلام کی سرحد سے باہر ہے، نہ کہ اس کے اندر۔

سیاست و ملک داری میں عورت کے دخل کو جائز ٹھہرانے والے اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خون کا دعویٰ لیکر انھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ جمل میں بردار رہا ہو، مگر اڈا تو یہ دلیل اصولاً ہی غلط ہے، اسلئے کہ جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی واضح ہدایت موجود ہو اس میں کسی صحابی کا کوئی ایسا انفرادی فعل جو اس ہدایت کے خلاف تھا۔ ہرگز حجت نہیں بن سکتا۔ صحابہ کی پاکیزہ زندگیوں بلاشبہ ہمارے لئے مشعل ہدایت ہیں، مگر اس غرض کیلئے کہ انکی روش میں ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ اس غرض کیلئے کہ ہم اللہ اور رسول کی ہدایت چھوڑ کر ان میں سے کسی کی انفرادی لغزشوں کا اتباع کریں، پھر حرج فعل میں جلیل القدر صحابہؓ نے غلط قرار دیا تھا، اور جس پر بعد میں خود ائمہ المؤمنین بھی نام ہوئے، اسے آخر کس طرح اسلام میں یک نئی بدعت کا آغاز کرنے کیلئے دلیل قرار دیا جاسکتا ہے؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اقدام کی اطلاع پاتے ہی ائمہ المؤمنین حضرت ائمہ سلمہؓ نے ان کو جو خط لکھا تھا وہ پورا کا پورا اہلِ قبیئہ نے ”الاماتہ والبیاتہ“ اور اہلِ مسجدِ کعبہ نے ”عقد الفریہ“ میں نقل کیا ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے، کتنے بڑے زور و الفاظ میں وہ فرماتی ہیں کہ:-

”آپ کے دامن کو قرآن نے سمیٹ دیا ہے، آپ اسے پھیلانے نہیں“ اور ”کیا آپ کو یا نہیں ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ کو دین میں افراط و تفریط سے روکا ہے؟“ اور یہ کہ ”آپ رسول اللہ کو کیا جواب دیتے ہیں اگر وہ آپ کو اس طرح کی صحابہ میں ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ کی طرف اونٹ دوڑاتے ہوئے دیکھ لیتے؟“

پھر حضرت جلد شہنشاہؓ نے اس قول کو یاد کیجئے، کہ:- ”عائشہ کیلئے ان کا گھرانے ہوئے سے بہتر ہے“ اور حضرت ابو بکرؓ کا یہ قول بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، کہ:-

”میں جنگ جمل کے فتنے میں مبتلا ہونے سے صحت پسند نہ کیا کہ مجھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد یاد آ گیا، کہ وہ قوم کو بھی فلاح نہیں پاسکتی، جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دیئے ہوں“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس زمانے میں کون شریعت کا جاننے والا تھا؟ انھوں نے صاف الفاظ میں حضرت عائشہؓ کو لکھا، کہ ”آپ کی یہ اقدام حدودِ شریعت سے تجاوز ہے؟“ اور حضرت عائشہؓ اپنی کمال دلچسپی کی ذہانت و فقاہت کا وجود اسے جواب میں کوئی دلیل نہ پیش کر سکیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ تھے، کہ:- ”بلاشبہ آپ اللہ اور اس کے رسول ہی کی خاطر غضبناک ہو کر نکلی ہیں، مگر آپ ایک ایسے کام کے پیچھے پڑی ہیں جسکی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی، عورتوں کو آخر جنگ اور صلاح بین الناس سے کیا تعلق؟ آپ عثمانؓ کے خون کا دعویٰ لیکر نکلی ہیں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جس شخص نے آپ کو اس بلا میں ڈالا اور اس مصیبت پر

آباد کیا، وہ آپ کے حق میں عثمانؓ کے قاتلوں سے زیادہ گناہگار ہے۔“ دیکھئے، اس خط میں سیدنا علیؓ حضرت عائشہؓ کے فعل کو صریحاً خلاف شرع قرار دے رہے ہیں، مگر حضرت عائشہؓ اس کا کوئی جواب اس کے سوا نہ دے سکیں، کہ جلالہ صریحاً العتاب ”معاملہ اب اس حد سے گزر چکا ہے کہ عتابِ ملامت کا کام چل سکے۔“ پھر جناب جل کے خاتمے پر جب حضرت علیؓ اُم المؤمنین سے ملے تشریف لے گئے تو انھوں نے کہا: ”یا صَاحِبَةَ الْوُجُوْهِ قَدْ اَمَرَكَ اللهُ اَنْ تَعُوْذِیْ فِیْ نَبِیِّكَ ثُمَّ تَخْرُجِیْ بِتُحَاثِلِیْنَ؟ اے ہوئے والی! اللہ نے آپ کو گھر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور آپ (نے) کیلئے نیکل پُرس۔“ مگر اُس وقت بھی حضرت عائشہؓ یہ نہ کہہ سکیں کہ: ”اللہ نے ہم عورتوں کو گھر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور ہمیں سیاست اور جنگ میں حصہ لینے کا حق ہے۔“

ان سب پر کہ یہ کہ خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عائشہؓ کو اس فتنے پر متنبہ کر دیا تھا، ابن قتیبہ کی روایت ہے کہ: ”بصرے کے راستے میں جب حضرت عائشہؓ (خواب) کے مقام پر پہنچیں تو کتے بھونکتے ہوئے آئے ہوئے کی طرف چلے حضرت عائشہؓ نے چونک کر پوچھا ”یہ کون سا مقام ہے؟“ محمد بن طلحہؓ نے عرض کیا ”خواب“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”اب میں آگے نہیں جاسکتی، مجھے یہیں سے پلٹنا ہے“ پوچھا ”کیوں؟“ فرمایا ”میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی بیویوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ تم میں سے کسی پر (خواب) کے کتے بھونکتے رہے ہیں،“ اور پھر آپؐ مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ ”خبردار! کہ میرا کہیں وہ تم ہی نہ ہو،“ آخر کار حضرت عائشہؓ کو قسم کھا کر یقین دلایا گیا کہ ”یہ مقام (خواب) نہیں ہے، تب وہ آگے چلنے پر راضی ہوئیں“ ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ ”یہ پہلی بھوئی شہادت تھی جو اسلام میں دی گئی۔“ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ آخر کار حضرت عائشہؓ خود اپنے اس فعل پر پچھتاتی رہیں، چنانچہ علامہ ابن جلدبر (استیعاب) میں یہ روایت لائے ہیں، کہ اُم المؤمنینؓ نے جلدبر ابن عمرؓ سے شکایت فرمایا: ”اے ابو جلدبر! تم نے کیوں نہ مجھے اس کام پر جانے سے منع کیا؟“ انھوں نے جواب دیا: ”میں نے دیکھا کہ ایک شخص (یعنی جلدبر ابن زبیر) آپ کی رٹے پر حاوی ہو گیا ہے، اور مجھے امید نہ تھی کہ آپ اس کے خلاف چل سکیں گی۔“ اس پر اُم المؤمنینؓ نے فرمایا: ”کاش! تم مجھے منع کر دیتے، تو میں نہ نکلتی۔“

اس کے بعد جناب صدیقہؓ کے عمل میں آخر کیا دلیل باقی رہ جاتی ہے جس کے بل بوتے پر کوئی صاحبِ علم یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اسلام میں عورتیں بھی سیاست اور نظمِ مملکت کی ذمہ داری میں شریک قرار دی گئی ہیں؟ رہے وہ لوگ جن کیلئے اصل معیارِ حق صرف دنیا کی غالب قوموں کا طرزِ عمل ہے، اور جنھیں بہر حال چلنا اُسی طرف ہے جس طرف انبوءہ جارہا ہو، تو انھیں کس نے کہا ہے کہ اسلام کو اپنے ساتھ ضرور لے چلیں؟ اُن کا جدھر جی چاہے شوق سے جائیں، مگر کم از کم اتنی راستبازی تو ان میں ہونی چاہیے کہ جس مقتدا کے در اُصل وہ پیرو ہیں اُسی کا نام لیں، بلا دلیل اسلام کی طرف وہ باتیں منسوب نہ کریں جن سے خدا کی کتاب، اور اس کے رسولؐ کی سنت، اور قرونِ مشہودہ لکھا بخیر کی تاریخِ صافات انکار کر رہی ہے۔

تصوف کیسے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اُس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیجھاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھی جائے گی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارہ میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور پڑ نہیں ہے۔

اس میں مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان، مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی، مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے مندرجہ ذیل اٹھ مقالے ہیں۔
گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہو۔

- (۱) تصوف پر اربع ای غور اور تجربہ ————— محمد منظور نعمانی
- (۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین —————
- (۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات —————
- (۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب ————— مولانا محمد اویس ندوی
- (۵) یقین اور اس کے فرائض —————
- (۶) تصوف اور شیخیہ —————
- (۷) یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات —————
- (۸) اصل تصوف اور دینی جدوجہد ————— مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
- (۹) طائفان سلوک کو ابتدائی مشورے ————— محمد منظور نعمانی

ڈیرہ سو صفحات، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ اعلیٰ (قیمت ۴۴)

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

چند
ہندوستان سے
سالانہ ... ص
ششماہی ... ص
فی پچھ ... ص

الفرقان لکھنؤ

چند
پاکستان سے
سالانہ ... ص
ششماہی ... ص
فی پچھ ... ص

جلد ۲۰	ماہ صفر ۱۳۶۲ھ (م)	نومبر ۱۹۵۲ء	نمبر ۲
شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحات
۱	پاکستان میں ہمارا نیا نظام	ادارہ	۲
۲	نگاہِ اولیں	یہ	۳
۳	فتراتی دعوت	"	۶
۴	معارف الاحادیث	"	۱۶
۵	ہادم الذات	مولانا سید مناظر احسن گسیلانی	۲۲
۶	جدید حیوانی معاشیات	مولانا عبد الباقی صاحب ندوی	۳۳
۷	ختم نبوت اور قادیانی فتنہ	محمد منظور نعمانی	۴۱

سُخِ نِشَان کا نشان ! اس بات کی علامت ہو کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارہ ختم ہو گئی ہو۔
 لہذا اپنا چندہ رائے ایک سال مبلغ پانچ روپیہ بذریعہ سی آر ڈی آر سال فرما کر شکور فرمائیے۔ اگر ۱۰ دسمبر ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی تو اگلا پرچہ دی، پی بھیجا جائیگا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اب اپنا چندہ میجر صاحب "مکتبہ اصلاح" ۲۶ مال روڈ لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک روٹ کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دے دیں اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا نمبر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے چندہ کی اطلاع خود دسمبر ۱۹۵۲ء تک موصول نہیں ہوئی تو "مکتبہ اصلاح لاہور" سے آپ کی خدمت میں "الفرقان" بذریعہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔ دیگر ممالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگلک بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر "الفرقان" لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام۔
 ناظم الفرقان لکھنؤ

پاکستان میں ہمارا نیا انتظام

احباب پاکستان کو چند اہم اطلاعات

(۱) آئندہ سے پاکستانی احباب دستہ الفرقان کے احباب کی جلد رقوم صرف ذیل کے پتہ پر روانہ فرما دیا کریں۔

منیجر مکتبہ اصلاح ۲۷۱ مال روڈ لاہور

(۲) پاکستان کے حسب ذیل اداروں کو اب الفرقان کے وہی اپنی بھی اسی پتہ سے ہوا کریں گے۔

(۳) کتب خانہ الفرقان کی تمام وہ کتابیں جن کا اشتہار الفرقان میں دیا جاتا ہو، پاکستانی احباب اب ”مکتبہ اصلاح ۲۷۱ مال روڈ لاہور“ ہی کے پتہ سے طلب فرمایا کریں۔ کتب خانہ الفرقان کی سب کتابیں آپ کو اسی پتہ سے مل سکیں گی، کتابوں کا کافی اشکال انشاء اللہ وہاں رہے گا۔ جن کتابوں پر جو کمیشن اور جو مراعات یہاں سے کسی کو دی جاتی ہو وہی ”مکتبہ اصلاح“ سے دی جائے گی۔

(۴) یہ انتظام اسی مہینے سے کیا گیا ہے اور اب انشاء اللہ ہمارے پاکستانی احباب کو وہ زحمتیں نہ ہوں گی جو کئی برس سے یہاں سے کتابیں منگوانے میں ہوتی تھیں۔

اسی طرح رسالہ الفرقان کے متعلق پاکستان کے مخلصین کو جو شکایتیں ہوتی تھیں، ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ اس نئے انتظام کے بعد وہ بہت کم ہو جائیں گی۔

ہمارے ایک بہت ہی مخلص دینی دوست مولوی محمد اقبال صاحب ہوشیار پوری اور ان کے بھائی ڈاکٹر محمد اسلم صاحب (رومان سار) نے یہ ذمہ داری خود میرے کہنے پر قبول کی ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو انجام دینے کی

اُن سے توقع ہے

محمد منظور نعمانی

(۱۰ نومبر ۱۹۷۲ء)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

فرض کیجیے اگر کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ مسلسل فاقوں سے اس کا پیٹ کمرے لگ رہا ہو، جسم سوکھا جا رہا ہو، بھوک اور خشکی سے ہونٹوں پر پڑیاں جمی ہوں اور کپڑے بھی پٹھے پرانے میلے کپلے ہوں اور پاؤں بھی جوتوں سے ننگے ہوں۔ اور آپ کو اس کا علم ہو کہ اس کا باپ غلام شخص تھا جو ایک بڑے اچھے نفع بخش کارخانے کا مالک تھا، اسکی آمدنی سے خود بھی عیش و راحت کی اور باعزت زندگی گزارتا تھا اور بہت سے غریبوں محتاجوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ اپنا کارخانہ صحیح سالم چھوڑ کے وہ اس دنیا سے گیا ہو۔ اور اس کا یہ بیٹا ہی اس کا تنہا وارث اور مالک ہو۔ اور وہ خود بھی آپ سے اس کا اقرار کرے اور بتلائے کہ ہاں میں اسی باپ بیٹا ہوں اور بیشک میرے باپ کا وہ کارخانہ اب بھی موجود ہو، لیکن مجھے اس سے چونکہ دلچسپی نہیں ہو اور اسکے چلانے میں جو محنت اور زحمت اٹھانی پڑتی ہو وہ میرے بس کی نہیں، اس لیے والد کے مرنے کے بعد سے وہ بند پڑا ہو اور آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو۔ والد صاحب کچھ چھوڑ کے گئے تھے کچھ دنوں تک وہ کھایا، اسکے بعد گھر کا اثاثہ بیچ بیچ کے کھایا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی بیچ ڈالے، اب جب بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا ہو تو میں کئی وقت کے فاقوں کے بعد سائل بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کریں!

تو ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کی یہ بات سُن کر آپ کے دل کا تاثر اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟۔ ظاہر ہو کہ اگر وہ دماغ کا بیمار اور پاگل نہیں ہو تو آپ اُسے انتہائی درجہ کا غلط کار قرار دیں گے اور اس کی سب سے بڑی خدمت اور مدد یہی سمجھیں گے کہ اگر وہ سمجھ سکے تو کسی طرح سمجھا بھما کے اس کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے باپ کے اس کارخانہ کو جس کا وہ خود وارث اور مالک ہو چلائے اور اسکے ذریعہ اپنے باپ کی طرح آرام اور ستیز کی زندگی گزارے۔

بلاشبہ یہ ایک فرضی — بالکل فرضی مثال ہو، لیکن غور کیجیے کیا مسلمان کھانے والی اُمت یا قوم کا مسئلہ اس وقت ہو رہا ہو بالکل یہی نہیں ہو؟ — ہمارے اسلاف اولین نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت پر ایمان لا کر ایمانی زندگی کو اپنایا تھا جس کے متعلق دنیا و آخرت و مافیہا کے خالق و مالک کا فیصلہ اور وعدہ تھا کہ جو قوم اس کو اپنائے گی وہ دونوں زندگیوں میں سر بلند و سرفراز کی جائے گی، ہم اس کے والی اور حامی ہوں گے اور تعداد و طاقت کے لحاظ سے بظاہر کم ہونے کی حالت میں بھی اپنے بہنوا ہوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں وہ ہمیشہ کامیاب اور غالب رہے گی۔ چنانچہ اس آسمانی فیصلہ اور وعدہ کے متعلق پہلے ان مسلمان کو یہ سب چیزیں حاصل ہوئیں اور اس جہ میں حاصل ہوئیں کہ صدیوں تک ان کی اُن داخلات و نسلوں اور اُن نام لیواؤں نے بھی ان کی کچی کھجی بکات سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے ایمان اور ایمانی زندگی کو ان کی طرح نہیں اپنایا تھا — لیکن بالآخر ایک وقت آیا کہ اگلے بزرگوں کی وہ کمائی اور اُن کا وہ اندوختہ ختم ہوا اور اس کے بعد ان کے نام لیوا جو ان کے طریقہ پر نہ ہونے کے باوجود صرف زبانی جمع خرچ یا نسلی تعلق کی بنا پر اپنے کو ان کا خلیفہ اور وارث سمجھتے ہیں۔ ذلت اور پستی کے اس گڑھے میں جا پہنچے جہاں آج وہ پڑے نظر آ رہے ہیں، اب ان کا حال زاریہ ہو کہ اپنی روزی اور معاش اور دستہ و آبرو و بلکہ اپنی زندگی اور بقا کو بھی اب وہ دوسرے اپنے بھائیوں کی نگاہِ کرم سے وابستہ سمجھتے ہیں اور اس لیے اب وہ ان میں سے ہر چیز کے لیے سائلانہ نظروں سے دوسروں ہی کی طرف دیکھتے ہیں — اے شہرِ مدینہ! اے آسفلِ سافلین! کیا یہ کیسا دردناک منظر ہو۔

حالانکہ کم از کم ماننے اور اقرار کرنے کے درجہ میں آج کے ان ختمہ و شکستہ نام کے مسلمانوں کے پاس بھی ایمان اور ایمانی زندگی کا وہ نسخہ مجموعہ اجزاء موجود ہے جس کو صحیح طریقہ پر اور پورے طور سے استعمال کر کے ان کے اسلاف نے اللہ کی خاص مدد اور سرپرستی اور اس کے نتیجہ میں تسخیر کائنات کی طاقت حاصل کر لی تھی۔

پس جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں اور ایمانی زندگی میں اللہ کی رکھی ہوئی اس تسخیری طاقت پر اب بھی ایمان رکھتے ہیں انکی نظروں میں مسلمانوں کی موجودہ ذلت و پستی اوپر کی فرضی مثال والے پریشان حال مساکین کی طرح خود ان ہی کی جبرانہ غلط کاری کا نتیجہ ہو اور اسی طرح ان کی بھی سب ٹری خدمت اور مدد وہی ہو کہ کسی طرح انہیں

یہ سمجھا دیا جائے اور اس پر آمادہ کر دیا جائے کہ ایمان اور ایمانی زندگی کو پھر سے اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اسلاف کی حقیقت اور بلند زندگی پر وہ فکر کرتے ہیں انکو پھر سے اپنائیں۔ یعنی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ کی عبادت اور بندگی الٰہی زندگی اختیار کریں، اس فانی دنیا کے بجائے کبھی نہ فنا ہونے والی آخرتی زندگی کی کامیابی کو اصل مقصد حیات بنائیں اور ان کے اسلاف نے جس طرح اللہ کے لیے مٹ جانے کو زندگی کی نہایت و نہایت بکھاتا تھا اسی طرح وہ بھی سمجھیں۔ مسلمانوں کے لیے بس یہی ہو تسخیر کائنات کی کبھی اور اسی کا نام ہو ایمانی و اسلامی زندگی جسکے متعلق اللہ کا فیصلہ اور وعدہ ہو۔

وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ أَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

یہی ہمارا فلسفہ ہو اور یہی ہمارا تاریخ ہے۔

گزشتہ اشاعت کے ان ہی صفحات میں اپنے تبلیغی کام کے سلسلے کے ایک تربیتی ہفتہ کے تجربہ کا ذکر کیا گیا تھا اور بہت جلد ایک متعلق شمارہ میں اس کی دہری تقریروں کی اشاعت کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، لیکن بعض دوستوں نے جو تقریریں قلمبند کی تھیں ان کی نظر ثانی کا کام اب تک پورا نہیں ہو سکا اس لیے اس سے پہلے سفر کا یہ پرچہ شائع کر دینا مناسب سمجھا گیا۔ اب اگلے شمارہ میں انشاء اللہ اس تربیتی ہفتہ کی تعلیمی تقریریں ہی شائع ہوں گی۔ لیکن اب اندازہ یہ ہو کہ سب تقریروں کے لیے دو ہینے کے پورے ۲۰ صفحات بھی غالباً کافی نہ ہوں گے۔ تاہم یہ ارادہ ہو کہ اگر ضرورت ہوگی تو صفحات میں اضافہ کر دیا جائے گا اور حتی الوسع یہی کوشش کی جائے گی کہ ساری تقریریں ایک ہی اشاعت میں آجائیں۔

یہ گویا بہت عرصہ کے بعد الفرقان کی ایک غیر معمولی "مخصوص اشاعت" ہوگی۔ ہمارے ناظرین کو اس کے لیے اب احسنہ ربیع الثانی تک انتظار کرنا پڑے گا، امید ہو کہ انشاء اللہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہوگی۔ جبرائیل آئندہ ماہ ربیع الاول، میں اب الفرقان کا انتظار نہ فرمایا جائے۔

قرآنی دعوت

خدا کی صفات :-

خدا کی ہستی کا علم تو جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا انسانوں کے لیے ایک وجدانی، فطری اور بدیہی علم ہے۔ یعنی صرف اتنی سادی سہی حقیقت کہ ہمارا اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہو، ہر آدمی کے لیے یہ اتنی ہی روشن اور اتنی ہی یقینی ہو جتنی کہ اس کی نظر میں خود اپنی ہستی اور اپنا وجود۔ لیکن آگے یہ بات کہ وہ ہستی کیسی ہو اور اس کی صفات کیا ہیں اگرچہ اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہو (کیوں کہ اس کے بغیر نہ خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہو اور نہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو جان سکتے ہیں) لیکن انسان بطور خود اس کی دریافت سے عاجز ہو۔ الغرض انسان کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہو اور جن کا صحیح علم حاصل کرنے میں وہ اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں کی رہنمائی کا محتاج ہو ان میں سے ایک صفات الہی کا مسئلہ بھی ہے۔

نزدک قرآن کے وقت خدا کی ہستی کا عقیدہ تو قریب قریب سب قوموں میں اور سب مذاہب میں موجود تھا لیکن اس کی صفات کا صحیح تصور کہیں بھی نہیں تھا اور اس بارہ میں دنیا بڑی سخت غلطیوں اور گمراہیوں میں مبتلا تھی۔ اس وقت کے بڑے بڑے مذاہب اور ان کی ماننے والی قومیں اور ان کی بنیادی کتابیں آج بھی موجود ہیں یا کم سے کم ان کے ہارے میں گواہی دینے والی تاریخ موجود ہو۔ تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محنت صرف کر کے دیکھا جاسکتا ہو کہ خدا کے متعلق ان کے تصورات کتنے غلط اور کتنے پست تھے۔ اور ان مذہبوں یا فلسفوں کے ماننے والے جواب تک دنیا میں موجود ہیں وہ صفات الہی کے بارہ میں کیسی کیسی گمراہیوں میں آج تک بھی مبتلا ہیں۔ بہر حال قرآن مجید نے اپنی دعوت و

تعلیم کے ذریعہ اقوام و مذاہب کی جن سنگین غلطیوں کی اصلاح اور تصحیح کی ہو ان میں سے ایک صفات الہی کا مسئلہ بھی ہے۔

قرآن مجید نے اس بارہ میں جو کچھ دنیا کو بتایا ہو اس کی صحیح قدر و قیمت جاننے کے لیے، بلکہ انکو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم اجمالاً ہی یہ معلوم ہونا ضروری ہو کہ دنیا کے اقوام و مذاہب نزول قرآن کے وقت خدا کی صفات کے بارے میں کیسی غلط فہمیوں اور گمراہیوں میں مبتلا تھے اور خدا کو کیسا سمجھتے تھے! — تفصیل تو ان مذاہب کی تاریخ سے متعلق کتابوں ہی میں دیکھی جاسکتی ہو۔ یہاں تو ہم اس باب کی بس چند اصولی گمراہیوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں نزول قرآن کے وقت خدا کو ماننے والی دنیا عام طور سے مبتلا تھی۔

بہت سی قومیں اس دنیا کو 'ایک خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا' ماننے کے باوجود اس دہم میں مبتلا تھیں کہ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ یا راجہ ہوتا ہو لیکن ملک اور حکومت کے کام زیادہ تر وہ خود نہیں کرتا بلکہ اس کے دندار اور دیگر ماتحت لوگ کرتے ہیں۔ اور جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا بھی معاملہ ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو وہ سب براہ راست خدا خود نہیں کرتا بلکہ اس کی مقرب کچھ اور وحافی ہستیاں (دیوی دیوتا) ہیں جن کو اس نے بہت سے کام اور بہت سے اختیارات سپرد کر رکھے ہیں۔ اور ان کاموں کو وہی انجام دیتے ہیں، وہ جس سے راضی ہوں اسے نال اور خوشحال کر دیتے ہیں اور جس سے ناراض ہوں اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اسی لیے لوگوں کی بھلائی یا بُرائی کا تعلق علی طور پر ان ہی دیوی دیوتاؤں کی خوشی یا ناخوشی سے ہو۔

نیز اسی قسم کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں، راجوں، ہماراجوں کا یہ حال ہوتا ہو کہ بعض لوگوں سے رشتہ قرابت کا یا پیار و محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہو کہ وہ ان کی کسی خواہش اور کسی سفارش اور کسی بات کو رو نہیں کر سکتے بلکہ جو وہ چاہیں وہی کرنا پڑتا ہو۔ اسی طرح معاذ اللہ خدا کا بھی بعض خاص ہستوں سے ایسا تعلق ہو کہ جو وہ خدا سے کرنا چاہیں وہی کر لیتے ہیں۔

بعض تو یہ گمراہی تھی کہ وہ کائنات کو مادی شکل و صورت اور مادی صفات کے ساتھ کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ

مثلاً غم و مسرت اور رنج و راحت جیسے طبعی حالات جو انسانوں پر آتے ہیں یہ سب خدا پر بھی آتے ہیں یہ سب خدا پر بھی آتے ہیں اور انسانوں پر ان حالات کے جو اثرات پڑتے ہیں وہی خدا پر بھی پڑتے ہیں اور انسان ان حالات سے متاثر ہو کر جیسے کام کرتا ہو ویسے ہی افعال اللہ تعالیٰ سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔
عام مشرک اور بُت پرست قوموں کے خیالات خدا کے بارے میں کچھ ایسے ہی تھے اور ان کے شرک کی بنیاد ان ہی غلط اور گمراہ خیالات پر تھی۔

ان کے علاوہ بعض قومیں خدا کو قہر و غضب اور جلال و جبروت سے بھرپور ایک ایسے مطلق الخان بادشاہ کی طرح سمجھتی تھیں جس کا کوئی اصول اور آئین نہ ہو اور جو غصہ اور ناراضی کے وقت اپنے غیظ و غضب کی تسکین کے لیے لوگوں پر بے حساب تباہیاں اور بربادیاں نازل کرتا ہو، اور جسم اور درگزر سے اس کی فطرت خالی ہو۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب گمراہیوں کی بلکہ ان کے علاوہ اور بھی جو گمراہیاں خدا کی صفات کے بارے میں اقوام و مذاہب میں تھیں راد اور اسی طرح جو آج بھی ہیں، ان سب کی یا کم از کم ان میں سے اکثر کی اساس و بنیاد صرف یہ ہو کہ دنیا کی نظر میں سب سے بڑی چیز بادشاہی تھی اور سب سے بڑی ہستیاں بادشاہوں کی تھیں اس لیے جو باتیں اور جو صفات بادشاہوں میں ہوتی تھیں ان ہی کو زیادہ بُس اور اونچے چمانے پر خدا میں مان لیا گیا تھا۔ اور الٰہیت کو شاہیت سمجھنے کے اس مغالطے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کا تصور عام طور سے اس قہر و غضب اور جلال و جبروت ہی کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اس کو دہشت اور خوف ہی کی چیز سمجھا جاتا تھا اور اس سے بس ڈرا ہی جاتا تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے نزول قرآن سے کئی صدی پہلے ان غلطی کی اصلاح کیلیے اللہ کی صفتِ رحمت پر بہت زیادہ دیا اور اس کو سمجھانے کے لیے (جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہو) باپ کی محبت و شفقت کی تمثیل و تعبیر سے کام لیا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد ان کی ماننے والی اُمت کی کبروی نے اسی سے 'انیت اور کفارہ' کے عقیدے پیدا کر لیے۔ — بہر حال مسیحی اُمت میں انیت اور کفارہ کے عقیدے صفاً الٰہی کے غلط تصور ہی سے پیدا ہوئے۔

الغرض خدا کی صفات کے بارہ میں اس قسم کی غلطیوں اور گمراہیوں میں نزول قرآن کے وقت دنیا کی عام قومیں اور مشائخ مبتلا تھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن نے اگر اس بارہ میں دنیا کو کیا بتلایا۔ سورہ فاتحہ جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے اُس میں سب سے پہلے خدا کی صفات کی رونمائی اس طرح کرائی گئی ہے۔

الحمد لله رب العالمین ہ ساری حمد و ستائش اُس اللہ ہی کے لیے ہو جو بے کائنات کا پروردگار ہو۔

الرحمن الرحیم ہ بید رحمت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔
مالك يوم الدين ہ جسز اور انصاف کے دن کا مالک ہو۔

پہلی صفت (رب العالمین) نے یہ بتلایا کہ کائنات کے ساتھ خدا کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے بلکہ پیدائش کے بعد جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہو اور جس طرح بھی اس کی پرورش ہو رہی ہو وہ سب براہ راست اسی کی طرف سے ہے، وہی سب کی تربیت اور پرورش کر رہا ہو، حتیٰ کہ درختوں کو بظاہر ہوا پانی اور زمین سے جو غذائتی ہو جس سے ان کی حیات اور ان کا نشوونما ہو، اور بچہ کو ماں کے پستانوں سے جو دودھ ملتا ہو تو یہ سب بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت ہے اور اصل دینے والا وہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ خود پیدا کر کے اور جو دے کے پرورش (یعنی ضروریات مہیا کرنے کا کام) کسی اور کے سپرد کر دیا ہو۔ بلکہ جس طرح پیدائش اسی کے پیدا کرنے سے ہوئی اسی طرح سب کی پرورش بھی اسی کی طرف سے ہو رہی ہو۔ اور اس کی ربوبیت اور پروردگاری کا کائنات کے ہر ذرہ سے براہ راست تعلق ہے۔

دوسری اور تیسری صفت (الرحمن الرحیم) نے بتلایا کہ جس خدا کو لوگوں نے صرف تمنا اور تہا سچہ رکھا ہے وہ تو بید رحمت والا اور نہایت ہی مہربان ہو۔ اور مخلوق کو جو درخت اور پھر اس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہو۔ اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے کی بھی ضرورت ہو۔

تیسری صفت (ماثلہ یوم الدین) نے بتلایا کہ سب کا پروردگار اور رحمن و رحیم ہونے کے ساتھ وہ عادل اور انصاف کرنے والا بھی ہو اور اس کی اس صفت کا پورا پورا ظہور اس دن ہوگا جو خاص انصاف اور جزا و سزا ہی کا دن ہوگا۔ گویا اس تیسری صفت کو بیان کر کے سب کو خبردار کر دیا گیا کہ اس کی پروردگاری اور انتہائی رحمت اور مہربانی کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھ کہ وہ مجرموں کو بھی سزا نہ دے گا۔ اور اس ماں کی طرح جو نالائق بیٹے پر بھی پیار کرنے پر اپنی مانتا سے مجبور ہوتی ہو، مجرموں اور نافرمانوں پر بھی وہ رحمت ہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہو بلکہ رب اور الرحمن اور الرحیم ہونے کے ساتھ وہ جزا سزا دینے والا بھی ہو اور ایک آنے والے دور میں اس کی اس صفت کا ایسا ظہور ہونے والا ہو کہ وہ پورا دور ہی صرف جزا و سزا کا دور ہوگا، یعنی وہ دُنیا نہ کھانے کمانے کی دنیا ہوگی نہ عبادت کرنے کی دنیا ہوگی بلکہ صرف جزا و سزا اور انصاف و عدالت کی دنیا ہوگی۔ الغرض ابھی ایسے یوم الدین کما گیا ہو۔

قرآن مجید نے اپنے بالکل ابتدائی ان چھوٹے چھوٹے تین بابوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو کچھ بیان کر دیا ہو اگر غور کیا جائے اور اس کی گہرائیوں میں اتر جائے تو صرف اتنا بھی ناکافی نہیں۔ لیکن قرآن پاک چوں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہو اور اس کے بعد کوئی آسمانی ہدایت نامہ آنے والا نہیں ہو اس لیے اس قسم کے کسی بھی اہم مسئلہ میں اس نے اختصار اور کفایت سے کام نہیں لیا ہو اور بلا مبالغہ ہزاروں جگہ۔ واقعہ ہزاروں جگہ۔ اس میں خدا کی صفات پر روشنی ڈالی گئی ہو چند آیتیں ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ ناظرین کی سہولت کے لیے ہم صفات کے عنوانات قائم کر کے ان کے متعلق آیات درج کریں گے۔

اللہ تعالیٰ علیم کل ہو ساری کائنات کو اس کا علم محیط ہو:-

قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی اور کھلی چھپی چیز کا علم ہو، وہ سب دیکھتا اور سنتا ہو وہ ہر ایک کے قریب اور ہر ایک کے ساتھ ہو۔ سورہ اہل عمران میں ارشاد ہو:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ (زل عمران ع ۱)

اللہ تعالیٰ (علیم کل ہو) زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہو۔

یہی بات کچھ اور اضافہ کے ساتھ سورہ انعام میں یوں بیان فرمائی گئی ہو۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْدَكُمْ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُونَ ۝ (الانعام ع ۱)

اور وہی ہو اللہ آسمانوں میں اور زمین میں (یعنی زمین و آسمان کی ساری کائنات کا وہی خدا ہو وہی مالک اور رب ہو) وہ تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اس کا بھی پورا علم ہو۔

نیز اسی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہو۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ (الانعام ع ۹)

وہ غیب اور شہادت سب کا جاننے والا ہو، اور (اس علم کلی کے ساتھ) حکمت بھی رکھتا ہو اور ہر چیز اور بات سے ہر وقت باخبر رہنے والا ہو۔

اور سورہ قصص میں بھی مضمون اس طرح بیان فرمایا گیا ہو۔

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكْتُمُ
صُدُّوهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (القصص ع ۷)

اور تمہارا رب جانتا ہو ان رازوں کو بھی جو وہ اپنے سینوں میں پھپھائے ہوئے ہیں اور ان باتوں اور ان کاموں کو بھی جو وہ اعلان کرتے ہیں اور وہی اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اسی کے لیے ساری حمد اور تائش ہو دُنیا اور آخرت میں، اور اسی کے ہاتھ حکم ہو، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہو۔

اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (رومن ع، ۶)

اور تم کوئی کام نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس اس وقت موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں لگے ہوئے ہو یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہماری نگاہوں کے سامنے کہتے ہو۔ اور تم اگرچہ ہمیں نہیں دیکھتے مگر ہم وہیں موجود ہوتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی تمہارے

رب سے چھپی ہوئی نہیں ہو۔

اور بندوں سے اپنا قرب بیان فرمانے کے لیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ (البقرہ ع ۲۳)

اور اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے میری بابت دریافت کریں تو (انہیں بتا دو کہ) میں ان سے قریب ہی ہوں۔

اور سورہ قی میں فرمایا گیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق ۲۷)

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو وساوس اور خیالات اُتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اُس سے قریب ہیں۔

اور سورہ مجادلہ میں بندوں کے ساتھ اپنے اسی قرب و معیت کا بیان اس طرح فرمایا۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آخِزٍ مِنْ خَالِدٍ وَلَا أَلَدٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيَاتٍ مَا كَانُوا يَ (مجادلہ ع ۲)

کیس نہیں ہوتا تین کا خفیہ مشورہ، مگر اللہ ان کا چوتھا دل ہوتا ہے، اور نہ پانچ کا مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا نہ زیادہ کا مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی وہ ہوں۔

اور سورہ نسا میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آدمیوں سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے فرمایا گیا۔

يَسْتَعْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے
ہیں اللہ سے حالانکہ وہ ہر حال میں اور ہر وقت
اُن کے ساتھ جو۔ (النساء ۱۹)

ان آیات کے علاوہ قرآن پاک نے اتنے مقامات پر کہ ان کا شمار کرنا بھی آسان نہیں اللہ تعالیٰ کی اسی علم کئی کی صفت کو علیم، خبیر، سمیع، بصیر، شہید، محیط کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ ان تمام آیات کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ذرہ ذرہ کو اس کا علم محیط ہے، کوئی چیز اور کسی کا کوئی عمل اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اللہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے علم عظیم اور علم کئی کی طرح اس کے کمال قدرت کو بھی قرآن پاک نے طرح طرح سے اور اتنے مقامات پر بیان کیا ہے کہ اس سلسلہ کی آیات کا بھی شمار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور ”وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جن کو موقع بہ موقع پچاسوں جگہ دہرایا گیا ہے اور بہت سے مقامات پر اس کی قدرت کے کمال کو دوسرے عنوانات سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ذرا ذیل کی آیات پڑھیے!

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئِسَ الَّذِينَ هَبَكُم دِيَارَ يَتَخَلَّقُ جَدِيدَهُ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَعَزِيزٌ۔ (الباقہ ۳۷)

کیا تم نہیں دیکھتے، نہیں جانتے کہ اللہ نے بنائے آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک جیسا کہ بننے چاہیے تھے (اور اس میں یہ قدرت ہے کہ) اگر چاہے تو فنا کر دے تم کو اور لے آئے (تمہاری جگہ) نئی مخلوق

اور اللہ کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں۔

اسی کو سورہ نسا میں یوں فرمایا گیا
 وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
 وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝ اِنْ يَشَآءْ يُدْهِبْكُمْ
 اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِآخَرِيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ
 عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا (نسا ع ۱۹)

اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہو سب اللہ کا ہو اور
 اللہ کافی ہو کارساز۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمکو
 فنا کر دے اور تمھاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور
 اللہ کو اس پر پوری قدرت ہو۔

اور سورہ انعام میں فرمایا گیا ہو۔
 قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ مِمَّعَكُمْ
 وَ اَنْصَارَكُمْ وَ حَمَّ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مِّنْ
 اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِهِ ط
 (انعام ع ۵)

اے پیغمبران سے کہہ دو کہ بتاؤ اگر اللہ تمھارے کان
 اور تمھاری آنکھیں لے لے اور تمھارے دلوں پر ہر
 کرنے تو کون رب ہو اسکے سوا جو تمھیں یہ چیزیں
 لا دیوے۔

اور سورہ یس میں اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْْءًا اَنْ يَقُوْلَ
 لَهٗ سُوْنٌ فَيَكُوْنُ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِیْ
 بِيْدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْْءٍ وَّ اِلَيْهِ
 تُرْجَعُوْنَ ۝
 (یس ع ۵)

اس کا معاملہ یہ ہو کہ جب وہ کسی چیز کو کہنا چاہتا
 ہو تو اس کو بس کہتا ہو کہ "ہو جا" تو وہ ہو جاتی
 ہو پس پاک ہو وہ ذات جس کے قبضہ میں تمام
 چیزوں کا اختیار ہو اور تم سب اسی کی طرف لوٹ
 کر جاؤ گے۔

اور سورہ فاطر میں فرمایا۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ
 وَ لَا فِی الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝
 (فاطر ع ۵)

اور اللہ نہیں ہو ایسا کہ زمین و آسمان میں کوئی
 چیز اسکے بس سے باہر جاسکے، وہ سب کچھ جاننے والا
 اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہو۔

بہر حال قرآن مجید خالقِ ہستی کے متعلق جو کچھ لوگوں کو بتانا چاہتا ہو اور اس کی جن صفات کے انساؤں کو خاص طور سے روشناس کرانا چاہتا ہو ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ اس کی قدرت وسیع اور بے انتہا ہو اور وہ جو چاہے کر سکتا ہو۔ اور اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے میں وہ نہ کسی کی مدد کا محتاج ہو۔ اور نہ اسے آلات و اسباب کی ضرورت ہو وہ صرف اپنی مشیت کے اشارہ سے اور صرف اپنے ارادہ اور فیصلہ سے سب کچھ کر سکتا ہو۔ نیست کو ہست اور ہست کو نیست کر سکتا ہو۔

(باقی)

لغات القرآن

اُردو زبان میں ستر اکن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح کی گئی ہے، اپنے موضوع میں بے نظیر اور متھقا نہ کتاب ہو۔ اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور جامعیت کے علاوہ اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ عوام و خواص سبھی اس سے اپنی اپنی سطح کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی صرف تین جلدیں تیار ہوئی ہیں، ہر جلد میں سو آئین سو سے زیادہ صفحات ہیں۔ قیمت فی جلد چار روپے..... (لکھنؤ)

قصص القرآن

(از مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی، قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات ان کی امتوں اور مختلف قوموں اور شخصیتوں کے حوادث مذکور ہیں اس کتاب میں انھیں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب ایک مذہبی و تاریخی شاہکار ہے۔ جلد اول حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک ۲۶ صفحات..... قیمت تین روپے دو مہم حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات۔ ستر سو م۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص قرآنی کا بیان..... قیمت تین روپے چار م۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے حالات اور متعلقہ واقعات..... ساٹھ روپے

میلنے کا پتہ:۔ کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

مذہبہ { اس عبارت سے مفصل ذیل باتیں نکلتی ہیں اول تو یہ کہ حضرت صاحب کو اس بات کا اہتمام ہوا ہے کہ جس کو آپ کی دعوت پہنچی اور اس نے آپ کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں دوسرے یہ کہ اس کے نیچے وہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تکفیر میں جدوجہد کی بلکہ ہر ایک شخص جس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ (تشیخ الاذہان بابت ماہ اپریل ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۳۷)

تیسری تشیخ الاذہان میں اسی سلسلہ میں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے

جب جنت اور سحر و سحر لیلہ کے باشندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشندے مسیح موعود کے زمانے سے کیونکر مومن ٹھہر سکتے ہیں جب حضرت کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی جنت کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کے پیچھے ناز بڑھنا اور ان کی ناز جنازہ میں شریک ہونا اور اپنی لڑکیوں کا ان سے نکاح کرنا وہ بالکل اسی طرح ناجائز سمجھتے ہیں جس طرح کہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ یہ ان کے یہاں کے عام فہم و مسائل ہیں اور اسی پر قادیانی امت کا عمل ہے۔

ان سب چیزوں کے سامنے آنے کے بعد قادیانی امت کو مسلمان قرار دینے کی صرف یہی صورت ہو کہ اسلام میں نئے نبیوں کے آنے اور ان پر ایمان لانے کی گنجائش سمجھی جائے اور ظاہر ہے کوئی ایمان والا ہرگز اس کا فرائض گمراہی کو اپنے لئے پسند نہیں کر سکتا۔

حال میں بعض ایسے حضرات نے جن کی غلطی بہت سے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے جو مشورہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھیں، ان کے متعلق یہی گمان ہے کہ وہ قادیانیت اور قادیانیوں کے اصل موقف اور مقام سے واقف نہیں ہیں اور اسی ناواقفیت نے ان سے یہ اتنی بڑی خطا غلطی کراچی ہے اور انھیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ان کی اس بزرگانہ نوازش میں مسلمانوں کے دین و ایمان کا کتنا ضرر اور زہر پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو توفیق دے کہ وہ خود ہی اس کی تلافی کریں، واقعہ یہ ہے کہ پوری تلافی وہی کر سکتے ہیں۔

اس عاجز نے الفرقان کی گزشتہ اشاعت میں جو مختصر مضمون اس سلسلہ میں لکھا تھا جیسا کہ اس میں بھی عرض کیا تھا ایک عرصہ سے (خاص کر قادیانی مذہب کی اشاعت کے بعد سے) یہ عاجز قادیانیوں کے بارہ میں کچھ لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں سمجھتا تھا لیکن صرف اس امید اور احساس نے اس وقت کچھ لکھنے پر مجبور کیا کہ اس تازہ غلط مشورہ سے گمراہی میں مبتلا ہونے والے کسی بندہ کو شاید میری یہ محنت بچا سکے

واللہ الہادی الیٰ مبیل المرشاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معاد الاحادیث

دوزخ اور اس کا عذاب :-

اس عنوان کے تحت جو حدیثیں درج کرنے کا ارادہ تھا وہ سب گزشتہ اشاعت میں درج ہو چکی ہیں، صرف ایک حدیث باقی رہ گئی تھی وہ آج ملاحظہ ہو۔

(۱۱۷) عن النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) يقول انذرتکم النار انذرتکم النار فما زال يقولها حتی لو قام فی مقامی هذا سمعه اهل السوق وحشی سقطت خبیثۃ ۱ کانت علیہ عند رجلیہ۔

(رواہ الدارمی)

(ترجمہ) حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سنا، آپ (اپنے ایک خطاب میں) فرماتے تھے، میں نے تمہیں آتش دوزخ سے خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں دوزخ کے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ یہی کلمہ بار بار فرماتے تھے۔ (آگے حدیث کے راوی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات اتنی بلند آواز سے فرمائیے تھے کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے جہاں اس وقت میں ہوں (اور یہاں سے فرماتے) تو بازار والے بھی آپ کے اس ارشاد کو سن لیتے، اور (اُس وقت آپ پر خود فراموشی کی ایک خاص کیفیت طاری تھی) یہاں تک کہ آپ کی کبلی جو اس وقت آپ اوڑھے ہوئے تھے آپ کے قدموں کے پاس گر بی۔ (دارمی)

(تشریح) بعض خطابات کے وقت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کوئی خاص کیفیت ہوتی تھی، صحابہ کرام اس کی کوشش فرماتے تھے کہ ان خطابات کی روایت کے وقت اُس خاص کیفیت کو بھی کسی طرح نقل کر دیں، چنانچہ

خلق الله النار قال يا جبرئیل اذهب فانظر اليها قال فذهب فظفر اليها ثم
 جاء فقال اے رب وعزتک لا یسم بها احد فیدخلها فحقها بالشہوات
 ثم قال يا جبرئیل اذهب فانظر اليها قال فذهب فظفر اليها فقال اے رب
 وعزتک لقد خشیت ان لا یبقی احد الا دخلها۔ (رواہ الترمذی والبوداؤد ونسائی)۔

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا، کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرئیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو (کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کسی کی سی نعمتیں پیدا کی ہیں) چنانچہ وہ گئے اور انھوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے اُس میں تیار کئے ہیں اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند! آپ کی عزت و عظمت کی قسم (اُس نے تو جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ میرا خیال ہے، کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا۔) یعنی اس کا حال سُکر وہ دل و جان سے اُس کا طالب بن جائے گا اور پھر اس میں پہنچنے کے لئے جو اچھے اعمال کرنے چاہئیں وہ پوری استعداد کے ساتھ وہ ہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہئے اُن سے وہ پوری طرح بچے گا اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُس جنت کو نعمتوں اور مشقتوں سے گھیر دیا (یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا باڑہ لگا دیا، جو طبیعت و نفس کے لئے بہت شاق اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لئے احکام کی اطاعت کی گھائی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے) اور پھر جناب جبرئیل سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اُس جنت کو (اور اسکے گرد اگر دلگائی ہوئی نئی باڑہ کو) دیکھو۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں، کہ — وہ پھر گئے، اور جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آکر فرمایا کہ: خداوند! قسم! یہی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جاسکے گا (مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے شرعی احکام کی پابندی کی گھائی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس و نفسانی

خواہشات رکھنے والے انسان کے لئے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا، اسلئے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے گا) — رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دونخ کو بنایا تو پھر جبرئیلؑ سے فرمایا کہ: جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دونخ کو (اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کئے گئے ہیں اُن کو) دیکھو چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا، اور اُکڑ کر عرض کیا: خداوند! آپ کی عزت کی قسم (آپ نے دونخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ) جو کوئی بھی اس کا حال سُن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا — (یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دونخ میں پہنچانے والے ہیں)۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے دونخ کو شہواتِ نفسانی لذات سے گھیر دیا (مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لئے بڑی کشش ہے جہنم کے گرد اُن کی باڑہ لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لئے ایک بڑی کشش پیدا ہو گئی) اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیلؑ سے فرمایا: اب پھر جا کر اُس دونخ کو دیکھو — رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ: جبرئیلؑ پھر گئے اور جا کر اس کو (اور اسکے گرد شہواتِ لذت کی جو باڑہ لگائی گئی تھی اس کو) دیکھا، اور اُکڑ کر عرض کیا: خداوند! آپ کی عزت و جلال کی قسم! اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اُسی میں نہ پہنچ جائیں (مطلب یہ ہے کہ جن شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا، جو اُن میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لئے اتنی زبردست کشش ہے کہ اُن سے رکتا بہت مشکل ہے اور اسلئے خطرہ ہو کہ بے چاری ساری اولاد آدمِ نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دونخ ہی میں پہنچ جائے)۔

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

(تشریح) حدیث کا اصل مقصد اور اس میں ہمارے لئے خاص سبق یہ ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذت اور بڑی مرغوب ہیں ہم جان لیں کہ ان کا انجام دونخ کا دردناک عذاب ہے جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا، اور احکامِ الہی کی پابندی والی زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرائی اور سختی محسوس ہوتی ہے اس کا انجام اور متہیٰ جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عیش و راحت کے وہ سامان ہیں جن کی دنیا کے کسی انسان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔

(۱۲۰) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ما دایت

مثل النار نام ہار بھاؤ کا مثل الجنة نام طاہیہا۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:۔
میں نے نہیں دیکھی دوزخ کی طرح کی کوئی خوفناک بلا، کہ سوتا ہو اُس سے بھاگنے والا، اور نہیں دیکھی میں نے
جنت کی طرح کی کوئی مرغوب و محبوب چیز، کہ سوتا ہو اُس کا چاہنے والا۔ (ترمذی)

(تشریح) انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بلا سے، مثلاً اپنی طرف آنے والے کسی خوفناک
دندے سے، یا اپنا تعاقب کرنے والے کسی سخت ظالم اور طاقتور دشمن سے جان بچانے کیلئے بھاگتا ہو
تو بس بھاگا ہی چلا جاتا ہے اور جتنا کہ اطمینان نہ ہو جائے نہ سوتا ہے اور نہ آرام کرتا ہے، اسی طرح
جب کسی انتہائی محبوب و مرغوب چیز کے حاصل کرنے کے لئے تگ و دو کرتا ہے تو انشاء راہ میں نہ تو
سوتا ہے نہ چین سے بیٹھتا ہے۔

لیکن دوزخ اور جنت کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے، دوزخ سے بڑھ کر کوئی خوفناک
بلا نہیں، مگر جن کو اُس سے بچنے کے لئے بھاگنا دوڑنا چاہئے وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور جنت جس کے
حاصل کرنے کے لئے دل و جان سے جدوجہد کرنا چاہئے اسکے چاہنے والے بھی محو خواب ہیں۔ ۵

پر دے غفلت کے پڑ گئے ہیں، بلا کی نیندیں اُنڈ رہی ہیں
کچھ ایسے سوئے ہیں سونے والے، کہ حشر تک جاگنا قسم ہے

”زادِ سفر“

امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب ”الصابحین“ کے نصف اول کا سلیس اور عام فہم ترجمہ جس میں
صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائلِ اعمال، اخلاق، اصلاح و تہذیب اور
زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو، اور جو صحیح روحانیت، تقویٰ، اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لیے اکیس کا حکم
دکھتی ہو۔ یہ کتاب بہترین دینی مصلح و مرقی و مرشد کا کام کرتی ہو، ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات مع ترجمہ،
پھر احادیث ہیں۔ یہ تازہ ایڈیشن پہلے دو ایڈیشنوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ عمدہ اور مضبوط جلد خوشنما
گرد پوش۔ قیمت۔ ۱۔ (سے)، ۲۵ اجسروں کو ۲۵ فی صدی کمیشن بر دی جائے گی۔
لئے کا پتہ۔ ۱۔ کتب خانہ الفرقان، گوئن روڈ، لکھنؤ

ہادم اللذات

(از مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

(۲)

اس سلسلہ کی پہلی قسط الفتنہ کی گزشتہ سے بیوستہ اشاعت میں یعنی ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی، اس ناچیز نے یہ خیال کر کے کہ الفتنہ کے بعض ناظرین ”ہادم اللذات“ کا مطلب شاید نہ سمجھ سکیں گے، بجائے اس کے عنوان ”یادگار موتیں“ قائم کر دیا تھا، لیکن بعد میں مولانا نے مجھے مطلع فرمایا کہ:- اس عنوان کے تحت جو کچھ وہ اس سلسلہ میں تحریر فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سب کیلئے حادی اور جامع ”ہادم اللذات“ ہی کا عنوان ہو سکتا ہے، یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ۔ اسلئے اب یہ سلسلہ انشاء اللہ اسی عنوان سے شائع ہوتا ہے گا۔ ”ہادم اللذات“ کے معنی ہیں ”زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی“ یعنی موت کی یہ ایک خاص تعبیر ہے۔ (مدیر)

مرنے کے بعد زندگی کے آثار کا تقریباً اس میں شک نہیں کہ

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ خَرَابًا كاشك میں ہوتا خاک و ہول

کی آرزو رکھنے والوں کے لئے حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ شاید مستحق توجہ بھی نہ ہو، لیکن جو زندہ نہ تھا، وہی زندہ ہوا، اپنی آرزو کے بغیر زندہ ہوا، اُس نے نہیں چاہا تھا، مگر سنسنے لگا، نہیں چاہا تھا، اور دیکھنے لگا، نہیں چاہا تھا، اور سمجھنے لگا، پھر وہی زندہ ہونے کے بعد زندگی اور زندگی کے آثار سے محرومی کی تمنا بھی رکھتا ہو، چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤں، خاک و ہول بن کر اڑ جاؤں، تمنا تو اسکی وہ کر سکتا ہے،

لیکن اس کی یہ تباہی ہوگی؟ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا؟ آخر کس بھروسے پر اس یقین و اطمینان کی وہ بنیاد قائم کرے۔

قرآن میں اطلاع دی گئی ہے کہ ثواب یعنی خاک دھول بن جانے کی یہ آرزو مرنے والوں کی پوری نہ ہوگی، بلکہ بجائے اسکے

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ
دیکھے گا آدمی اُس دن (ان چیزوں کو) جنہیں اسکے
دُنوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ ()

الغرض بُرے بھلے سائے اعمال اور کثرت مرنے والوں کے سامنے آجائیں گے۔ نہ دیکھنے کی تمتاؤں کا پالنے والا ان کو دیکھے گا، وہی اس کو دکھائے جائیں گے، دیکھنے پر وہ مجبور کیا جائے گا، قرآن نے اسی کا نام ”عذاب قریب“ رکھا ہے، فرمایا گیا ہے:-

إِنَّا آنَدَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ
ہم نے ڈرایا تم کو نزدیک دکھ (عذاب قریب) ہے
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
اُس دن دیکھے گا آدمی (ان چیزوں کو) جنہیں
اَلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (سُوءَ الْهَوَا)

بہر حال تریایوں (یعنی مرنے کے بعد خاک دھول بن جانے کی تمنا رکھنے والوں) کا خیال خواہ کچھ ہی ہو ان کو باور کرایا جاتا ہے، زندگی عطا کرنے والا خود یقین دلا رہا ہے کہ ملنے کے بعد نہ زندگی ہی چھنے گی، نہ زندگی کے آسنا چھینیں گے، دیکھنے والے آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھیں گے، بلکہ زیادہ بہتر طریقہ پر دیکھیں گے۔

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
اٹھالیا ہم نے تجھ سے تیرے پردے کو، پس
الْيَوْمَ حَذِيدٌ - (حق) آج دید کی قوت تیری زیادہ تیز ہے۔

سہ یہ اور اسی قسم کی متعدد قرآنی آیتوں میں جہنمی عذاب کے سوا اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے جو مرنے کے ساتھ ہی منوالوں کے سامنے کسی نہ کسی شکل میں پیش آجاتا ہے، خود قریب کا لفظ بتا رہا ہے کہ مستقبل بعید کے مقابلے میں یہ ایک معاملہ ہے جو خالی زندگی کا منزل سے نزدیک ہے۔ ۱۷

کا مطلب آخر اس کے سوا اور کیا ہے، کہ بجائے گھٹنے کے، دیکھنے کی قوت مرنے کے بعد زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی خاکی زندگی والی بنیائی کی رسائی جن چیزوں تک نہ تھی، مرنے والوں کو وہ بھی دکھائی دینے لگیں گی، ان سے بھی پردہ ہٹ جائے گا۔

اور جب واقعہ یہی ہے، واقعات جس کے قانون اور جس کی مرضی کے تابع ہیں، وہی جب خبر دے رہا ہے تو ہم ان کی پروا کیوں کریں، جن کی مرضی کی تابع نہ ان کی زندگی ہے، اور نہ ان کی موت، نہ اپنی خوشی سے وہ زندہ ہو گئے، اور نہ اپنی خوشی سے مرے گئے۔

پچ تو یہ ہے کہ جس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن میں یہ فرماتے ہوئے، کہ:-

کُتِبَ عَلَی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃُ اُنْیَیْ مَرَبَانِیْ اُوْرَحْمَہُ کُوْا بِہِ اِنْیَیْہُ بِنَاہِیْہُ

اپنی اسی مہربانی اور رحمت کا اقتضاء بتاتے ہوئے وہی ارشاد فرما رہا، کہ:-

لِیَجْمَعَنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَۃِ لَا رِیْبَ فِیْہِ تَمْسُکُوْا لَهَا فِرَیْہِ لَکُمْ قِیَۃُ الدِّیْنِ

(آلہ انفصاف) جس میں شک نہیں ہے۔

حاصل جس کا یہی ہے کہ اپنی مہربانی سے مرنے والوں کو پھر ان لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع دیا جائے گا جن سے اپنی خاکی زندگی میں ہم ملے تھے، اور ان سے بھی جن سے ملنے کا موقع مرنے والوں کو اس زندگی میں نہیں ملا تھا، مگر ترائیوں کا طبقہ پھیلاتا پھرتا ہے، کہ مرنے والوں سے ملنے کی کوئی امکانی صورت باقی نہیں رہی۔ ملانے والا کتا ہے، کہ جیسے پہلے تم میں ایک کو دوسرے میں نے ملایا تھا، میری رحمت کا اقتضاء ہے کہ ان ہی ملنے والوں سے تم کو پھر ملاؤں۔ لیکن ترائی چلاتے پھرتے ہیں کہ پچھڑنے کے بعد مرنے والوں سے ہم کبھی مل نہیں سکتے، کیسی عجیب بات ہے۔

مشہور جناب امام ابو الوفاء ابن عقیل کے صاحبزادے کا عین ربیعان شباب میں انتقال ہوا، کل

سولہ جھٹی صدی کے مشہور عالم و محدث ہیں علاوہ دوسری کتابوں کے چار سو جلدوں میں ایک علمی انسائیکلو پیڈیا (الغلو) کے نام (بقیہ اگلے صفحہ پر)

چودہ بہاریں اس بچے پر گزری تھیں، اُسی کو دفن کرتے ہوئے ابنِ عقیل نے کہا تھا:-

لولا ان القلوب توقن باجتماع
ثان لا نفطرت الموائر لفراق
المحبوبین - (بشیرات الذہب جلد ۲)
دلوں کو اگر اس کا یقین نہ ہوتا کہ دوسری فطری
لوگ ملائے جائیں گے تو دوستوں کے فراق سے
لوگوں کے پتے پھٹ پڑتے۔

مگر کیا کچھ جن کو باقی رہنے کی ضمانت دی گئی ہے وہی قافی ہونے اور ٹٹنے پر صبر ادا کر رہے ہیں، اللہ انٹر
حرماں نصیبی کی وہ موت جس کے بعد سوچا جاتا ہو کہ آگے کچھ نہیں ہے۔

کوئی عقلی نتیجہ ہوتا، تو جیسے ہر عقلی نتیجے میں شک و شبہ کی گنجائش ہوتی ہے، ہم شک بھی کر سکتے تھے،
لیکن جو ماضی کا بھی خدا ہے اور حال کا بھی مستقبل کا بھی، ازل کا بھی، ابد کا بھی، ظاہر کا جاننے والا بھی،
باطن کا جاننے والا بھی، سب کچھ جس کے حکم سے ہو رہا ہے، جب وہی ”کچھ نہیں“ کے اس ہم بے بنیاد وہم
کے مقابلے میں ان لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہو، جو قبروں پر بھی گزرتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ مٹی کے
ڈھیر کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا، اسی لئے اُن میں قبروں سے چونک نہیں پیدا ہوتی رُآن ہی کو چونکا یا
گیا ہے، کہ:-

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ -
ہرگز نہیں (وہ سائے ادا ہونے کا بنیاد ہیں، جو تم
باور کئے بیٹھے ہو) بلکہ تم غریب جانو گے (مرنے کے
ساتھ ہی) اور پھر ہرگز نہیں غریب تم جانو گے۔
(سورۃ النکاثر)

یہ سورۃ النکاثر کے مشہور الفاظ ہیں، یہاں بھی المقابرو کا ذکر کر کے ان لوگوں کو جو قبروں ہی تک زندگی

(۲۴) کا بقیہ حاشیہ
تہا کھی تھی۔ بعضوں کا بیان ہے کہ آٹھ سو جلدوں میں یہ کتاب تھی۔ ۸۳ سال کی عمر میں وفات ہوئی، نزع کے وقت گھر کی
حورتوں نے دوا بلا شروع کیا، ابنِ عقیل نے جھڑکتے ہوئے کہا:-

”پچاس سال سے جس وقت کا منتظر تھا، جب وہ سامنے آیا تو تم شور مچاتی ہو، چھوڑ دو مجھے تاکہ اس مبارک

(ص ۳ - جلد ۳ - تذکر)

گھر کی کو خوش آمدید کہوں“

اور زندگی کے آثار کو محدود سمجھتے ہیں۔ اطلاع دی گئی ہے کہ علم و احساس قبری منزل کے بعد بھی آدمی سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ نئے نئے معلومات سے آدمی کے علمی احساسات کا مرنے کے بعد تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر کچھ مدت بعد جو شہ کے لفظ کا اقتضاء ہے، یعنی قیام قیامت کے بعد علم کے نئے دور میں ہم اور ہمارے علمی احساسات داخل ہوں گے، (اور دنیا میں) جن چیزوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا تھا، نہ کانوں نے سنا تھا، نہ دلوں میں جن کا خطرہ گذرا تھا، وہی سامنے آئیں گی، اور ہمارے علمی احاطہ میں وہی شریک ہو جائیں گی۔

کچھ بھی ہو، موت کا یہ مطلب کہ زندگی اور زندگی کے احساسات سے مرنے والے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی آرزو تو آرزو کرنے والے کر سکتے ہیں، لیکن موت اور حیات کا جو خالق ہے، اُسے اس کا انکار کیا ہے، اسی لئے زید بن خارجہ صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قصہ ہو، یا ربیع بن خراشؓ کا واقعہ، یعنی ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لئے لوگوں کو ان سے بات چیت کرنے اور ان کی گفتگو سُننے کا موقع جو ملا، تو کفر کی ترابی عقلیت سے ممکن ہے ہمارے محدثین اور ارباب سیر کی یہ اطلاعیں اچٹ جائیں، لیکن قرآنی عقلیت میں ان کی گنجائش پیدا کرنے کے لئے کیا کسی تقریر اور توجیہ کی ضرورت ہے؟ ناشکری اور نہک حرامی کی زندگی بسر کرنے والوں میں اگر یہ آرزو پیدا ہو، کہ موت ہی پر ان کا قصہ ختم ہو جائے، تو اسے سوا ان کا مجرم دماغ بچ نکلنے کی تجویز اور سوچے کیا؟۔

سانپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بندر اپنی آنکھیں میچ لیتا ہے، لیکن بندر کو کون سمجھائے کہ سانپ او اُس کا وجود تیری نگاہوں کا تابہ نہیں ہے، ماننے والوں کو چاہئے کہ اس قسم کی بوزینائی ذہنیت کی پروا کئے بغیر ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس روشنی کے بڑھانے میں جن چیزوں سے مدد ملے، ان کو خود بھی پڑھیں، پڑھ کر دوسروں کو بھی سنائیں۔

آخر ہماری ان ہی کتابوں میں بیداری نہیں، بلکہ نیند تک کی حالت کے ایسے مشاہدوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، مثلاً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دو صحابیوں یعنی حضرت عوف بن مالک اور عصب بن خباب (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا واقعہ جو حافظ ابن قیمؒ نے بھی کتاب "الروح" میں حماد بن سلمہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے جس کا ذکر اس سلسلہ کی پہلی قسط میں کیا جا چکا ہے، آخر اس قسم کے واقعات میں متبعا دی کیا بات ہو۔

اور وہ تو خیر ایک انفرادی واقعہ ہے، عہدِ صحابہ ہی میں اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس میں معاملہ حکومت تک پہنچا، جس کا حاصل یہ ہے کہ سیدہ کذاب سے حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے عہدِ خلافت میں جو جنگ، یا مام میں مسلمانوں کو لڑانی پڑی، اُس جنگ میں دوسرے صحابیوں کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی شریک تھے، اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ عجیب ہے۔

دشمن کے ایک آدمی نے ان پر حملہ کیا، تلوار چلائی، جس سے حضرت ثابتؓ کی مٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی، کہتے ہیں کہ اپنی اُسی کٹی ہوئی مٹانگ کو حضرت ثابتؓ نے اٹھالیا، کامل ضررہ بہا، فقتلہ، یہی کٹی ہوئی مٹانگ انھوں نے دشمن پر پڑے ماری جس سے وہ ختم ہو گیا۔ (صفحہ ۱۲ جلد ۲)

بعد کو حضرت ثابتؓ بھی شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد خواب میں فوج کے ایک سپاہی نے دیکھا کہ حضرت ثابتؓ اُس کے سامنے کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں :-

”میری ایک وصیت ہے، ایسا نہ ہو، کہ تم اس کو خواب و خیال ٹھہرا کر ٹال دو، اور وہ یہ ہے کہ میں جب قتل کر دیا گیا، تو خود ہماری فوج کے ایک آدمی نے میرے بدن سے وہ زرہ اُتار لی، جسے میں پہنے ہوئے تھا، زرہ اُتارنے والے سپاہی کا خیمہ فوجی پڑاؤ کے آخری حصے میں ہے، ایک گھوڑا بھی اُس کے خیمے کے سامنے لمبی ڈوری میں بندھا ہوا ہے، اُس شخص نے زرہ پر ایک ہانڈی اوں دھا دی ہے، اور ہانڈی پر کچا بے کو ڈال دیا ہے۔“

اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت ثابتؓ نے خواب دیکھنے والے سے کہا :-

”تم فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاؤ، اور واقعہ کا ذکر کر کے اُن سے کہنا کہ جو تپہ ہے رہا ہوں اسی تپہ سے میری زرہ برآمد کر کے اپنے قبضہ میں اس کو لے لیں، مزید یہ کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلیفہ ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اس واقعہ سے مطلع کر کے میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں کہ مجھے فلاں فلاں آدمی کا قرض ہے،“

(اس قرض کو زرہ فروخت کر کے ادا کر دیا جائے)۔

خواب دیکھنے والا سپاہی بیدار ہوا، اور سیدھے حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا، واقعہ کی اطلاع دی، اُسی وقت آدمی روانہ کیا گیا، اور جہاں زرہ کا پتہ دیا گیا تھا، وہیں زرہ ہانڈی کے نیچے ملی، جس پر کجاوہ پڑا ہوا تھا، حضرت خالدؓ نے وصیت کے مطابق ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں مدینہ پہنچ کر زرہ کو پیش کر دیا۔ زرہ فروخت کی گئی، اور بقول حافظ ابن قیمؒ:۔

اتفق خالد وابوبکر الصدیق والصحابۃ
فالدین ولید اور ابو بکر صدیق اور صحابہ نے
معه علی العمل بحدۃ الرویا وتنفیذ
متفق ہو کر اس خواب کے مطابق فیصلہ کیا، اور
الوصیۃ بها وانشراح الدرع من
وصیت نافذ کی گئی، جس کے قبضہ میں رہ تھی اُس سے
ھی فی یدہ بھا۔ (طہ)۔ کتاب (روح)۔
پھینکی گئی۔

بہر حال خواب میں مرنے والے زندہ رہ جانے والوں سے جب ربط پیدا کر سکتے ہیں، اپنے معلومات سے آگاہ کر سکتے ہیں، تو اسی ربط کا تجربہ بحالت بیداری بھی بعض لوگوں کو اگر کرایا گیا ہو، تو اس پر کیوں تعجب کیا جائے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ بجائے اضطرابی نیند کے اگر اپنے اوپر اختیاری نیند طاری کر لینے کی تھوڑی بہت مشق بھی ہم پہنچالی جائے، یعنی سونے میں حواس صیغے معطل ہو کر اپنے وظائف چھوڑ بیٹھتے ہیں تعطل کی یہی کیفیت حواس پر بیداری کی حالت میں بھی طاری ہو جائے، اور باہر سے معلومات کی آمد و رفت کا سلسلہ آدمی میں بند ہو جائے، اسی طرح جو معلومات پہلے سے دل و دماغ میں موجود ہوں، ان کے خطرات بھی روک لیا جائے، تو اختیاری نیند کی اس حالت کو طاری کر لینے کے بعد بھی مرنے والوں سے ربط قائم کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے صوفیہ مراقبہ کشف قبور کی جو صورت لکھی ہے، اُس کا حاصل یہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی کتاب ”انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ میں کشف قبور کے اُس طریقے کا جو سادات نقش بند میں مروج تھا، اسی کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، کہ:۔

یجلس محاذی القبر وبقیرۃ الکی
قر کے سامنے آدمی بیٹھ جائے اور ایک فوٹہ لکری

مرۃ وسورة الاخلاص اثنا عشر مرۃ بارہ دفعہ سورۃ اخلاص (قل هو اللہ احد) پڑھ لے
وتخلی نفسه من کل خاطر فکل ما اور اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرہ سے خالی کر لے، اس
لاح له بعد ذلک فهو مندہ عمل کے بعد جو کچھ محسوس ہو، سمجھنا چاہئے کہ وہ
(۵۷)

آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے تک جب پہنچتا ہے،
یا خود ان آیتوں کی روشنی جب مرنے والے تک پہنچتی ہے، تو پڑھنے والے کی طرف اس کی روح متوجہ
ہو جاتی ہے، اُس وقت نیند کی احتیاری حالت مراقبہ کرنے والا اپنے اوپر طاری کر لے، یعنی بیرونی او
اندرونی خطرات کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے، تو شاہ صاحب کا بیان ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ
رابط قائم ہونے کی صلاحیت مراقبہ کرنے والے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حال کے بعد جو کچھ مراقبہ میں
محسوس ہو، اُس کو مرنے والے کی طرف سے سمجھنا چاہئے۔

اس مراقبہ کے آثار و نتائج کا تجربہ آئے دن لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، مجھ سے نواب سید ریاض جنگ
مولنا حبیب الرحمن خاں شروانی (مرحوم) براہ راست بیان کرتے تھے کہ مولنا اعلم علی صاحب گکینوی حتمۃ اللہ علیہ
جو حضرت شاہ اسحاق کے ممتاز تلامذہ میں تھے، ان کی کم عمری کے زمانہ میں بھی کم پور نواب صاحب کے وطن
تشریف لایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی، کہ چند آدمیوں کے ساتھ مولنا قبرستان
کی طرف تشریف لے گئے، نواب صاحب بھی ساتھ تھے، اچانک ایک قبر پر مولنا اعلم علی صاحب کو دیکھا کہ
کھڑے ہو گئے، اور تھوڑے وقفہ کے بعد فرمانے لگے، کہ:-

اے صوفیہ کسے یہاں اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو تجربہ اور شاہدہ سے معلوم ہوئی ہیں اور شریعت میں انکی نفی نہیں فرمائی گئی ہو
اسلئے جنھوں نے تجربہ نہیں کیا ہے ان کے لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں، ہاں یہ چیزیں کمالات مقصودہ میں سے ہرگز نہیں ہیں،
بلکہ ان کا حال کچھ علوم و فنون کا سا ہے، اور ان میں عوام کے لئے فتنہ کا پہلو بہت قابلِ توجہ ہے، اور انکے دین کے تحفظ کی ریت
خواص کے فرائض میں سے ہے۔ ۱۲ (نہائی غفرلہ)

”یہ ایک خاتون کی قبر ہے، مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ جوتیوں کی ایک جوڑی کسی بیوی صاحبہ نے امانتہ ان کو رکھنے کے لئے دی تھی، یہ امانت واپس نہ ہو سکی، اور میرا انتقال ہو گیا میں جا چکی ہوں کہ جس کی امانت ہے اس تک یہ امانت پہنچا دی جائے، پتہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے مکان کے فلاں کمرے کے گوشہ میں صندوق ہے، صندوق کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، ان ہی کپڑوں کے نیچے آخری تہ میں جوتیوں کی یہ جوڑی ہے۔“

نواب صاحب کا بیان ہے، کہ قبرستان سے واپس ہو کر ٹھیک ان کے بتائے پتہ کے مطابق وہ جوڑی جوتیوں کی ملی جس کی امانت تھی، ان سے پوچھا گیا، انھوں نے بھی تصدیق کی کہ امانتہ رکھنے کیلئے میں نے ان کو دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مولانا اعلم علی صاحب جو باہر کے رہنے والے تھے ان کے لئے اس کی صورت ہی کیا تھی کہ گھر کے اندرونی کمرے کے صندوق، اور صندوق کے کپڑوں کے نیچے جوڑی جوتیوں کی رکھی ہوئی ہے، اور کس کی ہے، ان باتوں کو کیسے جان سکتے تھے۔

اور ایک مولانا اعلم علی صاحب ہی نہیں، حال حال تک ہم میں ایسے پاک نفوس کی کافی تعداد تھی جن پر اہل قبور کے حالات کا انکشاف ہو جاتا تھا، مرنے والوں سے وہ ربط پیدا کر لیتے تھے، بلکہ یوں بھی بغیر کسی مراقبہ کی حالت کے زندوں پر وفات یافتہ بزرگوں کو اثر انداز ہوتے ہوئے پایا گیا ہے۔

حضرت الاستاذ مولانا محمود حسن شیخ المنیر (رحمۃ اللہ علیہ) اس قصہ کو بیان کرتے تھے، کہ ایک دفعہ دارالعلوم میں حدیث سننے کے لئے ایک طالب علم آیا، وہ براہ راست میرے پاس پہنچا، اور خواہش ظاہر کی حدیث کے اسباق سننے کی اجازت اسے دیجائے، لیکن اسی کے ساتھ اس نے کہا کہ میری علمی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ دارالعلوم کے امتحان میں شریک ہو سکوں۔ چاہتا تھا کہ امتحان سے بھی اس کو مستثنیٰ قرار دیا جائے اور مدرسے کے مطبخ سے کھانا بھی جاری کر دیا جائے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اس کی عجیب و غریب خواہش سن کر میں نے کہا، کہ:-

”امتحان کے بغیر مدرسہ کی امداد کے قانون نام مستحق نہیں ہو سکتے۔“

بیچارا مایوس ہو کر میرے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا، ادھر وہ روانہ ہوا، کہ ٹھیک اسی وقت ڈاکہ آیا، او

ایک مٹی آرڈر پانچ روپیہ کا، جو بھوپال سے کسی نے بھیجا تھا، لایا۔ مٹی آرڈر کے کوپن میں لکھا ہوا تھا:۔
 ”کسی وجہ سے ایک سال کیلئے پانچ روپیہ اور وظیفہ ایسے طالب علم کے نام میں جاری کرنا
 چاہتا ہوں، جو قانوناً مدرسہ کی امداد کا مستحق نہ ہو۔“

یہ اسی طالب علم کی غیبی امداد ہے، مولانا نے یہ خیال کرتے ہوئے طالب علم کو بلا کر روپیہ مٹی کے حوالہ کر دیئے،
 اور حدیث سننے کی اجازت دی گئی، سال بھر تک وہ حدیث کے اسباق میں شریک رہا، امتحان کا زمانہ جب آیا،
 مدرسہ چھوڑ کر چلا گیا، ایک مدت گزر گئی، کئی سال بعد پھر وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا۔ کہاں تھے، کیا کرتے تھے،
 ان باتوں کے دریافت کرنے پر اس نے یہ باہر بیان کیا، کہ:۔

”دیوبند سے رخصت ہونے کے بعد پنجاب کے کسی قصبہ کی مسجد میں وہ امام ہو گیا، وہاں کے باشندے
 غیر معمولی طور پر اس سے مانوس ہو گئے، مزے سے گزرنے لگی، اسی عرصہ میں ایک مولوی صاحب
 اس قصبہ میں پہنچے، واعظ تھے، لوگ ان سے متاثر ہوئے، اُن کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس قصبہ کی
 مسجد کا امام دیوبندی ہے، تو قصبہ کے مسلمانوں پر ہمارا کیا، کہ اس وہابی کو مسجد سے نکال دو،
 لوگوں نے کہا کہ دونوں مناظرہ کر کے ہم لوگوں پر ثابِت کر دیجئے، کہ آپ دونوں میں حق پر کون ہے
 مولوی صاحب تیار ہو گئے، لوگوں نے مجھے بھی مناظرے پر آمادہ کیا، لیکن میں یہ سوچ کر کہ میری
 علمی قابلیت معمولی ہے، مناظرے سے گھبرایا۔ لیکن چارہ کار اس کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، کہ
 میں بھی آمادہ ہو جاؤں بستی کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، ایک طرف میں بیٹھا، اور سامنے
 وہی واعظ مولوی صاحب تھے، میری آس تو اللہ کے ساتھ لگی تھی، ابھی گفتگو شروع
 نہیں ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک صاحب میرے بازو میں آکر بیٹھ گئے، اور
 مجھ سے کہتے ہیں، کہ بے دھڑک جو کچھ پوچھا جائے اُس کا جواب دو، واعظ مولوی صاحب نے
 کچھ دریافت کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان سے جواب میں کیا ادا ہو رہا تھا، مگر
 زبان بول رہی تھی، چند ہی فقرہ کے بعد دیکھا کہ واعظ صاحب بہت ہو کر مجھ سے
 معافی چاہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہی صحیح ہے، یہ یا اسی

قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ حال تو اُن پر طاری تھا، اور جو صاحب میرے بازو میں
اگر بیٹھ گئے تھے، دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے۔
حضرت شیخ الحداد فرماتے تھے کہ:-

”میں نے پوچھا کہ اُن کی شکل و صورت کیا تھی، جو کچھ بیان کیا، وہ حضرت الاستاذ المولانا
محمد فاسم (رحمۃ اللہ علیہ) کا خط و خال تھا۔“
یہی سمجھا گیا، کہ اس مظلوم کی امداد کے لئے حضرت نانوتوی (رحمۃ اللہ علیہ) کی رُوح حاضر ہو گئی تھی۔

لے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کے نصوص قطعیہ میں جب ہم یہ پاتے ہیں، کہ ملکوتی ارواح یعنی فرشتوں سے امداد مسلمانوں کو
ہو پجائی گئی، تو بجائے ملکوتی ارواح کے انسانی رُوحوں سے اسی قسم کی اعانت بندوں کی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر
کی گئی ہو، تو اس میں شرک یا شائبہ شرک کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے۔ ۱۲

<p style="text-align: center;">بواد النعوا</p> <p>حضرت مولانا محمد انوار علی کے قریباً تین سو اہم مقالوں اور ساروں کا مجموعہ جس کو غرض حضرت نے مرتب فرمایا تھا، علوم و معارف کا ایک نیا دانا اور تحقیقات و تدقیقات کا ایک سمندر ہو، ہر سالہ اور مقالہ میں کسی اہم مسئلہ پر بحث کی گئی ہو..... دو ضخیم جلدیں بڑا کتابی سائز..... قیمت..... بارہ روپے</p>	<p style="text-align: center;">حکیم الامت</p> <p style="text-align: center;">نقوش و تاثرات</p> <p>(از مولانا عبد الماجد دریابادی)</p> <p>حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی افسانہ پندرہ سالہ زندگی کے حالات پر یہ ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہو، مولانا دریابادی نے جس نئے اور اچھوتے انداز میں یہ کتاب لکھی ہو وہ مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہو گا۔ بڑے سائز کے ۶۱۴ صفحات قیمت آٹھ روپے آٹھ آنے</p>
--	--

ملنے کے پتہ: کتب خانہ الفت سن گھونچ روڈ لکھنؤ

جدید حیوانی معاشیات

اور

اسلام کی انسانی معاشیات

(از جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی)

————— پیچہ گزشتہ سے پیوستہ —————

اسلام کی نظر میں جب انسان نما معاشی حیوان نہیں تو اسلام کی انسانی معاشیات کو بھی آج کل کی نری حیوانی معاشیات سے دور کا بھی کیا لگاؤ ہو سکتا ہو۔ لیکن کیا کہا جائے کہ خود مسلمانوں کا قلم اسلامی معاشیات کو کیسی کند پھری سے ذبح کرتا ہو کہ اس موضوع پر بالعموم حیوانی معاشیات ہی کی بولیاں ہم بھی بولتے رہتے ہیں۔ یعنی اسلام کی معاشی تعلیمات و ہدایات کا منشاء مرجع بھی سب کتنا چاہیے کہ اسی حیوانی یا دنیوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل قرار دیتے ہیں۔ اور اپنی آواز "حیوانی معاشیات کی آوازوں میں اس طرح ملا دیتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی اصطلاحات کے نام کے سوا اسلامی روح بالکل نکل جاتی ہو۔

یہ صورت حال کچھ معاشیات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس عہد کی جو امتیازی خصوصیت خود اسکے نمائندوں کی زبانی دنیا پرستی یا "دنیا داری کا غلبہ" ابھی سن چکے، و بائیں جراثیم کی طرح اس کا متعدی زہر اندر ہی اندر اتنا سرایت کر گیا ہو کہ دین کے اچھے اچھے صاحب علم و صاحب صلاح حلقوں سے تعلق رکھنے والے قلمروں کو بھی کیسی کیسی لغزش ہو جاتی ہو، ابھی پریسوں (۱۹ مئی ۱۹۵۷ء) کو انگریزی کا ایک پندرہ روزہ موصول ہوا۔ ماہر اشارہ خالص اسلامی تعلیمات کا وکیل ہو۔ سارے مضامین قرآن و حدیث کے نصوص و اسناد سے مزین ہیں۔ پھر بھی ابتداء کے نوٹوں ہی میں خالص دینی عقائد و اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک کے جو

اسرار و فوائد بیان کیے گئے ہیں سب کے سب کا تعلق کتنا چاہیے کہ خالص دنیا ہی سے بتلایا گیا ہو۔
 ”اسلام کے سارے اساسی عقائد اور اصولی اعمال کی غرض و غایت عالمگیر اخوت پیدا کرنا ہو۔۔۔۔۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب مسلمانوں میں اسی باہمی اخوت کی تعلیم و تاکید کے
 تخیل پر مبنی ہیں“

”اقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (نماز قائم کرو میری - خدا کی یاد کے لیے)، والی
 ”نماز باجماعت کی ضبط و نظم کی تدریسی حیثیت کی بڑی قیمت یہ ہو کہ اس سے مسلمانوں
 میں سماجی مساوات کا احساس اور زندگی (اس دنیوی زندگی) کی کشش میں بقا کے لیے جمیعت
 اتحاد کا شعور ترقی کرتا ہو۔ نماز کے میدان کو بالکل بجا طور پر اسلام کا پہلا ڈرل (فوجی قواعد) کا
 میدان کہا گیا ہو۔“

”قرآن مجید تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی تاکید کرتا ہو“ کیوں؟ اس لیے کہ
 ”صرف چند کا عمل سب کو خواری و رسوائی (ظاہر ہو کہ اس دنیا کی خواری و رسوائی)
 سے نہیں بچا سکتا۔ جب کسی ریاست کے شہریوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے قومی اغراض کو
 بچانے پر کمر باندھ لیتی ہے، تب ہی کامیابی نصیب ہوتی ہو۔ ہوائی بمباریوں اور قتل عام کی
 جو منظم شکل یورپ نے اس دور میں پیدا کر دی ہو، اس کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو سچے مسلمان کی
 زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر ایسا کیا گیا تو ہماری روزانہ زندگی کی بد عنوانیاں ختم
 ہو جائیں گی۔ قومی طاقت مستحکم ہوگی۔ سماجی زندگی میں شرافت کا جو ہر پیدا ہوگا اور میں لاؤا
 وقار بڑھے گا۔“

دیکھا اپنے ”اسلامی زندگی کی برکات“ اور سچا مسلمان بننے کے زیر خط مقاصد ہمارے تمنا فی نہیں
 وقتانی شعور میں زیادہ ترک کیا ہیں؟ وہی دنیا کی ”خواری و رسوائی“ کا غم۔ دنیا ہی کے ”قومی اغراض“۔ قومی
 طاقت۔ ”بین الاقوامی وقار“۔ ”سماجی تنظیم“۔ ”سماجی زندگی“! آگے اداریہ کے اسی مقالہ کا جو حاصل بیان
 ہوا ہو وہ بھی کان لگا کر سن لیں :-

”اگر مختلف صوبوں میں رہنے والے شہری اپنی قوت مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی تدبیر ہو کہ اسلامی زندگی کی راہ اختیار کریں۔ اسی سے ان کے آپس کے اختلافات دور ہو سکتے ہیں اور فکر و عمل میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہو، جو ملک کے استحکام کے لیے ناگزیر ہو.... اسلام کے پیرو اگر اسلامی زندگی کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ استحکام جو قومی وجود کے لیے لازم ہو، عملاً کبھی حاصل نہیں ہو سکتا..... لہذا اول و آخر تمام شہریوں سے ہماری اپیل یہی ہو کہ ان کو اسلام ہی سے زندگی کی روح حاصل کرنا چاہیے..... اسی سے وہ قوت و وحدت پیدا کر سکیں گے جس کے بغیر کوئی قوم دیر تک باقی نہیں رہ سکتی“

ظاہر ہو کہ یہ ”قومی وجود“ ”قومی بقا“ ”قومی ریاست“ ”قومی طاقت“ جس کا ”اسلام کی پیروی“ اسلام کی زندگی“ سے حاصل کرنا مطلوب قرار دیا گیا ہو، سب لے دے کر صرف اسی دنیا کی تو ہو۔ بس دہی مغالطہ کہ یہ چیزیں اگر کسی درجہ میں مطلوب بھی ہیں تو آخرت کی فلاح و نجات کے وسائل کے طور پر ضمناً و ذیلاً۔ لیکن اب ہم نے ان کو مقاصد کے درجہ میں اپنے فکر و عمل پر اتنا مسلط کر لیا ہو کہ اخروی زندگی کا نام زبان و قلم پر آتا بھی ہو تو اس میں جوش طلب کی اس گرمی و سرگرمی کا پتہ تک نہیں ہوتا جو دنیا کے کسی معمولی مقصد کی لگن میں بھی ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہیں کم کہیں زیادہ لیکن ذہنیت بن ہماری ہی گئی ہو کہ آخرت کا غم یا تو سرے سے نادر یا دنیا کے مقابل نہیں کے برابر ہو *تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ*۔

اسی پندرہ روزہ پرچہ میں خود معاشیات پر بھی ایک مضمون ہو، جس میں قرآنی تعلیمات کی ترجمانی زیادہ صحیح کی گئی ہو، مگر روح اس کی بھی وہی ہو کہ اسلام کی معاشی تعلیمات کا اصلی مآد و مقصد گویا اس دنیوی زندگی ہی کی معاشی مشکلات سے انسان کو نجات دلانا ہو۔ اخروی نجات میں ان کو کوئی خاص دخل نہیں ہو، مضمون کا عنوان بھی یہی ہو کہ ”انسانیت کی معاشی ہدایاں اور ان کا اسلامی علاج“ ابتدا اس طرح ہوتی ہو کہ

”معاشی مشاغل کے دائرہ میں اسلام کا مقصد پورے سماج کی عام خوشحالی ہے“

صرف چند تنہی خواص کی جاگیر داری جو بھی مختلف معاشی تعلیمات اسلام نے دی ہیں سب کی انتہائی غرض و غایت معاشرہ کے مختلف طبقات افراد میں کسی نمایاں فرق و امتیاز کو مٹانا ہو۔

یہ وہی اشتراکیت کی بند بندہ بولی کے سوا کیا ہو۔ آخر میں صاحبِ مضمون کے نزدیک سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہی ہو کہ اسلام میں یہی چاہتا ہو کہ سب کی زندگی کا عام معیار بلند کرے۔ یہی لغو ہو جو خدا و آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو چلا جائے۔ بھلے بھلے ہر جگہ لگا کر پھرتا ہو۔ "بلند معیاری" کا یہ خط یہاں تک پہنچا ہو کہ ابھی اسی اگست کی تاریخ کے اخبار میں دیکھا کہ برما کے وزیرِ اعظم نے ایک کانفرنس میں دن دوپہر کی بیداری کے اپنے اس خواب کا اعلان فرمایا کہ "انکی بہوئی باسٹ (WELFARE - STATE) میں ہر شخص کے پاس ایک مکان ہوگا، ایک موٹر کار ہوگی اور اس کی آمدنی آٹھ سو روپیہ ماہوار ہوگی"!

حالانکہ قرآن کی کثیر آیتیں خود معاشیات کے اسی مضمون میں ایسی نقل کی گئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ معاش کے معاملہ میں بھی اسلام کا اصلی نسخہ معاہدہ ہی کے ابتدائی و پرورش مصاح کی طرف ہو، ارشاد ہو کہ تمھارا مال اور اولاد (سب حقیقت تمھاری) آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ اور (اس امتحان میں کامیابی پر آخرت میں تم کو) اللہ کے پاس بڑا اجر و انعام ملے گا۔ (اِنَّمَا امَوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَ اَجْرٍ عَظِيْمٍ) احادیث وغیرہ سے قطع نظر ذرا خود قرآن ہی کی اسپرٹ مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی غرض زندگی کا عام معیار بلند کرنا یا معاشی اونچ نیچ کو مٹانا بالکل نہیں کہ خود اللہ ہی نے تو گونا گوں حکمتوں کی بنا پر یہ اونچ نیچ پیدا فرمائی ہو (وَاللّٰهُ الَّذِي فَضَّلَ نِعْمَتَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِي الْبَرَزَةِ) بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہر ایک کو اس کے معاشی مقام و عمل کے لحاظ سے بہت ترستی کی امتحانی تیاری میں لگاتا ہو۔

اسی طرح "اَنْتُمْ خُلُفَتُمْ لِلْاٰخِرَةِ" کو نظر انداز کر کے "خَلَقَكُمْ مِّنْ اَرْضٍ رَّيْحًا" سے اسی مضمون میں عجیب نتیجہ یہ نکال لیا ہو کہ اس آیت میں قرآن دراصل اعلان کر رہا ہو کہ معاشی دولت کے سارے وسائل اسیے خدائے پیدا کیے ہیں کہ ان سے سماج کا ہر فرد متمتع ہو۔ دراصل ایک خود قرآن میں دوسری جگہ زمین ہی نہیں کہ سماج زمین سب کی پیدائش کی خاص غرض موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے حسن عمل کی آزمائش یا امتحان کو بتلایا گیا ہو۔ البتہ مستقبل کی اس ابدی زندگی یا مرنے کے بعد اٹھنے ہی کے سرب سے منکر ہیں ظاہر ہو کہ وہ

۱۔ اقدیر ہو کہ گونا گوں مکتبوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح بعض بندوں کو گناہ اور مہم کو کا لاد اور ذہنی و فکری صلاحیتوں اور عقلی قوتوں میں بعض کو حرج بعض پر فروخت دی، اسی طرح اے رزق و معاش میں بھی اپنے بندوں کو مختلف احوال بنایا ہو، اور اس لیے معاش میں باری کا (خیر و شر) ہے

ایسی باتوں کو افسانہ و افسوں ہی قرار دیں گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَبْلُوَنَّكُمْ اَنْتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ اِنَّكُمْ مِّنْجُوعُونَ مِّنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۔ (ہود۔ ۱۷)

ایک ہی مضمون و مضمون نگار نہیں، اچھے اچھے صاحب علم و صلاح حضرات آج کل کی خالص نبوی اور غیر معادی "معاشیات کی نقالی میں نیکروں و صفحات اسلامی معاشیات" کے نام و عنوان سے اس طرح کھتے چلے جاتے ہیں کہ گویا قرآن و حدیث کی ساری معاشی تعلیمات کا مدعا بھی لے دے کر بس اسی نبوی زندگی کے معاشی مسائل و مشکلات کا حل ہو۔ وہ قرآن جس کا ایک صفحہ بھی آخرت کی زندگی کے بناؤ بگاڑ، فلاح و خسران کی مرکزی مقصدیت سے خدائی نہ ملے گا۔ اسی کی معاشیات پر اسی کے ماننے والوں کے قلوبوں سے آپ سیکروں و صفحات اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے کہ گویا اس زندگی کے معاشی مسائل و احکام کو قرآن و اسلام کی نگاہ میں کسی اور دوسری زندگی سے قطعاً کوئی ربط و واسطہ نہیں ہے۔

حاشا و کلا یہ مطلب بالکل نہیں کہ اس طرح کی باتیں لکھنے والے حضرات خدا نکر وہ آخرت پر ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے۔ کہنا صرف یہ ہو کہ اس غلبہ نیا داری نے یا دنیا پرستی کے زور نے غیر شعوری طور پر اچھے اچھے مسلمانوں تک کے دل و دماغ پر اتنا قبضہ پالیا ہو کہ دین کے احکام میں بھی ان کی سب سے پہلے اور زیادہ تر نظر خالی دنیا ہی کے مصالح و منافع پر پڑنے لگی ہو۔ بخلاف اس کے خود قرآن و حدیث کو ذرا خالی الذہن ہو کر پڑھو تو ان کی دعوت کا اصل رخ تمام تر آخرت کی فلاح یا بناؤ سنوار کی طرفٹاؤگے دنیا کے ہر رنج و راحت، تو لگتی و ناداری، تندرستی و بیماری، خوش حالی و بد حالی سب کا مرجع و رخ ان کی تعلیمات میں کسی نہ کسی عنوان و اختصار ہی کی طرف بھرتا ہو۔

آخرت پر ایمان کی حقیقت اس کے سوا، خراور کیا ہو کہ اس دنیا کی انفرادی زندگی ہی نہیں۔ خواہ وہ عمر نوح کیوں نہ ہو زمین و آسمان کی پوری کائنات کو ایک دن فنا ہو کر رہنا ہو۔ اس کے بعد جس نئی زندگی اور نئی دنیا میں ہو کہ داخل ہونا ہو وہ کہ دروں، اربوں سال ہی باقی رہنے والی نہیں، بلکہ قطعاً غیر فانی و امانت ہی ہو جبہ ہی اس آخری زندگی کے مقابلہ میں موجودہ و نبوی زندگی کی حدیث میں اتنی تحقیر و تذلیل ملتی ہو کہ خدا کی نظر میں

دقیقہ حاشیہ ص ۳۷: وہ تصور صحیح اور نظری ہو چکے، اصل غور و فکر کا مادہ ہے لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کو از غلام کی سیدگی ہوئی ہو یا اور خلیفہ کو امام کی رضا کی سبب ہو کہ ان کی زندگی کو انسانی کیلئے وہ ایک سخت اور عذاب ہو اور اس میں بھی وہ نظری علم ہی ہو جو قرآن پاک دیتا ہو۔ ۱۲: دماغی، ۱۳: اس کی مبین بڑھتی ہوئی و نہایت تجرباتی و تحقیق کی مثالیں اچھے مباحث میں آئیں گی۔

اس دنیا کی وقعت اگر کچھ کے برابر بھی ہوتی تو خدا اس خرت کے نکلوانے کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا بلکہ اور
 ایسی دوسری روایات کیا خود قرآن کی اس طرح کی آیات کی تفسیر کے سوا کچھ اور میں جن میں دنیا اور دنیا کی
 زندگی کی حقارت کو بار بار اور باصرار دہرایا گیا ہو ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا خَلِيلٌ - وَمَتَاعُ الدُّنْيَا فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ - وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ - وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ
 وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةَانِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ

پھر بھلا زندگی کا وہ دنیوی و خسی تصور جس کی تفسیر یہی از اول تا آخر کسی تَحْنُوتِ دُنْيَا کی خستہ
 یا عباد و معادیات کے انکار و نفی پر ہوتی ہو، اسلامی معاشیات ہی کیا، اسلام کی معاویہ زندگی کے کسی
 چھوٹے سے چھوٹے شعبہ و جزئیہ کو بھی اس سرمایہ معاویہ گزیر "دُنْیَا" زندگی کی میزان پر کیسے تولتا اور
 کماتیک اس پر پورا اتاراجا سکتا ہو! خدا اور آخرت پر ایمان کی شان تو یہ ہے کہ مرد و مومن اس دنیا کے
 فقر و فاقہ اور دولت و سلطنت دونوں کو خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے کا یکساں سرمایہ یقین
 کرتا ہو اور دونوں ہی کو مردانہ و اراستی راہ میں لگاتا ہو۔

یہ الگ بات ہے کہ حکیم و رحیم اور قدیر خالق کی حکمت و رحمت اور قدرت کے اجتماع نے انسان
 اور کائنات دونوں کی خلقت و فطرت کو آخرت کے ساتھ کچھ ایسا ہم آہنگ بنا دیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو دین
 یا "یوم دین" (آخرت) کے ساتھ ایماناً و عملاً پوری طرح جوڑ دیا جائے تو یہ بھی اسی طرح نواز جنت بن جا
 سکتی ہے جس طرح آخرت سے توڑ کر اس دنیا کی زندگی کے معاشی و سیاسی، انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ کو دجال
 کی جنت نما جہنم بنایا گیا ہے جس میں ہر کہ و مہ دیوانہ وار کو داہرہ لہو۔ حالانکہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی
 اس جہنم سے خود بنانے والوں کو بھی نکلنے کی اب کوئی راہ نہیں مل رہی ہے اور آخرت سے پہلے ان ظالموں
 کے لیے دنیا ہی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ..... دُونَ
 الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔

موقع پاکر بھبے ہوئے دل کی اس تھوڑی سی بھڑاس نکال لینے کا مدعا نقطہ اتنا ہے کہ خدا و
 آخرت پر بڑا بھلا ایمان رکھنے والے ہم مسلمان اپنی انفرادی و اجتماعی، سیاسی و معاشی زندگی کو معصوم بالذات

سمجھنے سمجھانے کے بجائے خدا را ذرا اس کو آخرت کے تابع و ماتحت کر کے تجربہ کر دکھیں کہ یہ مقصود بھی مقصود بنائے بغیر کس خوبی و خوش اسلوبی سے آخرت ہی کے طفیل میں نصیب ہو جاتا ہو۔ جماعی سیاست و معیشت کا انقلاب تو کسی فرد واحد کے قبضہ و اختیار کی بات نہیں۔ لیکن انفرادی طور پر جس جی چاہے ذرا ہمت کر کے خود اپنی ہی معاش کو اختیار بھر معاد کے تابع بنا کر دیکھ لے کہ زندگی کے جس سکھ چین کی تلاش میں ہم درد رکھ کر کھائے پھرتے ہیں۔ وہ معاوی معاش کے صدقے میں گھڑیٹھے ہماری لونڈی بن جاتی ہو یا نہیں۔ شرط یہی ہو کہ لونڈی کو لونڈی ہی بنائے رکھیں، ورنہ جہاں ڈھیل دی سرچڑھ جائے گی۔ ایک نہیں کئی کئی زندگیوں میں خود اس رنگ دنیا را تم کو اللہ تعالیٰ نے گھرباہر کھسکی آنکھوں مشاہدہ کر دیا کہ بیوی کے بجائے لونڈی بنا کر رکھنے والوں کی یہ دنیا کیسی خدمت گزار اور وفاتھا لونڈی بن جاتی ہو۔ چھوٹے بڑے، نئے پرانے اپنے لیڈروں سے خصوصاً اپنی انفرادی زندگی میں اس تجربہ کی درخواست ہو۔ اگر ان کے دل میں یہ حقیقت اتر جائے تو ہماری معاشی و سیاسی ساری اجتماعی دعوتوں کا بھی قبلیہ ہا ہو جاسکتا ہو۔

رونے کا جی چاہتا ہو کہ مسلمان ملکوں تک کے اکثر ائمہ و خواص یا مسلمان لیڈر خود ہی ترکستان کی راہ پر پڑ گئے ہیں تو عمام کا رخ کعبہ کی طرف کون پھیر سکتا ہو مسلمان جس کو ایمان لاتے ہی ہر شرک اور شائبہ شرک کی کاٹ ڈالنے والی ”لا الہ“ کی تلوار اسی لیے دی گئی تھی کہ اس کی کاٹ کے سامنے کوئی ”غیر اللہ“ نہ ٹھہر سکے، وہ اب خود ہی وطنیت اور قومیت، سیاست و معیشت، تمدن و ثقافت (کلچر) کے ماڈرن دیوتاؤں پر اسلامیت کا ٹھپہ لگا کر منقلا ان کا داعی و رسول بن گیا ہو اور زبان و قلم کا سارا زور لگانے لگا ہو۔ گویا قرآن کے خدا کو معاذ اللہ وطنیت و قومیت، سیاست و معیشت، انسانیت و ثقافت وغیرہ کا کوئی تنق صاف، اصاف و دعوت (ایڈیٹالوجی) پیش کرنا نہ آتی تھی کہ زندگی کے ہر زاویہ سے ہر پھر کر اولیٰ آخرت ہی کو دیکھنا و دکھلانا ملے۔

کیا کس سے اور کس طرح کہا جائے کہ کیسے کیسے علم و فہم دالے بھی باعموم اسلام کی اس توحیدی دعوت سے بے پردا ہو کر جو پوری زندگی اور زندگی کے ہر کل و جز کو صرف اور صرف ایک ہی مرکز کے گرد گھمانے پر

مصر ہو، ہر نئی شرک پرورد دعوت کے نفی — سراسر نفی — اصطلاحی مخالفت کا شکار ہو جانے میں۔ اور ”تازہ بتازہ“ خداؤں کے پکارنے میں اپنی آوازیں بھی آیات و احادیث کو غلام کر ماننے لگتے ہیں۔ اس سلسلے پر علم و عمل کی طبیعت تو ان روز روز کے ”تازہ خداؤں“ سے اس درجہ گھنا اور چڑھ گئی ہو کہ بخدا بالکل ظاہریہ کا ہم مشرب بن جانے کا جی چاہتا ہو۔ اور کتاب و سنت کی عطا کی ہوئی اصطلاحات و تعبیروں سے بھی بجا و زکرتے دور ہی لگنے لگا ہو کہ ہر ”ماڈرن“ اصطلاح کسی نہ کسی ”ماڈرن“ خدا کو بخل میں دباے، کسی نہ کسی ”ماڈرن“ پیغمبر کے ”دماغی ایجنوں“ کی دجی پرایمان لانے کا مطالبہ کرتی ہو، اور ہم نادان مسلمان اس ماڈرنزم (تجدد) کو قرآن و حدیث سے کسی نہ کسی طرح جوڑ دینا ہی اسلام کی سب سے بڑی دوستی جاننے لگے ہیں۔ اس سے بڑے فتنے شاید ہی کبھی ایمان و اسلام کو گھیر ہو۔

اس طلسم کا توڑ کلمہ اسلام کی خالص و کامل ایمانی و علمی تجدید اور دعوت تجدید و احیاء کے سوا کچھ نہیں۔ ابواب بالا میں جس طرح رزقی یا معاشی مسائل کے اساسی و نظری مباحث کو خدا و آخرت کی ایمانی تجدید و تذکیر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اس سلسلہ اور اق میں انشاء اللہ اسی نقطہ نظر سے رزق و معاش کی علمی تعلیماتی ہیں۔ واللہ المستعان و علیہ التکلیف۔

”جامع المجددین“

(از جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی)

مولانا موصوفتہ دین کے مختلف شعبوں میں حکیم الامت حضرت مولانا تقی قدس سرہ کی تجدیدات اور امت کی علمی و علمی غلیظوں کی اصلاحات پر جو چند اہم کتابیں برہنہ ہیں ان کی محنت سے بھی ہیں (جن میں سے ایک ”تصوف و سلوک“ پہلے شائع ہو چکی ہے) یہ کتاب (جامع المجددین) اس سلسلہ کی سب سے اہم سب سے بڑی اور ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر کی تصنیف ہو۔ اسکے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی فلاح و صلاح کا مدار تا مگر پورا پورا مسلمان بننے پر ہو اور یہ پورا پورا مسلمان بننا کسی ایسی چیز پر قطعاً موقوف نہیں جو کسی فرد کی بھی انفرادی استطاعت و وسعت سے ماہر ہو۔ اس میں ہماری زندگی کے تمام شعبوں کی کوتاہیوں اور بیماریوں کا جائزہ لیکر علاج کی ایسی عمل اور کارگر تدابیر اسلامی گئی ہیں جو بالکل اپنے اختیار میں ہیں۔ (صفحات قریباً ۶۰ صفحات) قیمت: ۶۰ روپے (مجلد مع خوبصورت گرد پوش)

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان گون روڈ لکھنؤ

ختم نبوت اور قادیانی فتنہ

(محمد منظور نعمانی)

اللہ تعالیٰ نے جبے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور مختلف دوروں اور مختلف قوموں میں ان کی ضرورت کے مطابق انبیاء و رسل لگتے رہے (صلوات اللہ تعالیٰ علیہم وسلم)

تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ہماری اس انسانی دنیا پر ہزاروں سال ایسے گزے ہیں جبکہ اس کی آبادی کے مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے بہت بے تعلق بلکہ بے خبر تھے اور ان کے احوال و مزاج اور ان کی عقلی و روحانی سطح اور استعداد میں بہت زیادہ فرق تھا۔ کیونکہ انسانوں کی آمد و رفت اور اسی طرح علوم و افکار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے جو ذرائع بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے انسانیت کے مختلف حلقوں میں تعلق و اتصال اور کسی درجہ میں یکساںی پیدا کی وہ اس وقت تک جو دیں نہیں آئے تھے، اس لئے انسانی دنیا اس وقت ایک دنیا نہیں تھی بلکہ ہر قوم اور ملک کی گویا ایک متشکل دنیا تھی یہی وجہ تھی کہ اس دور میں قبول اور ملکوں کے لئے الگ الگ پیغمبر مبعوث ہوئے رہے۔ اور چونکہ انسانوں کی دینی استعداد کمال کو نہیں پہنچی تھی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و ہدایت میں اس پورے دور میں ارتقاء بھی جاری رہا اور شرائع و احکام میں حسب ضرورت تغیر و تبدل ہوتا رہا۔

یہاں تک کہ اب سے قریباً ڈیڑھ دو ہزار سال پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انسانی دنیا کے مختلف حصوں میں باہم تعلق اور تبادلہ علوم و افکار کچھ ہونے لگا اور پوری انسانی دنیا ایک ہی دنیا بننے لگی اور ٹھیک اس دور میں انسانیت کچھ اپنے فطری ارتقاء کے نتیجے میں اور کچھ انبیاء علیہم السلام کی ہزاروں سال کی مسلسل

مصر ہو، ہر نئی شرک پر دور دعوت کے لفظی — سراسر لفظی — اصطلاحی مغالطات کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اور ”تازہ بتازہ“ خداؤں کے پکارنے میں اپنی آوازیں بھی آیات و احادیث کو ملا مار کر ملانے لگتے ہیں۔

اس سلسلے میں علم و عمل کی طبیعت تو ان روز روز کے ”تازہ خداؤں“ سے اس درجہ گھنا اور چڑھ گئی ہو کہ بخدا بالکل ظاہر یہ کام ہم مشرب بن جانے کا جی چاہتا ہو۔ اور کتاب و سنت کی عطا کی ہوئی اصطلاحات و تعبیروں سے بھی بجا و کرتے ڈر ہی لگنے لگا ہو۔ کہ ہر ”ماڈرن“ اصطلاح کسی نہ کسی ”ماڈرن“ خدا کو بخل میں دباے، کسی نہ کسی ”ماڈرن“ پیغمبر کے ”دماغی انجھڑوں“ کی وحی پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتی ہو، اور ہم نادان مسلمان اس ماڈرنزم (تجدد) کو فرقہ و حدیث سے کسی نہ کسی طرح جوڑ دینا ہی اسلام کی سب سے بڑی دوستی جاننے لگے ہیں۔ اس سے بڑے فتنے نے شاید ہی کبھی ایمان و اسلام کو گھیرا ہو۔

اس ظلم کا توڑ کل مسلمہ اسلام کی خالص و کامل ایمانی و علمی تجدید اور دعوتِ تجدید و احیاء کے سوا کچھ نہیں۔ ابوابِ بالا میں جس طرح رزقی یا معاشی مسائل کے، اساسی و نظری مباحث کو خدا و آخرت کی ایمانی تجدید و تذکیر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اُس سہ اور اسی میں انشاء اللہ اسی نقطہ نظر سے رزق و معاش کی عملی نئی باتیں ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ۔

”جامع المجددین“

(از جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی)

مولانا موصوف نے دین کے مختلف شعبوں میں حکمرانوں کی خدمت میں حضرت مولانا محمد نووی قدس سرہ کی تجدیدات اور امت کی علمی و علمی غلطیوں کی اصلاحات پر جو چند اہم کتابیں برہم پارس کی محنت سے لکھی ہیں (جن میں سے ایک ”نصوف و سلوک“ پہلے شائع ہو چکی ہے، یہ کتاب (جامع المجددین)، اس سلسلے کی سب سے اہم ہے بڑی اور ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر کی تصنیف ہو۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی فلاح و صلاح کا مدار کتنا مہتر پورا پورا مسلمان بننے پر ہے اور یہ پورا پورا مسلمان بننا کسی ایسی چیز پر قطعاً موقوف نہیں جو کسی فرد کی بھی انفرادی استطاعت و وسعت سے باہر ہو۔ اس میں ہماری زندگی کے تمام شعبوں کی کوتاہیوں اور بیماریوں کا جائزہ لیکر علاج کی ایسی سہل اور کارآمد تدابیر بتلائی گئی ہیں جو بالکل اپنے اعتبار میں ہیں۔ (مختلف قریباً ۱۰۰ صفحات) قیمت :- ص ۱۰ (مجموعہ خوبصورت گرد پوش)

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان گوئن ڈوڈ لکھنؤ

ختم نبوت اور قادیانی فتنہ

(محمد منظور نعمانی)

اللہ تعالیٰ نے جبے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور مختلف دوروں اور مختلف قوموں میں ان کی ضرورت کے مطابق انبیاء و رسل لگاتے رہے (صلوات اللہ تعالیٰ علیہم وسلم)

تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ہماری اس انسانی دنیا پر ہزاروں سال ایسے گزے ہیں جبکہ اس کی آبادی کے مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے بہت بے تعلق بلکہ بے خبر تھے اور ان کے احوال و مزاج اور ان کی عقلی و روحانی سطح اور استعدادیں بہت زیادہ فرق تھا۔ کیونکہ انسانوں کی آمد و رفت اور اسی طرح علوم و افکار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے جو ذرائع بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے انسانیت کے مختلف حلقوں میں تعلق و اتصال اور کسی درجہ میں یکسانی پیدا کی وہ اس وقت تک جو دیں نہیں آئے تھے، اس لئے انسانی دنیا اس وقت ایک دنیا نہیں تھی بلکہ ہر قوم اور ملک کی گویا ایک متعل دنیا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں قبول اور ملکوں کے لئے الگ الگ پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ اور چونکہ انسانوں کی دینی استعداد کمال کو نہیں پہنچ تھی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و ہدایت میں اس پورے دور میں ارتقاء بھی جاری رہا اور شرائع و احکام میں حسب ضرورت تغیر و تبدل ہوتا رہا۔

یہاں تک کہ اب سے قریباً ڈیڑھ دو ہزار سال پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انسانی دنیا کے مختلف حصوں میں اہم تعلق اور تبادلہ علوم و افکار کچھ ہونے لگا اور پوری انسانی دنیا ایک ہی دنیا بننے لگی اور ٹھیک اس دور میں انسانیت کچھ اپنے فطری ارتقاء کے نتیجہ میں اور کچھ انبیاء علیہم السلام کی ہزاروں سال کی مسلسل

تربیت کے طفیل میں اپنی دینی و روحانی استعداد کے لحاظ سے گویا سن بلوغ کو پہنچی اور وہ وقت آگیا کہ سب انسانوں کے لئے اللہ کا دین اور اس کی شریعت آخری اور مکمل شکل میں بھیج دی جائے اور پوری دنیا کی تعلیم و ہدایت کے لئے ایک ہی پیغمبر مبعوث فرمایا جائے حکمت خداوندی نے ٹھیک اس وقت پر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کیلئے واحد نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعہ اپنا دین اور اپنی شریعت آخری اور مکمل شکل میں بھیج دی اور اعلان فرمایا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (قرآن کریم سورہ مائدہ)

اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اس دین اور اس شریعت کو جو اپنے مکمل اور کافی وافی ہونے کی وجہ سے اب کبھی کسی ترمیم اور کسی اضافہ کی محتاج نہ ہوگی۔ محفوظ کر دیا جائے اور ایسا تنظیم فرمایا جائے کہ ختم دنیا تک تمام انسانوں کے لئے یہ ایک زندہ اور محفوظ اور مستندہ خدائی دستور اور آسمانی منشور رہے۔ اور اس فیصلہ کا اعلان بھی کتاب پاک میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوْا الذِّکْرِ وَ اَنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ۔ تکمیل دین اور اتمام شریعت کے بعد اس کی حفاظت کا یہ فیصلہ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حفاظت اور قیامت تک اس کی بقا کی ضمانت کا فیصلہ تھا۔ گویا اسی فیصلہ میں مضمر تھا کہ پہلے انبیاء و رسل جس طرح خود دنیا سے چلے گئے ان کی نبوتیں بھی چلی گئیں ان کے متعلق فیصلہ الہی یہی تھا کہ وہ چلی جائیں جب ایک چیز سے کام لینا ہی نہیں تو اس کے باقی رہنے کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت دنیا سے خود ان کے چلے جانے کے بعد باقی رکھی جائے گی کیونکہ قیامت تک ہدایت و رہنمائی کا کام اب اسی سے لینا ہے۔ الغرض دین و شریعت کی تکمیل و حفاظت کا فیصلہ اور اعلانیہ براہ راست اس حقیقت کا اعلانیہ تھا کہ نبوت محمدی قیامت تک باقی رکھی جائے گی اور آسمان نبوت کا یہ آفتاب اس دنیا کی آخری شام تک غروب نہ ہوگا۔

پس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بشری دنیا کے عام طبی قانون کے مطابق جس سے حکمت الہی نے کسی بشر کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا ہے، وقت مقررہ پر اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کی نبوت نہیں

لَہٗ مَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلُ الْخُلْدَ اَوْ اَنْ مِتَّ فَھُمْ الْخُلْدُ وَنہ (قرآن کریم)

گئی اور اللہ کے فیصلہ کے مطابق وہ قیامت تک کے لئے اس دنیا میں باقی ہے اور طالبانِ نور کے لئے آفتابِ ہدایت و نبوتِ جوں کا توں روشن ہے اور روشن رہے گا اور یہ دنیا کبھی نبوت کے نور سے خالی نہ ہوگی۔

اسی لئے حکمتِ خداوندی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی نئی نبوت نہیں بھیجی جائے گی۔ اور کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اس کا اعلان بھی فرمادیا۔ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ مُبْدِيًا عَلِيمًا (احزاب، حق تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد جو یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کو خوب جاننے والا ہے تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ختم نبوت کے اعلان سے تمہیں یہ موعودہ اور خطہ نہ ہو کہ آئندہ جب نبی نہیں آئیں گے تو انسانوں کی ہدایت کی ضرورت کس طرح پوری ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے اور ہم علمِ کل میں اور خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اس آخری نبی کے بعد اب انسانی دنیا کو کسی نئے نبی اور نئی ہدایت کی بالکل ضرورت نہ ہوگی کیونکہ اس نبی کی نبوت اور تعلیم و ہدایت قیامت تک زندہ اور محفوظ رکھا جاتا رہے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے اس فیصلہ کا بار بار اعلان کرایا۔ حدیث کا جو ذخیرہ متداول کتابوں میں محفوظ ہے مجموعی تلاش سے اس میں دس بیس نہیں سیکڑوں، ہزار ہا لفظ سیکڑوں حدیثیں مل جاتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ و عبارات میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مگر آپ نے اللہ کی اطلاع سے یہ یقین گوئی بھی فرمائی کہ :-

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ وَتَجَاوُنَ كَذَابًا
كَلَّمَ نَبِيَّ عَمْرَأَةَ نَبِيٍّ وَانَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ
لَا بَنِي بَعْدِي
انہیں آئے گی قیامت یہاں تک کہ انھیں گے
بہت سے کذاب اور وہ سب نبوت کے
مردی ہوں گے اور حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین

۱۵ ختم نبوت پر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کا اردو میں جو رسالہ ہے دو تلو حدیثیں تو موصوف نے اس میں جمع کر دی ہیں اور ان پر اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ ۱۶ رواہ ابو داؤد والترمذی عن ثوبان و فی الصغیرین عن ابی ہریرۃ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ وَتَجَاوُنَ كَذَابًا" قَالَ كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كَلَّمَ نَبِيَّ عَمْرَأَةَ نَبِيٍّ وَانَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ رَوَاهُ اللَّهُ قَالَ

الْحَافِظُ الْفَتْحُ لِبْنِ الْمَرْدَاكِ الْحَدِيثُ مِنْ أَدْعَىٰ الْبُتَّةِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُمْ لَا يَحْصُونَ كَثْرَةً..... وَمَكْنُ الْمَرْوَلَةِ قَامَتَهُ الشُّوْكَه فَجَ صَدَّ ۵۰ ج ۶

ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی آئے گا والا نہیں

چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق پہلی صدی سے بلکہ عہد نبوی ہی سے ان دجالوں کذابوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ مسیلہ کذاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو رحیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے باتفاق رائے سب پہلا جہاد اسی مسیلہ اور اس کی امت کے خلاف کیا جس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے لیکن جھوٹی نبوت کے اس فتنہ کو دفن کر کے دم لیا۔ پھر اس کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مختلف زمانوں میں مدعیان نبوت اُٹھے لیکن امت محمدی نے اُن کے ساتھ ہی معاملہ کیا اگر وہ پاگل نہیں تھے تو ان کو دجال کذاب اور مرتد قرار دیا گیا اور اُن کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کیا گیا اور یہ اسی بنیاد پر ہوا کہ ختم نبوت کے عقیدہ کو دین کے ان ضروریات و بینات میں سے سمجھا گیا جن میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آدمی کا رشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے۔

بہر حال ہر دور میں پوری امت محمدیہ کا یہ متفقہ فیصلہ رہا ہے اور اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور آپ کے بعد کسی نبی کا نہ آنا اسی طرح ”ضروریات دین“ میں سے ہے جس طرح مثلاً حضور کا نبی و رسول ہونا، قرآن کا کتاب اللہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا وغیرہ وغیرہ اور اسی لئے نئی نبوت کے مدعیوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہمیشہ اسلام سے خارج سمجھا گیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ کیا گیا جس کے مرتدین اور زنادقہ متحق ہو گئیں بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے زندیقوں اور مرتدوں سے زیادہ سخت معاملہ کیا گیا۔

ادریوں بھی غور کر لیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ اور اس کی گنجائش سمجھنا ایسا ہی بڑا فتنہ ہے کہ امت کو پوری شدت کے ساتھ اس کی بچ بچ کرنی چاہئے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر نرمی نہ برتنا چاہئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے نہایت نرم تھے اور جبر سے گرفتار شدہ مکہ کے محارب کافروں کے متعلق بھی جھغولوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم فیصلہ کی رائے دی تھی مسیلہ کے خلاف جہاد کے بارہ میں ان کا غیر معمولی جوش و تشدد جو روایات سے

معلوم ہوتا ہے وہ ان کے مقام صدیقیت کی خاص شہادت ہے۔

ذرا غور تو فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے کر فیصلہ فرمادیا کہ اب قیامت تک کے سارے انسانوں کی نجات صرف ان کی تصدیق ان کی ہدایت و تعلیم کے اتباع پر مشروط ہے۔ ان کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے جس کی تصدیق کرنا اور جس کی ہدایت کا ماننا انسانوں کی نجات کے لئے ضروری ہو۔

شاید بہت سے لوگوں نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایک غیر معمولی عظمت اور اہمیت رکھتا ہے اور امت محمدیہ کے لئے اس میں بہت ہی بڑی رحمت ہے۔ نبوت کی بدولت تاریخ گواہ ہے کہ جسے نبیوں کا آتما متوں کے لئے کتنا بڑا اور کتنا سخت امتحان ہوتا ہے اور پہلے پیغمبروں کے ماننے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نئے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔۔۔ صرف سب سے آخری دو رسولوں ہی کو دیکھ لیجیے صلی علیہ السلام جب تشریف لائے (اور احیاء موتی جیسے مجرے لے کر تشریف لائے) تو ہمدردوں میں سے کتنے ان پر ایمان لائے اور کتنے انکار کر کے لعنتی اور جہنمی بنے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے (اور کبھی آیات و معجزات کے ساتھ تشریف لائے) تو ہمدردوں و نصاریٰ میں سے یعنی اگلے پیغمبروں اور اگلی کتابوں کے ماننے والوں میں سے کتنے آپ پر ایمان لائے اور کتنے انکار اور کفر کر کے دنیا میں اللہ کی لعنت کے اور آخرت میں ابدی عذاب نار کے مستحق ہوئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر یہ رحمت فرمائی کہ اس امت کو اس سخت امتحان سے محفوظ فرمادیا۔ اگر بالفرض نبوت جاری رہتی اور آپ کے بعد کوئی نبی آتا تو یقیناً وہی صورت ہوتی جو پہلے ہمیشہ ہوتی ہے یعنی حضور کی امت کے بہت سے لوگ اس کو مانتے اور زیادہ تر انکار کر کے (معاذ اللہ) کافر و لعنتی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر اس امت کو ہمیشہ کے لئے کفر و لعنت کے اس خطرہ سے محفوظ فرمادیا اور امت کو مطمئن فرمادیا کہ تمہاری اور ساری دنیا کی نجات کے لئے بس یہ کافی ہے کہ ہمارے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور ان کی ہمت کا اتباع ہو۔ الغرض ختم نبوت صرف ایک دینی مسئلہ اور عقیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کا عنوان ہے کہ اب سارے انسانوں کے لئے نجات کی آخری شرط بس ہمارے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم

برایمان لانا اور ان کی ہدایت کا اتباع کرنا ہے اس لئے اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو مطمئن اور کیسہ ہو کر بس ان کا اتباع کرنا چاہئے۔ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے سلسلہ میں یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔
بس اب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی نئی نبوت کی گنجائش نکالتا ہے وہ اللہ کے اس فیصلہ اور
اس کے قائم کئے ہوئے اس سارے دینی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اس کے دور رس نتائج پر
غور کیجئے یہ دوسری قسم کی اعتقادی گمراہیوں سے بہت مختلف قسم کی بات ہے۔ اس کا اثر دوسرے نظام دین پر
بڑا ہے نہ نئی نبی کی آمد پر اس برایمان لانا مداخلات ہو جائیں وہی نئی وقت ہوتا ہے اور اس کے زمانہ کا
کوئی شخص اس سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کر لے لیکن اس کو نہ ماننے تو وہ کافر اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نجات کی آخری شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہوگا بلکہ بعد میں آنے والے اس نبی برایمان لانا نجات کی آخری شرط ٹھہرے گا۔
جیسا کہ نادانی امت مرزا غلام احمد دوانی کے متعلق صاف صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اسی طرح
کافر اور لعنتی ہیں جس طرح پہلے نبیوں کے منکر لعنتی اور کافر ہوئے)

پس جو لوگ دین میں اتنا بڑا فساد برپا کرنا چاہیں اور قیامت تک کے لئے قائم کئے ہوئے اللہ کے س
نظام کو یوں دہرہ برہم کرنا چاہیں لازماً ایمان والوں کو ان کے ساتھ دوسرے تمام زندادہ و مرتدین سے زیادہ
سخت معاملہ کرنا پائے گا۔ اور اسلامی تاریخ کے جاننے والے جیسا کہ جانتے ہیں اُمت محمدیہ نے ہر دور میں

لئے اس موقع پر قادیانیت کے خلاف اسی دور کے دو ممتاز بزرگوں کے شدتِ غیظ کا ذکر افشار الشریعت سے ناظرین کے لئے اطمینان و بصیرت کا موجب ہوگا۔ استادنا مولانا محمد نور شاہ غنیمتی نور اللہ مرقدہ جن کے متعلق بس جانے والے ہی جانتے ہیں کہ کلمہ و تفسیر اور وسیع و تقویٰ میں اُن کا مقام ہمارے اس دور کے خوام میں بھی گنتا بند تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے اپنی شرحِ مسلم میں ایک جگہ اُن کے بارے میں جو یہ تحریر فرمایا کہ لَمْ يَزَلِ الْعَمَلُ وَلَمْ يَزَلْ يَهْتَفُ بِمُتْلَعِهِ یعنی اس زمانہ کے لوگوں کی آنکھوں نے اُن کی کوئی اور نظیر اور مثال نہیں دیکھی اور انھوں نے خود بھی کوئی اپنا جیسا نہیں دیکھا۔ علیٰ ہذا حکم الامت حضرت مولانا اثر علی نقی نووی نے اُن کے متعلق جو یہ فرمایا کہ اس امت میں ان کا وجود و سلام کی صداقت کی دلیل اور ایک متقن منجوس ہے تو جو لوگ حضرت شاہ صاحب سے جیسی طرح واقف نہیں ممکن ہے کہ وہ ان بزرگوں کے ان ارشادات میں کوئی سبب لے سکیں لیکن جو واقف ہیں ان کے نزدیک تو یہ بالکل حقیقت ہے جو نہ تھے لفظوں میں ادا کی گئی ہے۔ یہاں مجھے عرض ہے کہ زمانہ کے اس امامِ مہر کا حال قادیانیت کے خلاف (باقی ماہِ صفحہ) کندہ ہر ملاحظہ

علم حضرت حکیم الامت کا یہ غلو جس کتب میں چھاپا ہوا ہے وہ امت مسلمت کے لئے نہیں ہے اور بعینہ الفاظ علمی یا ادبی نہیں ہیں حاصل انشاء اللہ ہو گئے ۱۲

ایسا ہی کیا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی نرمی نہیں کی گئی۔

برہمنی سے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خاتمہ کے بعد جب انگریزی حکومت قائم ہوئی تو جس طرح زنا اور شراب جیسے فواحش و منکرات کو قانونی جواز حاصل ہو گیا اور مسلمانوں کے بس میں یہ بھی نہ رہا کہ وہ بازار میں شراب کی اور عورتوں کی عصمت کی خرید و فروخت کو بزور روک سکیں۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لئے بھی میدان صاف ہو گیا تو اٹھارہویں صدی کے اخیر میں مرزا غلام احمد قادیانی جس کو بہت پہلے سے مذہبی سر داری کا مقام حاصل کرنے کا مالخو لیا تھا انگریزی حکومت کے سایہ میں نبوت کے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) شدت غیظ کے بارے میں یہ تھا کہ عاجز و اقم سطور خود اپنے متعلق عرض کرتا ہے کہ کبھی کبھی اُن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ دنیا میں طرح طرح کے محافروں و بددین موجود ہیں چہر حضرت کو سب سے زیادہ غیظ قادیانیوں کے خلاف کیا کہل ہے اور کفر و الحاد کے دوسرے تمام فتنوں سے زیادہ قابل توجہ آپ قادیانیت کو کیوں سمجھتے ہیں؟ بہت دنوں کے جد یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبی نبوت کا دعویٰ اور اُس کی گنجائش سمجھنا دین کے اُس پوسے نظام کو درم برہم کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی کے ذریعہ قیامت تک کے لئے قائم کیا ہے۔ اُس نے اللہ کے جن بندوں پر اس دجالی فتنہ کی حقیقت اور اُس کے مضر رکاوٹ پوری طرح آشکارا ہو اُن کے قلوب میں اتنا شدید غیظ پیدا ہو جانا بالکل قدرتی بات ہے اور یہ صدیقی نسبت ہے۔

اسی دور کے اکابر و علما و اہل الدین دوسری شخصیت حضرت مولانا محمد علی نوگیریؒ کی تھی۔ اس عاجز نے خود تو زیارت نہیں کی لیکن اُن کے خواہش سے سنا ہے کہ قادیان کے اس دجالی فتنہ سے وہ اس قدر بے کل تھے کہ بعض اوقات تڑپتے اور روتے تھے، رات رات بھر میٹھ کر قادیانیت کو رد میں کتابیں لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جہاد کا ثواب دے گا۔ فرماتے تھے میرے لئے یہ کام نوافل سے افضل ہے جن دنوں اس سلسلہ کی کسی کتاب کی تالیف میں مشغول ہوتے تھے تہجد تک مختصر پڑھتے تھے پھر کتاب کی چھپائی کے لئے جو کچھ پاس پتے ہوتا بعض اوقات سب کال دیتے اور اس کا بھی خیال نہ فرماتے کہ گھر کے بچے شام کو کھانا کھا کر کھائیں گے۔

لے انجام آقہ مرزا غلام احمد کی مشہور کتاب ہے اس کے آخر میں دو صفحے عربی زبان میں ہیں۔ ان کا عنوان ہے قابل توجہ گورنمنٹ ہندستان دو صفحوں میں مرزا غلام احمد نے انگریزی حکومت کے متعلق اپنے جذبات کا صاف صاف اظہار کیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ مجھے یہ آزادی اسی کے سایہ میں ملی ہوئی ہے۔ چند فقروں کا حاصل یہ ہے۔

”ہم نے بار بار لکھا ہے کہ ہم سرکار انگریزی کے خدمت گزاروں میں سے ہیں (مافی ماضیہ صفحہ آئندہ) برہما حفظ ہو

اس مختصر سے مضمون میں مرزا غلام احمد کی اور اس کے دعویٰ کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے اس کیلئے مستقل کتابیں موجود ہیں بلکہ صرف دعوائے نبوت کے تعلق کچھ کہنا ہے اور وہ بھی صرف اس ضرورت سے کہ حال میں بعض حضرات نے (جنہوں نے غالباً مرزا صاحب اور ان کی امت کی کتابوں کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی ہے) مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھیں اور ان کے ساتھ اخوت اسلامی والا تعلق رکھیں اور مرزا غلام احمد کے دعوائے نبوت اور قادیانی امت کے اس پر ایمان لانے کی اسی طرح اوّل کرلیں جس طرح کہ بہت صوفیوں کے خطبیاں کی یا شاعروں کے کلمات کی کر لی جاتی ہے۔

یہ مشورہ خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے دیا گیا ہو لیکن سخت گمراہ کن اور گنجل غلطی ہے اور اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان مشورہ دینے والے حضرات نے اس کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے کہ قادیانیت کے مرد جسم میں نئے سرے سے جان ڈال دی ہے۔ اس عاجز نے الفرقان کی گزشتہ اشاعت کے ایک مضمون میں جبکہ عرض کیا تھا قادیانیت علمی طور پر ختم ہو چکی تھی اور کسی غور کرنے والے طالب حق کے لئے اس کے بارہ میں اس قسم کے کسی فریب اور مغالطہ کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہی تھی۔ لیکن اس غلطی نے ایک اچھے خاصے حلقے کے لئے معاملہ کو پھر سے مشتبہ بنا دیا اور ایک طے شدہ مسئلہ پھر (بقیہ ماحینہ گزشتہ) اور پوری قادیاری اور غلوں کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے دل اس کے شکر اور انصاف سے بھر پور ہیں۔

”ہم اسی کے سایہ میں امن و عافیت سے زندہ ہیں۔“

”سکر رانگریزی کی تعریف ہم آج ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کام میں ہماری عمر ختم ہوئی ہے اور ہماری ہڈیاں پگھل چکی ہیں اور ہمارے باپ دادا اس سکر کا رکی کی تعریف کرتے ہوئے مرے ہیں۔ اور ہم نے بوسے غلوں کے ساتھ دل نہ جان سے اس سکر کی حمایت کی ہے اور اس کی اغراض کی حمایت میں بہت سی کتابیں لکھ کر شام و روم وغیرہ دور دراز ممالک میں کثرت سے شائع کرائی ہیں اور یہ کام ہمہ کار کے قادیانوں میں سے ہمارے سوا کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔“

”سکر رانگریزی کے احسانات اور منایات کو ہم مرنے و دم تک بھولنے والے نہیں۔“

”اسی کے دم سے ہماری کتابیں اور ہماری عادت اور ہماری دولت محفوظ ہے۔“ (از انجام آہم ۲۵۲ و ۲۵۳)

یہ صرف ایک مضمون کے چند فقرے ہیں اس کے علاوہ خدا جلے لکھنے جگہ میں شخص نے اپنے ان خیالات اور جذبات کا اظہار کیلئے اور صاف صاف لفظوں میں اپنے کو ”انگریزی حکومت کا خود کا شہید“ ایک کتاب لکھی۔ اللہ کی شان ہے ایسی دلیل اور

بہت ذہنیت رکھنے والے آدمی کو بھی یہی اور سچ اور ہمدی ماننے والے مل گئے ہیں میں لکھل اللہ غلامی لا ۱۲

غیر طے شدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسی احساس نے اس عاجز کو مجبور کیا ہے کہ جس موضوع پر قریباً ۲۰ سال سے کبھی کبھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی اب پھر اس پر لکھنا ضروری معلوم ہو رہا ہے۔ بہر حال اس وقت قادیانی متعلق دوسرے مباحث سے صرف نظر کر کے صرف مرزا غلام احمد کے دعوئے نبوت اور ان کو نبی ماننے والی قادیانی امت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔

قادیانی امت کے موجودہ خلیفہ اور امام مرزا محمود نے اب ۳۷ برس پہلے ۱۹۱۷ء میں **دعوئے نبوت** حقیقۃ النبوة کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع ہی لاہوری پارٹی کے مقابلہ میں مرزا صاحب کو نبی (یعنی شرعی معنی کے لحاظ سے حقیقی نبی) ثابت کرنا ہے۔

اس کی لوح پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں مسیح موعود و مہدی محمود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت براہین قاطعہ کے ساتھ ثابت کی گئی ہے۔

اس کے بعد اسے ۲۳ تک (گو یا پوسے پچاس صفحے پر) لاہوریوں پر حجت قائم کرنے کے لئے مرزا غلام احمد کی نبوت کے دلائل دے گئے ہیں۔ یہ کل ۲۰ دلائل ہیں۔ ان میں ساتویں دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود اپنے کو نبی و رسول کہا ہے اور اپنے لئے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر گن کر ۲۹ عبارتیں مرزا صاحب کی کتابوں سے مرزا محمود نے نقل کی ہیں جن میں مرزا صاحب نے اپنے کو نبی و رسول کہا ہے اور نبوت و رسالت کا مان و مزع دعویٰ کیا ہے۔ ان ہی میں سے چند عبارتیں ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ یہ عبارتیں اگرچہ ہم نے خود مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی بڑھی ہیں لیکن اس وقت ہم ان کو حقیقۃ النبوة سے نقل کر رہے ہیں۔

(۱) میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ (تم حقیقۃ الوحی ص ۱۷)

(۲) میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ (مرزا صاحب کا آخری خط مندرجہ انبار عام ۱۹۰۴ء ص ۱۷)

(۳) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول و نبی ہیں۔ (زبد ۵، بارق ص ۱۷)

(۴) ”ہیں اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ

شروع ہو جائے گا میری سہائی کے لئے ایک نشان ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے رسول کی خواہش کسی حصہ میں نہیں ٹکڑی ہے

مگر اس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی بکڑے جاتے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۱)

(۵) کانگرہ اور بھاگو کے پہاڑ کے صدر آدمی زلزلہ سے ہلاک ہو گئے ان کا کیا تصور تھا انھوں نے کون سی تکذیب کی تھی سو یاد رہے کہ جب خدا کے کئی ترسل کی تکذیب کی جاتی ہے خواہ وہ تکذیب کوئی خاص آدم کرے یا کسی خاص حصہ زمین میں ہو مگر خدا تعالیٰ کی غیرت عام خدا نازل کرتی ہے (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۲)

(۶) ”پس خدا نے اپنی سنت کے موافق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہو گیا..... تب وہ وقت آیا کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے۔“ (تم حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳)

(۷) ”نخست عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما لکمنا معذبہین حتیٰ نبعث رسولاً۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی ہے
اور دوسری طرف ہلبت ناک زلزلے بچھا نہیں چھوڑتے۔ اسے غافل تلاش کرو شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو۔“ (تجلیات الہیہ ص ۹)

(۸) خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے۔ (دافع البلاء ص ۸)

(۹) خدا تعالیٰ..... قادیان کو اس (طاعون) کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ سکے

رسول کا تخت گاہ ہے۔ (دافع البلاء ص ۸)

(۱۰) ”بچا خدا ہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“ (دافع البلاء ص ۸) حقیقۃ النبوة از مرزا محمود ص ۱۲۳ و ۱۲۴

یہ مرزا صاحب کی اپنی عبارتیں ہیں، انصاف سے غور کیا جائے کہ ان میں کسی تاویل کی کیا گنجائش ہے۔ ان کے علاوہ مرزا صاحب نے جو خدا کی الہامات گھڑے ہیں۔ ان میں بھی وہ سیکڑوں جگہ خدا کی طرف سے اپنے کو نبی و رسول کہتے ہیں۔ مرزا محمود نے ”حقیقۃ النبوة“ میں ان الہامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی مستقل دلیل قرار دیا ہے اور ۳۹ ہی ایسے الہام بھی ذکر کئے ہیں ہم ان میں سے بھی صرف ۱۰ ہی یہاں نقل کرتے ہیں:-

(۱) ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدٰی و دین الحق و تمہدیب الاخلاق“

(۲) ”انی مع الرسول اقوم و اوم من یلوم“

(۳) ”انی مع الرسول اقوم وافطروا صوم“

(۴) ”سیتقول العدولست مرسلنا سناخذہ من مارن او خرطوم“

(۵) ”انی مع الرسول اقوم ومن یلومہ الوم“

(۶) ”انی مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الی الوقت المعلوم“

(۷) ”انی مع الرسول اقوم واروم ما یروم“

(۸) ”انی مع الرسول فقط“

(۹) انا رسلنا احمد الی قوم فاعرضوا وقالوا کذاب اشتر

عربی زبان کا صحیح ذوق رکھنے والے ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی مہل تک بندیوں کو حق تعالیٰ شانہ کی وحی بتانا انفرادی اللہ ہونے کے علاوہ کتنی بڑی جہالت اور بے حیائی ہے لیکن اس وقت ان چیزوں سے بالکل بحث نہیں، یہاں تو ان مہلات کے نقل کرنے سے غرض مرنے ہے کہ اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی وحی اور اس کے الہامات ہیں جن میں مجھے نبی و رسول یا مرسّل کہا گیا ہے۔ آخر میں اس سلسلہ کا ایک اُردو الہام بھی سن لیجئے:-

(۱۰) دنیا میں ایک نبی آیا ہر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا سے قبول کرے گا، در بڑے زور آور
محموں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔

مرزا محمود نے ”حقیقت النبوة“ میں اس قسم کے ۳۹ الہام نقل کر کے جن میں سے دس ناظرین نے یہاں ملاحظہ فرمائے لکھا ہے کہ:-

”اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قدر الہامات کی موجودگی میں ہم حضرت مسیح موعود کو غیر نبی قرار دیں

اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بیسیوں اور ہیکڑوں دفعہ آپ کو نبی کے نام سے یا دفرمایا

اور ہم سب جگہ یہ تاویل کر لیں کہ ان سب الہامات سے مراد اسی قدر ہے کہ آپ نبی نہیں مگر نبیوں

کی کوئی صفت آپ میں پائی جاتی ہے کیا اس کی نظیر دنیا میں کسی اور انسان میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ

اسے بار بار نبی کہہ کر پکارتا ہے لیکن درحقیقت وہ نبی نہیں ہوتا“

”کیا سب بیوں کو ہم اس لئے بنی نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بنی کہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہی خدا جس نے موسیٰ سے کہا تو بنی ہے تو وہ بنی ہو گیا اور عیسیٰ سے کہا کہ تو بنی ہے تو وہ بنی ہو گیا۔ لیکن ہم مسیح موعود سے کہتے ہیں کہ تو بنی ہے تو وہ بنی نہیں ہوتا۔ اگر بنی بنانے کے لئے کوئی اور لفظ ہوتا ہے تو انھیں ہمارے سامنے پیش کر دین سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ پہلے بیوں کو تو اس طرح بنی کہا جاتا تھا تب وہ بنی ہوتے تھے اور مسیح موعود کو اس کے خلاف کسی اور طرح بنی کہا گیا ہے پس وہ بنی نہیں ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یقینی وحی کی موجودگی میں کوئی شخص مسیح موعود کی نبوت کا اٹھا کر سکتا ہے اور جو شخص اٹھا کر رہا ہے اسے ضرور پہلے بیوں کا بھی اٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر مسیح موعود بنی نہیں تو دنیا میں آج تک کبھی کوئی بنی ہوا ہی نہیں“ (حقیقۃ النبوت صفحہ ۱۷۲)

جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد کی عبارتوں میں کبھی کسی تاویل و توجیہ کی گنجائش نہیں ہے اور محمد علی لاہوری ایم اے وغیرہ نے ان عبارات میں اب تک جو تاویلیں کی ہیں ہمارے نزدیک تو وہ صرف اس بات کے دلائل ہیں کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی جب کسی غلط اور صریحاً غلط بات کو ماننے ہی کی ٹھان لے اور اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو پھر علم و عقل کی کوئی روشنی اسے اس غلطی سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خواجہ کمال الدین اور محمد علی ایم اے جیسوں کی شکل میں ہمیں یہ نمونے دکھائے تاکہ سمجھنے والے سمجھیں کہ سعادت اور ہدایت کسی کو بلا اللہ کی توفیق کے نہیں ملتی۔

بہر حال ہم تو پوری دیانت اور بصیرت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے دعوائے نبوت میں کسی تاویل و توجیہ کی کوئی گنجائش نہیں لیکن اگر کسی ایسے صاحب کو جنہوں نے قادیانی لٹریچر کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے، لاہوری ہارٹی کی تاویلوں کی وجہ سے یا خود مرزا غلام احمد کی بعض دوسری دہل آفیس تبلیسی عبارات کی وجہ سے اشتباہ اور تردد ہو تو ہمارے نزدیک اس کا امکان اور اس کی گنجائش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مرزا محمد دادران کی ہارٹی جن کو نبوت کے مسئلہ پر اصرار ہے اور جو صاف کہتے ہیں

کہ ہم مرزا صاحب کو انہیں معنوں میں نبی مانتے ہیں جن معنوں میں پہلے نبیوں کو قرآن و حدیث میں نبی کہا گیا ہے اور جو اپنے اس عقیدے پر دلہیں پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اس موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔ آخر ان کے بارہ میں اشتباہ یا تردید کی کیا گنجائش ہے۔

اگرچہ اہل انصاف اور طالبان حق کے لئے مرزا محمود کی مہذجہ بالا عبارت ہی کافی ہے لیکن یہی کتاب ”حقیقۃ النبوۃ“ کی چند عبارتیں اور بھی پڑھ لیجئے۔

(۱) ”آپ (یعنی مرزا صاحب) نبی ہیں اور خدا نے اُس کے رسول نے اُن ہی الفاظ میں آپ کے

نبی کہا ہے جن میں قرآن کریم اور احادیث میں کچھ نبیوں کو نبی کہا گیا ہے“ (صفحہ ۱)

(۲) پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود قرآن کریم کے معنوں کی رو سے بھی نبی ہیں اور

لغت کے معنوں کی رو سے بھی نبی ہیں“ (صفحہ ۱۱)

(۳) پس غریبت اسلام نبی کے معنی کرتی ہے اُس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں

ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں“ (صفحہ ۱۱)

(۴) ”ملاحظہ ہو ہم بھی مرزا صاحب کو پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں“ (صفحہ ۲۹)

لاہوری پارٹی مرزا غلام احمد کی ایسی عبارتوں کو پیش کرتی ہے جن میں انھوں نے دعوائے نبوت سے کبھی انکار کیا ہے یا اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور نبوتِ محدثیت بتلایا ہے ان کے متعلق مرزا محمود نے طویل بحث کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ میری نبوت جزئی اور ناقص نبوت ہے اور اس کا مطلب گویا محدثیت ہے لیکن مسلمانوں میں خدا کی وحی نے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ ان کی نبوت جزئی نہیں ہے بلکہ ان کی نبوت وہی نبوت ہے جو اگلے نبیوں کی تھی چنانچہ اس کے بعد سے عقیدہ بدل گیا پھر آپ نے اپنی نبوت کو جزئی یا ناقص نہیں کہا۔۔۔ یہ پوری بحث بہت طویل طویل ہے اور دخول تکرار سے بھری ہوئی ہے سب کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں چند فقرے جن میں اصل بات آگئی ہے یہ ہیں:-

(۵) ”جن کتب میں آپ نے اپنے نبی ہونے سے مزجہ الفاظ میں انکار کیا ہے اور اپنی نبوت کو جزئی اور

ناقص اور محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے وہ سب کی سب بلا استثناء ۱۵۷۱ء سے پہلے کی کتب ہیں

اور ۱۹۱۷ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہ ناقص اور نہ نبوتِ محدثیت (صفحہ ۱۲)

(۶) ”اے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور اُن سے محبت کرنا فی غلطی“ (ط ۱۲)

(۷) پہلے بھی لڑی سزا سے پہلے بھی نبی کے ام سے آپ کو بچا راتو رات جاتا تھا لیکن آپ اُس کی تاویل کرتے رہتے

ادبِ عرض کیا جا چکے کہ مرزا محمود نے ”حقیقۃ النبوة“ میں لاہوریوں پر حجت قائم کرنے کے لئے قریباً پچاس صفحہ برائے باپ کی نبوت کی دلیل دی ہیں۔ یہ کل ۲۰ دلیل دی ہیں ناظرین ذرا اس سلسلہ کی بھی سیر کر لیں۔

(۸) اول لیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور

نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو نبی کہہ کر بکار رہے حضرت مسیح موعود کو بھی قرآن کریم

میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے چنانچہ ایک آیت مُبَشِّرًا بِرُسُولٍ یَا قِیُّمُنْ بَعْدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ

سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کا نام اللہ تعالیٰ رسول رکھتا ہے..... پس جس کا نام قرآن کریم رسول رکھتا ہے

اُس کے نبی اور رسول ہونے میں کیا شک کیا جاسکتا ہے جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کو اسی بنا پر نبی مانتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کا نام ہی رکھا ہے تو صحیح موعود کے رسول نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں جو دلیل پہلوں

کے نبی ہونے کی ہے وہی حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے کی ہے اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نبی اور

رسول تھے تو مسیح موعود بھی نبی تھے اور اگر حضرت مسیح موعود نبی نہ تھے تو پہلے بزرگ بھی نبی نہ تھے۔ دونوں

کی نبوت پر ایک ہی کتاب شاہد ہے۔“ (۱۸)

(۹) دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے نام سے

یاد فرمایا ہے اور اس بن سحان کی حدیث میں نبی اللہ کے آپ کو پکارا گیا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عقہ قادریوں کے نزدیک اس آیت میں مرزا غلام احمد کی نبوت اور بعثت کی بشارت دی گئی ہے خود مرزا غلام احمد نے بھی یہی کہا ہے ۱۲

انہ کو اس کا مصداق کہتا ہے اور اس کی امت اس روایت کے لفظ ہی اللہ سے اس کی نہایت اہمیت کو دیکھ کر ہے ۱۲

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

نہاں اس امر کے کہ حضرت مسیح موعودؑ میں ہیں..... جسے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کہتا ہے اور وہ اذیہ
اصل رسولہ بالہوی میں اس کی نسبت پیشین گوئی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ اس کے نبی
ہونے کی شہادت دیتے ہیں اس کی نبوت کا انکار کرنا کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہو سکتا، (صفحہ ۱۹۵-۱۹۶)
(۱۰) تیسری شہادت مسیح موعودؑ کے نبی ہونے پر انبیاء گرامستہ کی شہادت ہے سب پرانی شہادت و زرتشت
نبی کی ہے جو ایران کا ایک نبی ہے..... دوسری شہادت کرشن نبی کی ہے..... تیسری شہادت
دانیال نبی کی ہے..... پھر کتاب طالمود میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا ہے۔

اب میں تمام صداقت پسندوں سے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں
پر چھتا ہوں کہ کیا یہ بات قتل سلیم تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک شخص جو غیری ہے اس کی نسبت ہزاروں سال پہلے
سے انبیاء خبر دے رہے تھے..... کیا ان سب نبیوں کی شہادتوں کے باوجود جو انھوں نے ہزاروں سال
پہلے دی تھیں ہم مسیح موعود کو غیری تسلیم کر سکتے ہیں اور ان تمام پیشین گوئیوں میں جہاں جہاں اسے نبی کر کے
یاد کیا گیا ہے ان سب مقامات کی تائید کر سکتے ہیں کہ نبی سے مراد نبی نہیں بلکہ کسی مشابہت کی وجہ سے
نبی کہلایا گیا ہے آخر تائید کی بھی کوئی حد ہوتی ہو..... میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی شخص منجلی بطبع
ہو کہ اس بات پر غور کرے گا تو اسے اس خیال کی لغویت خود ہی معلوم ہو جائے گی اور روز روشن کی طرح
اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ مسیح موعود ضرور نبی ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کا نام قرآن کریمؑ میں رکھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ نبی رکھیں، کرشن نبی رکھے، زرتشت نبی رکھے، دانیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں
سے اس کے آنے کی خبریں دی جا رہی ہوں لیکن باوجود ان سب شہادتوں کے وہ کچھ بھی غیری کا غیری
ہی ہے اور سب کچھ نبیوں کی بات، قرآن کریمؑ کی شہادت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کے فرمان کی
تائید کرنی چاہئے۔ اگر تائید ہی کرنی ہے تو کیوں اپنے خیالات اور گمانوں کی تائید نہ کی جائے اور کیوں
باسبب اس قدر شہادتوں کو ان کی حقیقت سے بیزار ہائے اور اس قدر زبردست ثبوتوں سے منہ پھیر لیا جائے

حقیقۃ النبوة ۱۹۶-۱۹۸-۱۹۹

حال میں جن بعض محترم حضرات نے... انہی قوم باشندے مرید جیسی چیزیں سنا کر مسلمانوں کو یقین فرمائی تھی

کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھیں اور مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت اور ان کی امت کے عقیدہ نبوت کی تاویل کریں جیسے کہ بہت سے صوفیوں کے شطیحات کی کی جاتی ہے ہمارا گمان یہی ہے کہ ان حضرات سے یہ غلطی حقیقت حال سے نادانی کی وجہ سے ہوئی اور اس لئے امید رکھنی چاہئے کہ وہ کم سے کم اس کو ضرور تسلیم کریں گے کہ مرزا محمود کے ان بیانات نے قادیانیوں کے عقیدہ کے بارہ میں کسی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ اور اگر اب بھی کوئی تاویل ہو سکتی ہے تو خدا را ہم جیسے ناخن تناسوں کو بھی بتایا تو جائے کہ کیا تاویل ہو سکتی ہے۔

اور پھر بات صرف کتابوں اور عبارتوں ہی کی نہیں ہے۔ قادیانی مناظرین خاص اس موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔ ”اجرائے نبوت“ ان کے مناظروں اور مقرروں کی تقریروں کا عنوان ہوتا ہے اور جنہوں نے ان قادیانی مناظرین اور مقرریں کی اس موضوع پر تقریریں سنیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم نہ ہونے پر اور آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے پر یہ لوگ زبان اور دماغ کا کتنا زور صرف کرتے ہیں اور ختم نبوت سے متعلق آیات و احادیث میں کمی کیسی تحریریں کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد کے نبی ثابت کرنے پر کتنے زور لگاتے ہیں۔

بہر حال وفات مسیح کی طرح ”اجرائے نبوت“ قادیانی علم کلام کا خاص مسئلہ ہے۔ اور مرزا قادیانی کی نبوت ہی کی بنیاد پر قادیانی امت ان کے نہ ماننے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے سارے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے۔

قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ و امام مرزا محمود ہی نے حقیقتہً النبوة کی تصنیف سے بھی چار سال پہلے یعنی ملا علی قاری میں تشہید الاذیان میں خبر کی لاگ لیٹ کے پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ اس کا اعلان کیا تھا اور خود مرزا غلام احمد کی عبارتوں کے حوالے سے کتابت کیا تھا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے اس زمانے کے مسلمان بالکل اسی طرز کے فخر ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے یہود و نصاریٰ کافر ہیں۔ تشہید الاذیان کے اس مضمون میں مرزا محمود نے اس دعوے کے ثبوت میں پہلے اپنے باپ مرزا غلام احمد کے ایک خط سے (جو انھوں نے ڈاکٹر عبد الحکیم کو لکھا تھا) ایک عبارت نقل کی ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے:-

”خدا نے مجھے ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے

وہ مسلمان نہیں ہے۔“

خط کی یہ عبارت نقل کر کے مرزا محمود کہتے ہیں:- (بقیہ برص ۱۶)

خا ص ل شاع ر ت

Osmania University Library
HYDERABAD (DECCAN)

دعوتِ اصلاح و تبلیغ کا ترجمان کتاب ابنائے

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اس کو پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہمہ جہتی اور
اس بات کا صحیح ذمہ داری ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کر کے اس کے شہر میں اس کی بکھری ہوئی
اور نہایت مصلحت کی ہوئی ماریٹ اور شریعت کی سرکھائی کریں گے اور اس سال میں میں گئے اور مر رہے گئے
جو لوگ اس کلمہ ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حد کے علمانی گزاریں اور اس کی اپنی
زندگی کو دنیا میں صلح و سہولت کی کشش کریں، وہ کسی بے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
مدد کرتے ہیں اس کے لئے دعوت ہے کہ ہر ماہ سہ ماہ چھ ماہ اور سالانہ ہوں۔

فی سبیل اللہ والشریعت والحدیث والقرآن والسنن

شور و غوغا و تبلیغ و اصلاح

آزاد و افریقان

مکتبہ اسلامیہ

محمد زین العابدین رضی اللہ عنہ

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
✽ ان کے مطالعے سے ہر شخص کو معلوم ہوگا — کہ ✽

- (۱) دعوت تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خانقاہیت کی دعوت سمجھتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

✽ اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریروں کے مطالعے سے معلوم ہوگا — کہ ✽

- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی باندھی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے معمول میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے، ان کے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کیلئے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہے اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پورے تین سو صفحات۔ مجلد۔ خوشنما۔ مع گرد پوش۔ قیمت — (۱۰ روپے)

کتابخانہ انفتان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

هَذَا النَّاسُ بَيْنَهُمُ الْهَدَى وَالْفُرْقَانُ

اشاعتِ خاص!

الفتران

بابتہ ماہ ربیع الاول و ربیع الثانی و جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ

مطابق

جنوری فروری ۱۹۵۲ء

و

دسمبر ۱۹۵۲ء

مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ

پرنٹر و پبلشر: (مولوی) محمد منظور نعمانی

مقام اشاعت: دفتر الفرقان، گوئن روڈ، لکھنؤ

فی پرچہ // ۱۸

مَنْ
الْفُقَرَاءُ
هَٰذَا

فی پرچہ ۱۸

جلد ۲۰ بابت ماه ربیعین و جمادی الاول ۱۳۶۲ هجری ۳-۴-۵ هبر

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگارہ اولیں	مدیر	۳
۲	دین اور شریعت	"	۹
۳	عقیدہ آخرت	"	۳۱
۴	رسالت	"	۳۵
۵	علمی شریعت (عبادات)	"	۷۰
۶	اخلاق حسنہ	"	۹۰
۷	معاشرت معاشرت	"	۹۵
۸	دینی دعوت اور اصلاحی جدوجہد کے محرکات	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۹۷
۹	ہماری دینی دعوت کا مقصد اور اسکے اصول	محمد منظور نعمانی	۱۰۲
۱۰	دوسرے دینی اداروں اور تحریکوں کے بارے میں ہمارا طرز عمل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۱۸
۱۱	موجودہ دور کی اہم مشکلات و موانع ————— اور اُن کا حل	" " "	۱۲۴
۱۲	تاریخ اسلام میں اصلاح و انقیاد کی جدوجہد اور اُس کی اہم شخصیتیں!	" " "	۱۳۵

”الفرقان“ کے پاکستانی معاونین کی خدمت میں :—

گزشتہ سال جب یہ بات علم میں آئی تھی کہ ”الفرقان“ کے چندوں کی رقم پاکستان میں کسی ایک صاحبکے پاس جمع ہو کر پاکستانی شرح کے حساب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعہ منتقل ہو سکتی ہے، تو ہم نے اپنے پاکستانی خریداروں کے لئے ”الفرقان“ کا چندہ صرف چار روپے کر دیا تھا، کیونکہ بینک کی فیس اور دوسرے اخراجات نکلنے کے بعد بھی پاکستانی چار روپے کے بدلے ہندوستانی پانچ روپے ہم کو وصول ہو سکتے تھے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ اب کچھ نوٹس یہ صورت قافو نام ختم کر دی گئی ہے کہ کوئی ایک شخص بہت سے خریداروں کی رقم بینک کے ذریعہ پاکستان سے ہم کو روانہ کر سکے، اسلئے اب ہمارے معاونین ”الفرقان“ کے لئے پورے پانچ روپے ”مکتبہ اصلاح“ مال روڈ لاہور کے پتہ پر روانہ کریں۔

آئندہ سے لاہور سے ”الفرقان“ کا وی پی بھی آپ حضرات کو پانچ روپے چار آنے کا ہوا کرے گا۔

البتہ اگر کوئی صاحب اپنا چندہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معرفت براہ راست ہم کو بھیجیں، تو وہ صرف چار روپے پاکستانی داخل کریں۔

سُبحِ نَپِیْل کا نشان! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی کثرتِ خیرادہی اس شام بے ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ پانچ روپہ بذریعہ مئی آرڈر ارسال فرما کر شکوہ فرمائیے، اگر مارچ ۱۹۵۳ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی، تو اگلا پرچہ وی پی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔

پاکستان کے حضرات اپنا چندہ منیجر صاحب (مکتبہ اصلاح) مال روڈ لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں، اور ایکٹرف کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیں، اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا منبر خیرادہی بھی ضرور لکھیں، اگر آپ کے چندے کی اطلاع مارچ ۱۹۵۳ء تک وصول نہیں ہوئی تو (مکتبہ اصلاح) سے آپ کی خدمت میں ”الفرقان“ بذریعہ وی پی ارسال کیا جائے گا۔

بذریعہ پوسٹ آرڈر دفتر ”الفرقان“ لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

انظم۔۔۔ الفرقان۔ لکھنؤ

نگاہِ اولیں!

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ وَجَلَّالَهُ تَتَمَّ الصَّلَاحُ

عزم کے انعقاد میں اس کا ذکر کیا جائیگا کہ کبھی بعض واقعات سے اس کا اندازہ اور تقریر ہو کہ ہمارے بعض ایسے دینی رشتہ جہن کا عرصہ سے ہماری دینی دعوت اور ہمارے تبلیغی کام سے تعلق ہے وہ اس دعوت کی روح و حقیقت اور اس کے خاص اصولوں سے بھی اور دین ہی کے سلسلہ کی بعض اور ایسی ضروری باتوں سے بھی ناواقف رہتا ہے جن سے خاص کر اس زمانہ میں کسی ایسے شخص کو ناواقف نہ رہنا چاہئے جو اپنی دینی اصلاح و ترقی کا طالب ہو، اور ایسا دین کی کسی جدوجہد سے اس کا محسوس اور کامیاب تعلق ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ گفتگو کے بعض رفقاء کو اپنی اس کمی کا غور بہت احساس رہتا تھا۔

ذی الحجہ کے مہینے میں مشولے کی ایک مجلس میں اُن ہی حضرات نے اس عہدِ رسالت کی طرحت توجہ دلائی، اور اس کے لئے یہ تجویز رکھی، کہ چند روز کے بعد مہرم کے پہلے ہی عشرہ میں مسلسل آٹھ دن جو ایسے تہیوں کے آئے ہیں جن میں بہت سے اُن لوگوں کو بھی فرغت ہوگی جو کسی پروگرام کے لئے ہر وقت اپنے کو فارغ نہیں کر سکتے، اُن میں ایک ایسا تعلیمی و تربیتی پروگرام رکھ لیا جائے جس کا مقصد اور موضوع اپنے نقصان کی کسی کو پورا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کرائے گا، اسی مجلس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا، اور مہرم سے مہرم تک پورے آٹھ دن اس کام میں مشولیت رہی۔

فیق محرم مولانا سید ابوالحسن علی ابراہیم صاحب نے مل کر اس کام کا خاکہ اور نقشہ بنایا اور طے کیا کہ ان آٹھ دنوں میں ہم عنوانوں پر اپنے رفا کے سامنے درسی، اخلاقی، تعلیمی باتیں کی جائیں۔ ————— عنوانات یہ تھے :-

(۱) دین و شریعت اور اس کے شعبے — (عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات و معاشرت، دین کی

نصرت اور سیاست و حکومت)۔

(۲) دینی دعوت سے متعلق ضروری امور — یعنی دعوت کے محرکات و موجبات، ہماری اس دعوت کا مقصد اور

اسکے اصول، آئینے امتیازات اور خصوصیات، دعوت کے راستے کی مشقت و موانع اور ان کا حل، دوسرے دینی اداروں اور دینی تحریکوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل۔

(۳) اصلاح و تجدید کی تاریخ — (یعنی اس امتیر دینی اصلاح و تجدید کی مساعی کا تسلسل اور اس سلسلہ کی

اہم شخصیتوں کے کام کی کچھ تفصیل)۔

اس مضمون کی ضرورت اسلئے سمجھی گئی کہ ہمارے اس زمانہ میں بہت سے دینی کام کرنے والے بعض خاص تاریخی اسباب کی وجہ سے بڑی جلدی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صبح دینی کام یا تو در نہوت میں اور اسلام کے قرنِ اول میں ہوا تھا، اور یا بس اب ہم اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، اور درمیان کے سارے زمانوں میں تو اسلام کو بس بچاؤا ہی گیا ہے۔۔۔۔۔۔ غلطی معمولی غلطی نہیں بلکہ بڑی خطرناک غلطی ہے، یہ بیان لینے کے بعد دین اور شریعت کا معنوی توازن و توازنِ ثروت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ بہر حال اہمیت محمدیہ میں دینی اصلاح و تجدید کی تاریخ کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں اسی واسطے لکھا کہ ہمارے احباب اور فقہاء اسلام کی تحقیر اور ان کے ساتھ برکائی کی غلط روی اور گراہی سے محفوظ رہیں، اور اپنے متعلق زیادہ خوش گمانی اور عجب نفسی کے منکاب دھن میں مبتلا نہ ہوں۔

(۴) خلافت اسلام عصری تحریکات اور مسلمانوں کے دین و ایمان پر پڑنے والے اُنکے اثرات۔

پہلا عنوان "دین اور شریعت" اس عاجز کے سپرد کیا گیا، اور ناچیز نے ۶ دن کے ۹ درسوں میں عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات و معاشرت کے متعلق وہ اصولی باتیں بیان کیں جن کا بیان کرنا میرا فخر مقصد کے علاوہ ضروری اور مفید سمجھا، آخری ساتویں دن دین کی نصرت اور سیاست و حکومت کے متعلق بیان کرنا تھا، لیکن اتفاق سے اس پروگرام کے چھٹے ہی دن میں بمبائے میں مبتلا ہو گیا، اور ساتویں دن طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں اُس دن کچھ لکھنے کے قابل نہیں رہا، اسے جو کچھ میں اس سلسلے میں لکھنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ رہ ہی گیا۔

"تصوّت و احسان" دین و شریعت ہی کا ایک حصہ ہے، اور اجماع شیعہ ہے اُس کو ہم لوگوں کے مصلحت کرنے پر مبنی محض اور بس صاحبِ ندوی نگرامی (استاذِ فلسفہ دارالعلوم ندوۃ العلماء) نے اپنے ذہن سے لے لیا تھا، چنانچہ اس موضوع پر مدح و ستائش ہی نے پورے موطا و تفصیل سے ایک دن بیان منسرایا۔

دوسرے عنوان "دینی وجوہات" کے مختلف پہلوؤں کو مولانا سید ابوالحسن علی اور اس صاحبِ سب سے میں قسم کر لیا تھا، اور اسی تقسیم کے مطابق کام کیا گیا۔

تیسرا تاریخی موضوع مولانا سید ابوالحسن علی سے اپنے ذہن سے لیا تھا، اور بہت فخر مسلسل روزانہ پوری تفصیل سے اس کو بیان فرمایا اور اب موصوف اپنے اس بیان کو ایک مستقل تعینیت کی شکل میں قریب فرما رہے ہیں، جس کے نتائج نازدہ ہے کچھ پانچ سو صفحے سے کم پر ختم نہ ہوگی۔۔۔۔۔۔ اخرفان کی اس اشاعت کے آخری صفحات میں اُس کا تبدیلی حصہ مولانا کے ایک مفصل نوٹ کی شکل میں ناظرین کو براہِ ملاحظہ فرمائیں گے۔

چوتھا موضوع "خلافت اسلام عصری تحریکات" مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب سند لوی راسخاؤ دنیات و معاشیات

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پیر و تھما چنانچہ اس خدمت کو موصوف ہی نے انجام دیا۔

اس تعلیمی اور تربیتی پروگرام کی تمام تقریروں کو بعض دوستوں نے ساتھ ساتھ قلمبند کرنے کا بھی اہتمام کیا تھا، اور اپنی اس محنت میں الحمد للہ وہ اچھے خاصے کاغذ پر لکھے گئے۔

پہلے ان سب تقریروں کے خلاصے الفرقان میں یکجا شائع کرنے کو سوچا تھا، اور اعزازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سوسو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر بعد میں تمام تقریروں کا مصل اور خلاصہ آجائے گا، لیکن جب قلمبند کرنے والے دوستوں نے یہ تقریریں صاف کر کے نظر ثانی اور اصلاح کے لئے دیں تو انہیں دیکھ کر یہ رائے قائم ہوئی کہ ان پر تنقید اور احتکار کا عمل زیادہ نہ کیا جائے اور جس انداز میں یہ بات زبانی بیان ہوئی تھیں حتیٰ الوسع اسی انداز میں ان کو شائع کر دیا جائے۔ البتہ اس عاجز نے اپنی تقریروں کے متعلق بے زیادہ مناسبت سمجھا کہ ایک سلسلہ کی جملہ تقریروں کو ملا کر ایک مسلسل مذاکرہ بنا دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کر دیا جس کے نتیجے میں ”دین و شریعت“ کے سلسلہ کی یہ تقریریں ایک مسلسل مذاکرہ کی شکل میں مرتب ہو گئیں۔ یہ مذاکرہ الفرقان کی اس اشاعت کے صفحہ ۹۶ شروع ہو کر صفحہ ۹۷ تک چلا گیا ہے، مگر باغضلہ تعالیٰ ابھی خاصی ایک کتاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ اس سے اپنے بندوں کو بہت فائدہ پہنچائیں گے، اس وقت تو اس کو الفرقان میں اسی طرح شائع کر دینا مناسب سمجھا گیا، لیکن آئندہ کیسے اضافہ ہے کہ انشاء اللہ کسی قریبی فرصت میں اس پر قسطوں ہی سی محنت اور کر کے، اور بعض مقامات پر کچھ مفید اور سیلی اضافہ کر کے (جو ذہن میں ہیں) اس کو مستقل کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے، اور اس میں دین کی نصرت اور سیاست و حکومت کے متعلق وہ مضامین بھی بطرہ ادبیہ جائیں جو طبیعت کے اساس ہو جانے کی وجہ سے تربیتی ہفتہ میں بیان سے رہ گئے تھے۔ نیز تعارف و احسان کے موضوع پر مولانا محمد اویس صاحب کے افادات بھی انشاء اللہ اس میں شامل کر دیئے جائیں گے، جو گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس اشاعت میں نہیں لے جاسکے، مولانا نے وعدہ فرمایا ہے کہ اب وہ ان کو کتاب کے نقطہ نظر سے انشاء اللہ مرتب فرما دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے خاص فضل و کرم سے پورا کر دیا، تو بھلا اسلام کیا ہے؟“ سے اوپر کے درجہ کی یہ ایک اچھی کتاب انشاء اللہ تیار ہو جائے گی، اور ہمارے تربیتی ہفتہ کی یہ بھی ایک قائم اور باقی رہنے والی برکت ہوگی، اور انشاء اللہ اس عاجز کے زبانتات صحاحات میں حق تعالیٰ شائع کی طرف سے یہ ایک مبارک اضافہ ہوگا۔

والہابیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا

دعوت کے سلسلہ کی تین تقریریں اس اشاعت میں مولانا سید ابوالحسن علی کی شائع کی جا رہی ہیں، اور اس عاجز نے اس سلسلہ کی بھی اپنی تین تقریروں کو ایک ہی مسلسل مذاکرہ بنا دیا ہے۔ یہ دعوتی سلسلہ اس شمارہ کے صفحہ ۹۷ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۳۳ پر ختم ہوا ہے۔

دعوت کے موضوع پر مبنی چیزیں ان صفحات میں لکھی ہیں وہ کسی دوسری جگہ اس طرح مرتب اور یکجا نہیں کی، لیکن ملحوظ رہنا چاہئے کہ تقریر یا تحریر عمل کے قائم مقام ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ جن لوگوں کا ہماری دینی دعوت سے علمی تعلق نہیں ہے وہ شاید ہماری بعض باتوں کا صحیح فہم نہ کر سکیں۔ دراصل ہماری ان گفتگوؤں کے مخاطب وہ اجاب رفقاء تھے جو ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک تھے۔

تاہم یہ ہے کہ نیشیت مجموعی ان حقوقِ مضامین کا مطالعہ انشاء اللہ ہر ناظر کے لئے مفید ہی ہوگا، اور بہت سی غلط فہمیاں اسکے ذریعہ دور ہو سکیں گی، اور خود کام کرنے والے اسکے ذریعہ اپنی بعض غلطیوں اور بے اعتدالیوں کی اصلاح کر سکیں گے۔

تیسرے سلسلہ "تاریخ اصلاح و تجدید" کے متعلق اہم اور پر عرض کیا جا چکا ہے کہ رفیقِ محترم مولانا سید ابوالحسن علی اس کو مستقل کتاب کی صورت میں از سر نو مرتب فرما رہے ہیں، کافی کام ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بہت باقی ہے، اس کا کچھ ابتدائی حصہ لفظِ نِکاح کی اس اشاعت میں بھی دیا جا رہا ہے صفحہ ۱۳۵ سے لیکر آخری صفحہ ۶۸ تک وہی ہے، اسکے متعلق خود مولانا نے شروع میں ایک مفصل نوٹ لکھ دیا ہے، اسلئے یہاں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، ناظرین کرام کو مافراہمیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا عظیم کام اپنی مرضی کے مطابق جلدی پورا کر ائے، اور اپنے بندوں کے لئے نافع بنائے۔

افسوس ہے کہ صفحات میں نِکاح نہ رہنے کی وجہ سے جو تھے موضوع "خلافت اسلام عصری تحریکات" کے سلسلہ کی مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب کی کوئی تقریر بھی ہم اس اشاعت میں نہیں دے سکے، موصوف سے گزارش کی، کہ وہ اس عنوان پر ایک مستقل مقالہ تیار فرمادیں جو انشاء اللہ الفرقان کے کسی شمارے میں شائع ہو جائے گا۔

بڑی مذمت ہے کہ حق مینے کی اس مشترک اشاعت کی تیاری میں بہت تاخیر ہو گئی، اور ناظرین کرام کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، اس تاخیر کی سبب زیادہ بلکہ ساری کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کام مجھ سے تعلق ہوتے ہیں، اپنے مخصوص حالات اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے اکثر ان کو بروقت انجام نہیں دے سکتا۔ خدا کے مطالعہ کے بعد آپ مضامین کو مفید سمجھیں، اور اللہ کے بندوں کو ان سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس طرح آپ کی زحمتِ انتظار کی کچھ تلافی ہو جائے۔

محمد منظور نعمانی

۱۰ فروری ۱۹۵۳ء

قائمین العواقب سے پہلے اخبار میں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب (علیہ الرحمۃ و الغفران) کی خبر و قاطعہ چکے ہوں گے اگرچہ کسی کی بھی موت اس شہریت کے بغیر معمولی حادثہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کئی بولے ہر انسان اور ہر جاندار کی آخری منزل موت ہی ہے اور یہ شخص کی جانی بھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ جن نبیوں کی زندگی غیر معمولی ہوتی ہے ان کی موت بھی اپنے اثرات کے لحاظ سے عام لوگوں کی موتوں کے مقابلے میں غیر معمولی ہی ہوتی ہے اور دور و نزدیک اس طرح متاثر ہوتے ہیں جس طرح کہ غیر معمولی واقعات و حوادث سے متاثر ہو کر تھے ہیں۔ علم دین میں حضرت مفتی صاحب کی بلند مقامی اور خاصا فقہ و فتویٰ میں ان کی حیثیت سیاسی و علمی خاص نصیر اللہ دہلوی کے برابر تھی اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے کسی درجے میں تو لوگ بھی واقف ہوں گے جن کی واقفیت ذریعہ اخبار یا دوسرے واسطے ہونے لگیں۔ لیکن سچے علاوہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے غیر معمولی کمالات بھی نوازا تھا جن سے صرف یہی حضرات ہوں گے جنہیں نزدیک ہونے اور قریب دیکھنے اور بہت سے کامزادہ موقعاں ملو گے۔ یہ عاجز حضرت مفتی صاحب کی علمی عظمت کا پوری طرح قائل ہونے کے باوجود اُن کے دوسرے قسم کے کمالات ہمیشہ زیادہ متاثر ہوں گا۔ ان میں سے اُن کے جس کمال کا نقش میرے دل پر بہت زیادہ گہرا ہے وہ ان کی بے انتہا تواضع اور بے نفی ہے، اس بارے میں اس عاجز کا جو تاثر اور احساس ہے واقعہ یہ ہے کہ اُن کے اظہار کلمے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اُن کو جتنی بلند پایہ عطا فرمائی تھی وہ اتنے ہی متواضع اور بے نفس تھے، اُن کے لئے وہ ان کے کسی نیاز و منہ کے بھی محسوس نہ کیا ہو گا کہ وہ اپنے کو کچھ بھی سمجھتے ہیں بعض اوقات اپنے بہت چھوٹوں کیساتھ اس طرح پیش آتے اور ایسا معاملہ کرتے کہ انہیں شرم آتی، اس عاجز نے اس مقام کی کسی شخصیت میں کبھی اس درجہ کا تواضع نہیں دیکھا۔ دوسری جن خصوصیت یہ عاجز بہت متاثر ہوا وہ یہ ہے کہ مفروضہ کی سادہ و سنجیدہ و سنجیدہ میں بیٹے کو بھی ان کی زبان سے نہ کبھی گفتگو میں اور نہ مجلس بحث اور گفتگو میں کسی بڑے سے بڑے اپنے مخالف کے متعلق بھی کوئی سخت لفظ کبھی نہیں سنا۔ اس طرح کبھی غیبت کا کوئی کلمہ نہیں یاد نہیں۔

تیسری خاص بات اس سے یہ عاجز بہت متاثر ہے یہ ہے کہ بعض صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آسمانوں کے کائنات یحییٰ مٹھنہ (اگر آپ خود ہی اپنے خادم تھے اپنے گھر اور اپنی ذات کے معمولی معمولی کام خود کر لیا کرتے تھے) حضرت مفتی صاحب اس سادہ و سنجیدہ کی خاص نمونہ تھے اس بلند مقامی کے باوجود اپنے گھر کے اور بچوں کے بہت سے ایسے معمولی اور تنہا کام خود کیا کرتے تھے جن کے کرنے میں ایک معمولی آدمی بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ عاجز حضرت مفتی صاحب کی ان سیرتی خصوصیات سے اتنا متاثر ہے کہ اگر اُن کے ہاتھ پر ٹھکی کر میں دیکھتا تو غالباً اس سے زیادہ متاثر نہ ہوتا۔

حضرت مفتی صاحب ان کا دین میں سے تھے جن کی علمی عظمت و عقیدت اور اُن کے علم پر امتداد کی وجہ سے لوگ غلطیوں و افتوتوں محفوظ رہتے ہیں اس غلطی آپ کی وفات اس روز میں ایک بڑا دینی سانحہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْهُمْ

إِنَّا كُنَّا أَلْفَ الْفَقْعَةِ الرَّاحِمِينَ

دین اور شریعت

محمد منظور نعمانی

چند ضروری باتیں

۱۔ مفسر مفسر سے جو مضمون شروع ہو رہا ہو ناظرین کرام اس کے مطالعہ سے پہلے یہ چند سطریں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) اکثر پیرا گراف کے شروع میں چوکھٹے میں مخفی قلم سے جو عنوانات ہیں وہ سب مضمون نکلنے کے بعد لکھے گئے ہیں اور ان کا مقصد پیرا گراف کے مضمون کی طرف رہنمائی ہو گی یا ان کی حیثیت ہو جو پہلے زمانہ میں فارسی اردو کی کتابوں میں عادیہ پر لکھے جوتے فائدہ دین کی جوتی تھی مگر ان وہ اصل مضمون کا جز نہیں ہیں ایسے مطالعہ کے دست ناظرین ان کو نہ پڑھیں بلکہ اصل مضمون مسلسل پڑھتے جائیں اور بعض جگہ ان کو بے ربط یا ٹکرا محسوس ہوگی، اسی لیے ان عنوانات کو جدولوں میں گھیر دیا گیا ہے۔

(۲) یہ مضمون اس طرح نہیں لکھا گیا ہے جس طرح ایمان سے بیٹھے کراؤ وغیرہ فکر کے مقالات تیار کیے جاتے ہیں یا کتاب میں لکھی جاتی ہیں بلکہ ناظرین کرام کو جہاں کنگاہ اولیں کے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے اپنے دعوتی اور تبلیغی سلسلہ کے ایک تعلیمی اور تربیتی پروگرام میں اس عاجز نے تقریریں "دین اور شریعت" کے موضوع پر کی ہیں، بعض دوستوں نے ان کو قبول کیا تھا، پھر خود انھوں نے محنت کر کے ان کو کھات کیا اور نظر ثانی اور اصلاح کیلئے مجھے دیا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ غور و رائے سے ان کے اس سلسلے مضمون اور مستقل کتاب بنا دیا جائے، اس نقطہ نظر سے جو چیزیں ائمہ اور قابل حذف نظر آئیں ان کو حذف کر دیا کسی بات کی اگر تفصیل اور وضاحت ضروری سمجھی تو وہ کر دی کسی جگہ اگر کچھ خلا محسوس ہوا تو اس کو پُر کر دیا۔ آیات اور احادیث کے حوالے بھی کیے ہیں اصل مضمون ہی میں اور کہیں عادیہ پر لکھ دیے۔ کہتوں اور حدیثوں کے علاوہ اور بھی بعض باتیں میں نے اس سلسلہ میں ایسی بیان کی ہیں جن کا حوالہ اگر مستند کتابوں سے لیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن اس وقت میں اس کام کے لیے وقت نہیں مل سکا۔ انشاء اللہ یہ اسکو کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا اس وقت یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔

(۳) آیات احادیث کے ترجموں میں میں نے غلطی نہ کرنا اور صحیحی ترکیب کی پابندی ضروری نہیں سمجھی بلکہ ناظرین کی سمجھت فہم کے لیے میں نے گویا مطلب لکھ دیا ہے اور تحریر و تقریر میں ایسا ہی کرتا ہوں۔

(۴) دین کی دعوت نصرت اور اس کے حکومت میں نبی کے ہم پیشے ہیں ان میں سے کئی ہیں جو اس موضوع پر بھی تقریر کرتی تھیں لیکن آفاق نے ان میں بجا میں ملاحظہ کیا اور وہ تقریر نہ ہو سکتی جو دین میں سلسلے میں کہنے کا ارادہ نہ کرتا تھا انشاء اللہ اسکو بھی قبول کر کے کتابی اشاعت میں شامل کر دیا جائے گا۔

(۵) تصوف اور احسان بھی دین کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہے بلکہ گنا چاہیے کہ ہونے کی روح اور اس کا قلب ہوا ہے اسے ترقیبی ہفتہ میں اس پر مولانا محمد امجد صاحب دی (استاذ تفسیر العلوم مذہبہ العلما لکھنؤ) نے تقریر فرمائی تھی انشاء اللہ وہ تقریر بھی کتابی اشاعت میں شریک کر دی جائے گی انشاء اللہ۔

محسن منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دین و شریعت کی بنیاد اور اس کے دو حصے اعتقادی و علمی (جو قرآن مجید میں اور حدیثوں میں محفوظ ہیں) وہی دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق اعتقاد سے ہے اور کچھ کا احمال سے۔ یعنی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی لائی ہوئی ہدایت میں ایک حصہ تو وہ ہے جس میں کچھ ایسی حقیقتوں کی اطلاع دی گئی ہے جو جن کو ہم از خود نہیں جان سکتے تھے اور ہم کو یہ علم ہو کہ ہم ان حقیقتوں کو مانیں اور ان پر ایمان لائیں۔ یہ دین کا ایمانی اور اعتقادی حصہ ہے، اور یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں علی زندگی کے متعلق احکام ہیں کہ یہ کام کروادینے نہ کرو۔ یہ دین کا علمی حصہ ہے، اور پھر اس میں بہت سے شعبے ہیں مثلاً عبادات کا شعبہ، اخلاق و آداب کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، وغیرہ وغیرہ۔ دین اور شریعت ان سب کو حاوی ہے، اور یہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ اس سلسلہ درس میں انشاء اللہ دین کے ان سب شعبوں کے متعلق اصولی اور ضروری غرضی باتیں کہنی ہیں۔ سب سے پہلے ایمانی اور اعتقادی حصہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

ایمان پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ شریعت کی خاص اصطلاح میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا جائے، اور یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے واسطے وحی کے ذریعہ ان کو بہت سی وہ باتیں بتلاتا ہے جو ہم انکھ کان وغیرہ اپنے علمی ذرائع سے معلوم نہیں کر سکتے اور اس بنا پر ان کی ان سب باتوں کی تصدیق کی جائے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائیں، اور ان پر یقین کیا جائے۔ پس کسی آدمی کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سب باتوں کو حق مانے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبر دیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کسی نے انکار کیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں اور آپ نے اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اس کو بھی میں حق مانتا ہوں، لیکن قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق جو کچھ آپ نے اطمینان دی ہیں (جو ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں، ان کو میری عقل قبول نہیں کرتی، لہذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا شخص مومن نہیں

ہو سکتا۔

الغرض ایمان اس کا نام ہے کہ ”کل ما جاء به الرسول صلعم من عند اللہ“ کی تصدیق کی جائے یعنی ان سب باتوں کو حق مانا جائے اور قبول کیا جائے جو پیغمبر اللہ کی طرف سے پہنچائے اور نبلائے۔

جن باتوں پر ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہو، ان میں سے کچھ تعلق اعتقاد اور ایمانیات اللہ کی ذات و صفات سے ہو اور کچھ تعلق دوسری چیزوں سے ہے، مثلاً رسولوں سے، ملائکہ سے، قیامت سے، میں پہلے دین کے اس ایمانی اور اعتقادی حصہ کو لیتا ہوں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، کیوں کہ مقصدی حیثیت سے یہی حصہ سب سے زیادہ اہم ہو۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانا جائے یعنی اس پر یقین کیا جائے کہ اس ساری کائنات کی پیدا کرنے والی اور عالم کے اس کا رخانے کو چلانے والی ایک ہستی ہو اور وہ اللہ ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ سے اور دنیا کی مذہبی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ دنیا کی قوموں میں ہمیشہ سے رہا ہو، یعنی اتنی بات ہر زمانہ میں اور تمام قوموں میں مانی جاتی رہی ہو کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہو، اور وہ بڑی طاقتوں والا ہو۔ اور غالباً یہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں آنے والے جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہو ان کی تعلیم اور دعوت کے سلسلے میں توحید وغیرہ کا تو ذکر آتا ہو لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے آنے پر کوئی خاص زور دیا ہو۔ خود قرآن مجید کا رویہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان سے تو وہ بھر جھرا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کا وجود منوانے پر اس میں زیادہ زور نہیں دیا گیا ہو، کیونکہ یہ ساری انسانی دنیا کا گویا ایک مسئلہ ہے، اور انسانوں کی فطرت اگر بالکل مسخ نہ ہو جائے تو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ہستی کا مسئلہ ان کے لیے ایسا ہی فطری اور بدیہی ہو جیسا کہ اپنے وجود اور اپنی ہستی کا مسئلہ، اور یہی وجہ ہو کہ ہمارے اس

۱۔ جو کہ اللہ کے کسی پیغمبر کی سیات مقدسہ میں براہ راست ان کی زبان سے ان کی ہدایت اور تعلیم سنیں، ان کے لیے تو ان کی ہر اس بات کی تصدیق شرط ایمان ہو جو پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کریں، اگر وہ ان کی ایسی ایک بات کہیں انکار کریں گے تو مومن نہ بنیں گے، بلکہ جب پیغمبر دنیا میں زمین تو صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط ایمان ہو جن کا ثبوت ان پیغمبر سے ایسے یقینی قطعی اور بدیہی طریقہ سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، دین کی ایسی تعلیمات کو خاص علمی، معنوی اور ضروریات دین کہتے ہیں، ان سب پر ایمان لانا شرط ایمان ہے، اگر ان پر کسی کا بھی کوئی انکار کرے تو مومن نہیں رہے گا، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔ ۱۳۔

زمانہ میں بھی جس کو دہریت کا زمانہ کہا جاتا ہو، ان یوروپین ممالک میں بھی جو دہریت کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں، خدا کے منکروں کی تعداد خدا کے ماننے والوں کے مقابلہ میں اقل فیصل ہو، حتیٰ کہ روس جو خدا پرست اور خدا شناسی کا کہا جاتا ہو کہ مرکز ہو، وہاں بھی خدا کے منکر خدا کے ماننے والوں کی نسبت اقلیت میں ہیں۔

بہر حال اسی لیے اس مسئلہ کو زیادہ قابل بحث نہیں سمجھا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسئلہ کو قرآن پاک نے بالکل بے دلیل چھوڑ دیا ہو، بلکہ مطلب یہ ہو کہ اس مسئلہ کے بالکل فطری اور بدیہی ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی توجہ نہیں دی گئی جیسی کہ توحید پر یا صفات الہی پر دی گئی ہو، بلکہ سوچنے والوں کے لیے معمولی رہنمائی کر دینا اور بس اشلے کر دینا کافی سمجھا گیا ہو، مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہو۔

”إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى“ (بے شک اللہ ہی جو بچاڑنے والا، اس نے اور غٹھی کا) مطلب یہ ہو کہ انسان برابر دیکھتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں کہ غلہ کے کسی دانہ کو یا کسی پھل کی گٹھلی کو زمین میں دبا دیا جاتا ہو، پھر وہ دانہ اور گٹھلی اندر پھٹتے ہیں اور ان میں سے ایک نہایت نرم و نازک ریشہ نکلتا ہو، اور وہ سطح زمین کو چیرتا ہوا اوپر نکل آتا ہو، تو غور کرنے کی بات یہ ہو کہ اس دانہ کو یا گٹھلی کو زمین کے اندر کس نے قاعدہ سے شگاف دیا، اور کس نے اس بے جان اور سوکھے ہوئے دانہ یا گٹھلی میں سے وہ ہر جاندار ریشہ یعنی اکھڑا نکالا، پھر وہ ریشہ جو سوت کے دھاگے سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہو کس کی طاقت اور کار فرمائی سے زمین کو چیرتا ہوا اوپر نکل آیا؟ — تو قرآن پاک کی اس آیت میں بتلایا گیا کہ بس سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے اور اسی کی کار فرمائی سے ہوا، اور یہ سب کچھ اللہ ہی نے کیا (إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى)۔

اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا۔

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“

(انسان کا)

(اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خود تمہارے اندر بھی ہیں، تو

کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا)

۱۔ جنمائی ہوئے پریکے کسی محقق نے مغربی ممالک میں خدا کے منکران اور ماننے والوں کے اعداد و شمار ٹری عنے سے فرم کر کے احادیث میں شان کے لئے کہیں اور یکے میں تناسب دیا گیا تھا، یہ معنوں میں نہایت ان کے بعض احادیث میں خود اس عاجز نے پڑھا تھا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ”خبرہ تو پرانی بات تھی، ابھی مرنے والے کے قوی اور ٹھنڈے میں جو جنم کے شہر پڑنے لگے جو لوہا پائنتی ہو کہ ایک بیان شان ہو، جو جنم کے شہر میں نے اپنے روس کے حاکم دورے کے اوقات درشاہات بیان کیے ہیں، انکے واقعات یہ ہیں۔“ انہوں نے اس وقت روس کی وہ فی حدی آبادی اگر جانوروں سے تعلق ہو۔“ ”موت خود انکوں کو ۱۰۰ سال گھر ہو جو دین اور ان کے علاوہ جو دین کے لوگوں میں ۲۰ سال گھر کا نام ہیں اور گھر کے چوبیسے یا دس سے لے کر سو یا سو ایک لاکھ یا ان کی ترقی کی امید ہو۔“ ”تو کیا“ ”موجودی صوفیہ کلام ۲۰۰ — یہ میان پائنتی ہو کہ کون کی مشرقی کیوں کے مبران کے سامنے دیا ہو ۱۲ م

مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی بصیرت سے کام لے اور دیکھنا چاہے تو زمین میں ہماری ہستی اور ہماری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خدا انسانوں کے وجود میں بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، ذرا انسان غور تو کرے کہ ماں کے رحم میں اس کی یہ موزوں صورت کس نے بنائی، کس نے دیکھنے والی آنکھ بنائی، کس نے سننے والے کان بنائے، کس نے ذائقہ لینے والی زبان اور سوچنے والی ناک بنائی، کس نے اس کی زبان کو گویائی دی — کس نے ماں کے پستانوں میں اس کے لیے دودھ کی نر جاری کی، کس کے قبضہ میں اس کی زندگی اور موت ہے؟ انسان اگر خود اپنے بارہ میں اس طرح غور کرے تو ہر سوال کا جواب خود اس کی عقل ہی دے گی کہ یہ سب کچھ نظر آنے والی ایک قدرت و حکمت والی ہستی نے کیا اور وہی اللہ ہے۔

اور ایک اور جگہ بڑے عجیب سوالیہ پیرایہ میں فرمایا گیا :-

”إِنِّي اللَّهُ شَكَفْتُ خَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (ہایم ۷۵)

(کہا اس اللہ کی ہستی میں کسی کو شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے)

یعنی جو شخص زمین کو دیکھتا ہے اور زمین پر جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس کو بھی دیکھتا رہتا ہے اور اوپر جو آسمان اور ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں ان کو بھی جو دیکھتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کے خالق کے بارے میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟

بہر حال اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مسئلہ چونکہ بالکل فطری اور بدیہی مسئلہ تھا اس لیے اس کے متعلق قرآن پاک میں صرف اس قسم کے اشارات کر دینا کافی سمجھا گیا۔۔۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی کے متعلق کوئی خاص بحث نہیں ملتی اور نہ اس کی ضرورت تھی کیونکہ حبیب اکرم نے عرض کیا یہ مسئلہ دراصل بالکل بدیہی ہے، اس کے لیے کسی بحث اور استدلال کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مخاطب تھے وہ سب اس کو ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث کرنے اور دلائل سے اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ ایسا کرنا اس ماحول میں غالباً غلط اور خلاف حکمت ہوتا۔۔۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مسئلہ انکار یا شک کے قابل ہے جو ہی نہیں اور اسی لیے یہ گمراہی کبھی بھی انسانوں میں زیادہ نہیں پھیلی، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نگاہ ہر خدا کا انکار کرنے والوں کو جب مٹو لگایا تو اندازہ ہوا کہ ان کے بھی دل کے کسی گوشہ میں خدا کی ہستی کا استہوار چھپا ہوا موجود ہے۔

توحید | ان خدا کی توحید کا مسئلہ ایسا ہے جس میں بہت سی قومیں گمراہ ہوئی ہیں، اور اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور تعلیم کا یہ خاص موضوع رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

میں تو اس مسئلہ کی ایسی تکمیل اور تفصیل کی گئی ہو کہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا گیا ہو۔ قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بارہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شرک میں وہی شخص گرفتار ہوتا ہو جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور جس کو صفات خداوندی کا صحیح علم ہو جائے اس سے کبھی شرک نہیں پڑ سکتا۔

مثلاً جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہی پیداکرنے والا ہو، اللہ ہی پالنے والا ہو، اللہ ہی رزق دینا ہو، اللہ ہی اولاد دینا ہو، اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہو، اللہ ہی تندہست اور مہینہ کرتا ہو، اللہ ہی امیر یا غریب بناتا ہو، غرض اس دُنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہو سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے کرنے سے ہوتا ہو۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہو، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین رکھتا ہو ظاہر ہو کہ وہ نہ اللہ کے سوا کسی سے اپنی حاجتیں مانگے گا، نہ کسی کی عبادت کرے گا، نہ کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نذرین اور نثیں مانے گا۔

تو قرآن شریف میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی توحید کو بیان توحید کا ایک طریقہ سمجھانے اور دل میں بٹھانے کے لیے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو تاکہ بندے یہ جان لیں کہ جب اللہ کی ایسی شان ہو اور اس میں یہ سب صفیں موجود ہیں تو بس وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہو۔ قرآن شریف کے اس طریقہ تعلیم اور طریقہ بیان کو سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیے! — پہلے بندوں سے کہلوا گیا کہ —

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

اگر قسم کی حمد و ثناء اُسی اللہ کے لیے ہو جو ساری کائنات کا رب اور پروردگار ہو، بڑی رحمت والا اور نہایت

مہربان ہو، انصاف کے دن کا مالک ہو، نہیں ایک آجروائے دن میں، اصل جزا و سزا اسی ہی ہے والا ہے)

اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر کے آگے کہلایا گیا کہ —

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

(یعنی جب اللہ تعالیٰ ہی رب اور پالنے والا ہو اور ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں وہی مہیا کرتا ہو، اور

وہ بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان بھی ہو، اور ان صفات حوالہ کے ساتھ وہی آئندہ والی زندگی میں

جزا اور سزا دینے والا صاحبِ عدل و جبروت حاکم بھی ہو تو بس پھر اسی کی عبادت ہم کریں گے اور اپنی ضرورتوں

میں صرف اسی سے مدد مانگیں گے)

بیان توحید کا دوسرا طریقہ اور کہیں بیان توحید کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو کہ پہلے توحید کا ذکر کیا گیا اور

یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہو، اور بس وہی اللہ اور معبود ہو۔ اور اس کے بعد بطور دلیل اور سند کے اللہ کی شان اور صفات بیان کی گئیں، مثلاً آیت الکرسی میں پہلے فرمایا گیا ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ (اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں)، اور آگے اس کی صفات اور اس کی شان کو اس طرح بیان فرمایا گیا۔

”أَن تَحِثُّ الْقِيَوْمَ“ یعنی وہی زندہ جاوید ہو، اور اسی کی زندگی اپنی ذاتی زندگی ہو، اور اس کے سوا جسکو زندگی ملی ہو وہ اسی کی دی ہوئی ہو، اور عارضی ہو، اور وہی زندہ جاوید ہے اسی ساری کائنات کو تھامے ہوئے اور سنبھالے ہوئے ہو، (تَحِثُّ وَقِيَوْمَ کا یہی مطلب ہو)۔ آگے فرمایا ”لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ“ نہ اُسے اونگھ لگتی ہو اور نہ نیند آتی ہو، یعنی وہ ہمہ وقت بیدار اور باخبر ہو، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اُس کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے متوجہ ہو اور وہ اس وقت اپنے آرام میں اور اونگھ یا نیند کی حالت میں ہو، اونگھ یا نیند جیسی چیزوں کا اس کے پاس گزر ہی نہیں۔ ”لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ“ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو اُسی کا ہو، وہی سب کا مالک و مختار ہو۔ آگے فرمایا گیا ہو ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ بِاِذْنِهِ“ کون ہو جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے، یعنی کسی کی بھی یہ مجال نہیں۔ ”يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ“ جو کچھ بندوں کے سامنے اور حاضر ہو وہ اُس کو بھی جانتا ہو، اور جو اُن کے پیچھے ہو اور اُن سے غائب اور اوچھل ہو وہ اُس سے بھی واقف ہو، اور مخلوقات اور بندوں کے علم کا حال یہ ہو کہ اللہ کے غیرتنا ہی علم میں سے وہ کسی ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے۔ اَلَا ہر کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے، تو وہ بس اسی کو اور اس کے بتانے کے بعد ہی جان سکتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہو ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“ اس کا تخت حکومت زمین و آسمان کی دستوں پر چھایا ہوا ہو، اور اُن کے تھامنے سے وہ ٹھکتا نہیں، اور وہ ادنیٰ شان والا بڑی عظمت والا ہو۔

تو اس آیت الکرسی میں پہلے توحید کا ذکر کیا گیا ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ اور اس کے بعد اللہ کی وہ شان اور وہ صفات بیان کی گئیں جن کے جاننے کے بعد آدمی خود بخود اس مقبوض پر پہنچتا ہو کہ صرف ہی ہستی اللہ و معبود ہو، اور عبادت اور بندگی صرف اُسی کا حق ہو۔

اسی طرح سورہ اخلاص میں پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی گئی ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ یعنی گو اور اقرار کرو، کہ وہ اللہ ایک ہو، یکتا ہو، اور اُس کے بعد اُس کی وہ صفات بیان کی گئیں جن کو

جاننے کے بعد آدمی خود اسی نتیجہ پر پہنچتا ہو، فرمایا گیا "اللَّهُ الصَّمَدُ" یعنی اللہ بے نیاز ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہو، اور اس کے علاوہ سارے موجودات اس کے محتاج ہیں۔ "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" نہ کوئی اُس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" اور کوئی اس کے برابر اور ہمسر نہیں۔۔۔ ان چھوٹے چھوٹے جہلوں میں اللہ کی جو شان اور صفت بیان کی گئی ہو اس کو جاننے کے بعد آدمی خود بخود یہ سمجھ سکتا ہو کہ الہ اور معبود بننے کے لائق صرف ہی ذات ہو جس کی شان یہ ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اُس کے محتاج ہیں، اور نہ کوئی اُس کی حض ہو اور نہ کوئی اُس کے مانند اور ہمسر ہو،

یہ میں نے قرآن مجید کے بیان توحید کے متعلق ایک اصولی بات کہی ہو، اس سے توحید اور قرآن مجید کے توحیدی مضامین کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہو۔

عسبر کے مشرکین بھی توحید ہی کے متعلق اسی طرح کی ایک اصولی بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے! اور وہ یہ کہ توحید ایک درجہ توحید کا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا ایک درجہ تو وہ ہو جس کو بہت سے مشرکین بھی مانتے ہیں! مثلاً اتنی بات کہ زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ایک ہی ہو، ایسا نہیں ہو کہ کچھ چیزیں کسی نے پیدا کی ہوں اور کچھ کسی نے، تو خود قرآن مجید میں حاجبا اس کی شہادت موجود ہو کہ اتنی بات تو عسبر کے مشرک بھی مانتے تھے۔۔۔ لفظوں کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کئی جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہو کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہیں گے اور استہزا کریں گے کہ اللہ نے "وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَرَجَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بھی مانتے اور قرار کرتے تھے کہ اس سارے کارخانہ کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہو، وہی روزی دیتا ہو، وہی مارتا اور جلاتا ہو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہو:-

"قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبُرُ الْأُمُورَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ"

یعنی اے پیغمبر آپ ان مشرکوں سے پوچھیے کہ تبارک و تعالیٰ کون نہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہو، اور کون

کافروں اور آنکھوں کا مالک ہو، اور کس کا ان چیزوں پر اختیار ہو، اور کون زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہو، اور کون ہو جس کو تمام کارخانہ مہر کی کا انتظام کر رہا ہو؟ تو آپ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ صاف کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے،

بہر حال اتنی توحید کے قائل عرب کے مشرک بھی تھے۔

تو اب غور کرنے کی بات یہ ہو کہ پھر ان کا شرک کیا تھا؟

پھر ان کا شرک
کب تھا؟

قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و فاعل یعنی اس پورے کارخانہ ہستی کا چلانے والا مانتے تھے کہ باوجود یہ سمجھتے تھے کہ جن ہستیوں کو ہم دیوی اور دیوتا مانتے ہیں وہ اگرچہ اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور مخلوق ہیں لیکن ان کا اللہ سے ایسا خاص تعلق ہو کہ اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور کسی سے کچھ چھیننا چاہیں تو چھین سکتے ہیں۔ کسی کو دولت دے کر امیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی سے دولت چھین کر اس بیچارہ کو غریب و فقیر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کو بیمار یا سندس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی کو اولاد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، الغرض یہ مشرکین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تعلق کی وجہ سے ہمارے ان دیوتاؤں کو ایسے جزدی کاموں کے اختیار دے دیے ہیں۔ اور اس بنا پر وہ انھیں راضی اور خوش رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، نذرین اور قربانیاں لیتے تھے، بڑھادے چڑھاتے تھے، ان کی مورتیوں کے گرد طواف کرتے تھے، اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں ان سے مدد مانگتے تھے، تو قرآن پاک نے ان کے اسی خیال اور اسی طرز عمل کو شرک قرار دیا ہے، اور اکثر قوموں اور ملکوں کے مشرکوں میں ہی شرک رہا ہے، ایسے مشرک دنیا میں غالباً بہت کم ہوئے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اس دنیا کے پیدا کرنے اور چلانے میں اللہ کا کوئی ساتھی اور شریک ہو، اور جہاں تک ہمارے معلومات ہیں کسی مشرک قوم نے بھی اپنے دوسرے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مشرکین عرب کے متعلق تو قرآن و حدیث میں صاف صاف اس کی شہادت موجود ہے، اور قرآن مجید ہی میں ان کے اس طرز عمل کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا گیا ہے، کہ جب وہ کشتی میں دریا کا سفر کرتے تھے اور اس کی موجیں خطرہ کی صورت پیدا کر دیتی تھیں تو وہ اپنے سب دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اسی سے اس لگاتے تھے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًا

دجب ستمند ہیں تم پر کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو اللہ کے سوا اپنے ان سب دیوتاؤں کو تم بھول جاتے

ہو، جن کو تم دوسرے موقوف پر پکارا کرتے ہو

اور ایک دوسری جگہ فرمایا گیا :-

”وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“

(اور جب سمندر کی موجیں بادلوں کی طرح اُن کو گھیر لیتی ہیں تو اس وقت وہ اپنے اعتقاد کو اللہ کے لیے

خالص کر کے بس اُسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں)

بہر حال مشرکین عرب کے قول سے بھی اور عمل سے بھی یہ بات بالکل ظاہر ہو کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خدا کو سب بالا اور تر سمجھتے تھے، اور اپنے دیوتاؤں کو خدا کی مخلوق اور خدا کا ملوک مانتے تھے۔

مشرکین عرب کا تلبیہ حدیث کی کتابوں میں مشرکین عرب کا تلبیہ بھی نقل کیا گیا ہے جو وہ اپنے مشرکانہ حج میں پڑھتے تھے، اس کے آخری الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں ”إِلَّا سُبْحًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ“ یعنی وہ اپنے حج کے تلبیہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ ”اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اہل ایسے شریک ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں آپ ان کے مالک ہیں، اور وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں“

مشرکین عرب کے شرک کی حقیقت بہر حال مشرکین عرب کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کی طرح دنیا اور ستر آسمان میں اس کی ترویج کا خالق یا رازق سمجھتے ہوں یا کسی حیثیت سے یا کسی صفت میں بھی اللہ کے برابر کہتے ہوں، بلکہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و منظم ماننے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق اور تقرب کی وجہ سے ہمارے ان دیوتاؤں کو بھی کچھ جزوی اختیارات حاصل ہیں اور یہ چاہیں تو بناؤ و بگاڑ کر سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی سجدہ اور طواف جیسے اعمال کرتے تھے، نذریں اور نیشیں دانتے تھے، چڑھا دے چڑھاتے تھے، اور اُن سے حاجتیں اور مرادیں مانگتے تھے۔ بس ان کا یہی خیال اور یہی عمل شرک تھا، اور اکثر مشرک قوموں میں اسی قسم کا شرک رائج ہے، اور اسی وجہ سے فرقان پاک میں اسی شرک کا رد زیادہ کیا گیا ہے۔

ایک جگہ فرمایا گیا :-

”وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا“

(اور ان مشرکوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنالے ہیں جو کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے، اور وہ خود اللہ کے

بنائے ہوئے ہیں، اور دوسروں کا کیا ذکر خود اپنے نفع نقصان پر بھی انھیں اختیار نہیں، اور نہ اس دنیا کے مرنے جینے پر، اور نہ حیات بعد الموت پر انھیں کوئی اختیار ہو، یعنی ان کے قبضہ و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہو، اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہو:-

"قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَلِيلٍ ۝ (اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا مالک و مختار سمجھتے ہو وہ ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، اور ان میں ان کا کوئی سا جہا بھی نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہو) یعنی زمین و آسمان کی کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ تو ان کی ملکیت ہو، نہ اس کی ملکیت میں خدا کے ساتھ ان کی کوئی شرکت ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بغیر ملکیت اور شرکت کے خدا ان سے کسی معاملہ میں مدد لیتا ہو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ فرمایا گیا:-

"قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

(اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہیے کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے مالک و مختار اور قابل عبادت سمجھ رکھا ہو، انھیں تمہاری کسی تکلیف کے دور کرنے اور ہٹا دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہو، یعنی یہ محض تمہاری خام خیالی ہو، اور سورہ یونس کے آخری رکوع میں بڑے اہتمام اور بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا گیا:-

"قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّأُكُمْ وَاسْتُرْكُمْ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُضِلِّينَ ۝ وَأَن آفِكُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَتَّبِعُوا شَرًّا مِنَ الْمَشْرُكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ فَإِن فَعَلْتُمْ فَاتَّكَبْتُمْ ۝ وَإِن يَسْأَلْكُمْ اللَّهُ بَلَاءً فَلَا تُجِبُوا ۝ وَإِن يُرِيدْ بَلَاءُكُمْ فَلَا تَدَّ بِفَضْلِهِ وَيُضِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (اے نبی آپ کہیے کہ لوگو! اگر تمہیں میرے دین اور میرے طریقہ کے بارہ میں کوئی شک و شبہ ہو، تو سن لو، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میرا طریقہ اور میرا دین یہ ہو کہ اللہ کے سوا تمہیں کی عبادت اور پرستش کرنے پر

میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو تعین موت دینے والا ہو، اور تجھے اُسی اللہ کا حکم ہو کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ تم سیدھا کہہ اپنا رخ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے سب طرف سے یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہو مشرکوں میں سے۔ اور نہ کجا دو اللہ کے سوال ہستیوں کو جو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی تکلیف دے سکتی ہیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یقین کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کر سکتے والا نہیں، اور اگر وہ تمھارے لیے کسی کھانا کا ارادہ کرے اور اپنی رحمت سے نوازا جائے تو اس کے فضل و کرم کو رک سکتے والا اور مٹانے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نوازے اور نصیب فرمائے، وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہو۔

تو ان آیتوں میں اور ان کے علاوہ سیکڑوں آیتوں میں مشرکین عرب کے جس شرک کا رد کیا گیا ہے، وہ یہی ہو کہ کچھ ہستیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگرچہ یہ اللہ کی مخلوق اور ملک ہیں لیکن خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق اور اس کے کاخانہ میں ان کا ایسا عمل وصل ہو کہ یہ ہماری نگاہیں دور کر سکتے ہیں اور دولت اور عزت اور اولاد جیسی چیزیں ہمیں دے سکتے ہیں اور اسی عقیدہ کی بنا پر وہ اپنی حاجتیں ان سے مانگتے تھے، عاٹیں کرتے تھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جس طرح خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عاجستگی اس کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پیش کی جاتی ہو اسی طرح وہ اپنے ان مہبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ان کے اس عقیدہ کو بھی مشرک قرار دیا اور عبادت و استعانت کے ان کے عمل کو بھی۔

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہستیاں کون تھیں جن کے متعلق یہ مشرکین ایسا عقیدہ رکھتے تھے اور جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان سے عاٹیں کرتے تھے اور جن کی عبادت کرتے تھے؟

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین یہ سارے معاملات پتھر کی مورئیوں ہی کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہو کہ پتھر کی موریتیاں ان کی اصل مہبود نہیں تھیں، بلکہ مشرکین کا یہ شرک کا عقیدہ اور مشرک کا عمل ان بزرگ احل اور ان روحانی ہستیوں کے ساتھ تھا جن سے یہ پتھر کے بُت منسوب تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں قوم نوح کے چند بیٹوں کے یہ نام آئے ہیں۔ نوح، سوح، یغوث، یسوق، نسر اور ان کے متعلق روایات میں ہو کہ دراصل یہ نام چند بزرگوں کے ہیں جو واقعی بزرگ اور اہل اللہ تھے، جب وہ انتقال کر گئے تو کچھ زمانہ کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ان کی یاد کے لیے ان کے نشانی کے طور پر ان کے مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم

کرنے لگے، بعد کی نسلوں کو شیطان نے ان کی عبادت کے راستہ پر لگا دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب جن بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ بت بھی کچھ روحانی ہستیوں کی نشانی یا یادگار سمجھے جاتے تھے اور دراصل عبادت ان روحانی ہستیوں کی کی جاتی تھی اور انہی کو حاجت روا اور شکل کشا سمجھا جاتا تھا، جس طرح ہندوؤں میں شلا گرشن جی یا راجند جی کی مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہو، تو عبادت اور پوجا اس مورتی کی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ کرشن جی اور راجندر جی کی شخصیت کی عبادت مقصود ہوتی ہو اور اس مورتی کو ان کے دھیان اور ان کی پوجا کا ذریعہ بنایا جاتا ہو، اور اسی نسبت سے اس کا احترام کیا جاتا ہو، اور جس طرح کہ بہت سے مسلمان کھلانے والے جاہل تعزیوں پر چڑھا دے چڑھاتے ہیں ان کو ٹھیک کر سلام کرتے ہیں اور مٹا ہو کہ ان پر عرضیاں تک لٹکاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ تعزیہ دار اور تعزیہ پرست دراصل کاغذ اور بانس سے بنے ہوئے مس تعزیہ میں کوئی غیبی طاقت اور قدرت نہیں سمجھتے بلکہ وہ یہ سب کچھ "ام حنین" کے نام پر کرتے ہیں، اور تعزیہ کو ان کی نشانی اور یادگار سمجھتے ہیں، تو یہ وہی بالکل بت پرستوں والی منطق ہو۔

ان بعض نہایت احمق قسم کے گنوار مٹا ہو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بانس اور کاغذ سے بنے ہوئے تعزیہ جی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اسی طرح معلوم ہوتا ہو کہ عرب کے مشرکوں میں بھی بعض اتنے احمق تھے جو اپنے بتوں کے ترانے ہوئے پتھر کے بتوں ہی کو حاجت روا سمجھتے تھے اور اس لیے براہ راست ان ہی کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہو کہ "اَتَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُونَ" (کیا تم پتھر کی تزیں ہوئی ان مورتیوں کو معبود بناتے ہو جن کو خود تم نے اپنے احمقوں سے تراشا اور بنایا ہو)

تو ایسی آیتیں دراصل اُسی احمق طبقہ کے مشرکوں سے متعلق ہیں جو پتھر کے بتوں ہی میں کرشمہ سمجھتے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے، اور جو شرک اتنے احمق نہیں تھے اور وہ پتھر کے بتوں کو اصل معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ کچھ واقعی یا فرضی بزرگ روجوں اور روحانی ہستیوں کو نفع و ضرر کا مختار اور حاجت روا سمجھتے تھے، اور انہی کی دراصل عبادت کرتے تھے اور بتوں کو صرف ان کی نشانی یا ان کی جلوہ گاہ سمجھتے تھے تو ان سے فرمایا گیا:۔

اِنَّ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُ الْكُمُوتِ

(جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح ہمارے بندے ہیں)

اور ایک دوسرے موقع پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، ہمارے درکے بھلائی ہیں، اپنی ضرورتیں ہم سے مانگتے ہیں، ہمارے قریب طلبگار رہتے ہیں اور اس راستے میں کوشش کرتے

رہتے ہیں اور ہمارے دم کے امیدوار اور ہمارے عذاب سے ترسان دلرزان رہنے والے ہیں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں:-

”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ“

تو اس قسم کی آیتوں میں ان مشرکوں کے شرک کا رد کیا گیا جو بتوں کو اصلی معبود اور حاجت والا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کچھ مقرب روحانی ہستیوں کو ایسا سمجھتے تھے، اور بتوں کو ان کا نمائندہ یا ان کی نشانی یا جلوہ گاہ سمجھتے تھے، اور افسوس ہو کہ یہی حال بہت سے جاہل تعزیہ پرستوں اور قبر پرستوں کا بھی ہے وہ بزرگان دین کے متعلق اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی قبروں اور تعزیوں کے سامنے بھگتے اور نذرین چڑھاتے ہیں۔

مشرکین خدا کو سب سے بڑا اور اصل خالق و مالک ماننے کے باوجود دوسرے کیوں اپنی حاجتیں ملنے کے لئے لینا چاہیے۔ بہت سوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہو گا اور پیدا ہونا چاہیے کہ یہ شرک جب یہ جانتے اور مانتے تھے کہ ساری دنیا کا اصل خالق اور مالک، اور سارے کا رفاۓ ہستی کا چلانے والا ایک اللہ ہی ہے، اور جن کو وہ دیوی دیوتا اور حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ بھی اسی کے مخلوق اور مخلوق ہیں، اور اگر ان کو کچھ اختیار بھی ہو تو وہ جزدی ہی ہو، اور کئی اختیار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خدا موجود ہے، اور اس سے بھی مانگا جاسکتا ہے تو وہ خدا کے ہوتے ہوئے اپنی حاجتیں ان دیویوں و بتوں سے کیوں مانگتے تھے اور کیوں بجائے خدا کے ان کی عبادت کرتے تھے؟

یہ سوال عیسٰی کے پرانے زمانے کے مشرکوں کے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کے مشرکوں مثلاً بت پرست ہندوؤں کے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کھلانے والوں میں جو تعزیہ پرست اور قبر پرست قسم کے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اور میں نے اس پر بہت غور کیا ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ سب شرکین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا اور خوش کرنا اور بھراس سے اپنے کام کر لینا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تو جب راضی ہو گا جب اس کے بتلائے ہوئے سب مذہبی احکام پر چلا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، کسی کو دھوکا نہ دیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے سارے حرام اور ناپاک کاموں سے بچا جائے، اور پاک زندگی گزارے جائے۔ اور یہ ان مشرکوں کے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو ساری عمر پاڑ پٹیلنا ہوا، اس لیے وہ خدا کو راضی کر کے اُس سے اپنے کام کرانے سے تو مایوس ہیں، اور اُس کے سوا انھوں نے جن جھوٹی سبھی، واقعی یا فرضی ہستیوں کو حاجت والا

اور نفع و نقصان کا غما سمجھ رکھا ہو، ان کے متعلق ان کا خیال ہو کہ ان کو صرف پانچ بیوں کے بتاؤں گے راضی کر کے یا ان کے سامنے بس ڈنڈوت اور سجدہ کر کے یا دو چار پیسے کے مار بھول چڑھا کے اور ایک چراغ جلا کے سارے کام کرائے جا چکے ہیں۔۔۔ میرے نزدیک تو سارے شرک کی جڑ بنیادی شیطانی دھوکہ ہو۔

اللہ کی مخلوق کو شیطان کے اس قریب سے نکالنے کی صورت یہی ہو کہ انھیں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہو، نہ پیدائش، نہ پرورش، نہ موت، نہ حیات، نہ تندرستی، نہ بیماری، نہ امیری، نہ غربی، نہ عزت، نہ ذلت، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہو، اور وہی کسی کو کچھ دے سکتا ہو، اور ساری کائنات اُسی کی محتاج ہو جیسا کہ فرمایا گیا۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِلَّهِ الْمُلْكُ تُوْفِيَ الْمُلْكُ مِنْ نَشَاءٍ وَتَنْزِيعِ الْمُلْكِ مِمَّنْ نَّشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ نَّشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَّشَاءُ يَبْدِكُ الْخَلِيدُ نَدَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ نَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
 (کوئی اللہ سارے ملک اور ساری کائنات کے مالک! تو ہی ہے جس کو چاہے حکومت و بادشاہت دے اور جس سے تو چاہے عین لے، جسے تو چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوائی اور ذلت لے، ہر خیر اور ہر شر کا بھلائی صرف تیرے ہی قبضہ اور اختیار میں ہو، عوا و صرف خیر اور بھلائی ہی نہیں بلکہ ہر چیز خواہ بھلی ہو یا بُری) تیری قدرت میں ہے، تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہو، اور رات دن کا یہ نظام تیرے ہی چلانے سے چل رہا ہو، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہو، اور جس کو تو چاہے حیات دے اور جس کو تو چاہے موت دے اور جس کو تو چاہے عین دے اور جس کو تو چاہے عین لے۔)

اور کہیں فرمایا گیا: "يَبْدَأُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ" (ہر چیز کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، کہیں فرمایا گیا: "لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنیاں اُسی کے پاس ہیں،

کہیں فرمایا گیا: "مَا يَفْقَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٍ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ" (اللہ آدمیوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھولے اور جو نعمت کسی کو دینا چاہے، کوئی نہیں ہو اُسے روک سکنے والا، اور جو وہ نہ دینا چاہے اور روکے تو کوئی نہیں ہو اس کے بعد اس کو دے سکنے والا، اور جاری کرنے والا)

قرآن مجید میں مشرکوں کو شرک سے بچانے کے لیے زیادہ تر یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہو، یعنی ان کو بتلایا گیا ہو کہ شیطان نے تمہیں یہ غلط اور کرکھا ہو کہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہو، اور اللہ کے سوا اور بھی کوئی ایسی ہستی ہو جس کے قبضہ میں تمہارا بناؤ بگاڑ اور تمہاری حاجتیں ہیں، لہذا میں اللہ ہی کو اپنا حاجت روا سمجھو اور جو مانگنا ہو اسی سے مانگو، اور اسی کی عبادت کرو۔

توحید اور شرک سے متعلق دو اہم باتیں اس موقع پر دو باتیں اور بھی ایسی ہیں جن کا سمجھ لینا ضروری ہو، ایک یہ کہ عبادت کیا ہو جس کا غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اس عالم اسباب میں ہم بہت سی چیزوں سے کام لیتے ہیں، جیسے پانی سے پیاس کھاتے ہیں، آگ سے اور سورج سے روشنی اور گرمی حاصل کرتے ہیں، دوا سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے جیسے بہت سے آدمیوں سے ہم بہت سے موقعوں پر مدد لیتے ہیں، مثلاً حکیموں، ڈاکٹروں سے علاج میں مدد لیتے ہیں، مقدمات میں دکیلوں سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح اپنے کانوں میں نوکروں مزدوروں سے مدد لیتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس بہت سے غریب اور فقیر امیڑل سے مدد کے اور اعانت کے طالب ہوتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہو اور یہ شرک کیوں نہیں ہو؟

میں پہلے دوسری بات کو بتانا چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں جن چیزوں میں جو خاصیتیں اور جو تاثیریں رکھ دی ہیں، جیسے پانی میں پیاس کھانے کی تاثیر، اور آگ میں اور سورج میں روشنی اور گرمی پر دست بردار ہونے کی تاثیر اور دوا میں مرعہ کو دور کرنے کی تاثیر، تو سب جانتے ہیں کہ ان تاثیروں میں خود ان چیزوں کا کوئی اختیار نہیں ہو، بلکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے متحرک دیا ہے، اس لیے ان سے کام لینے میں شرک کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان چیزوں کی حیثیت تو ہمارے خادموں کی ہو اور ان سے کام لینا ایسا ہی ہو جیسا کہ ہم اپنے جانوروں گھوڑوں اور گدھوں سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح جن بندوں کو اللہ نے کوئی ایسی قابلیت دے دی ہو جس سے وہ دوسروں کو بھی کوئی نفع یا امداد پہنچا سکتے ہیں، جیسے حکیم، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ تو ان کے متعلق ہر ایک یہ سمجھتا ہو کہ ان میں کوئی فیسی طاقت نہیں ہو، اور ان کے اپنے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہو، اور یہ بھی ہماری ہی طرح اللہ کے محتاج بندے ہیں، بس اتنی بات ہو کہ اللہ نے انہیں اس عالم اسباب میں اس قابل بنادیا ہو کہ ہم ان سے فلاں کام میں مدد لے سکتے ہیں، اس بنا پر ان سے کام لینے اور اعانت حاصل کرنے میں بھی شرک کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، شرک جب ہوتا ہو جب کسی ہستی کو اللہ کے قائم کیے ہوئے اس ظاہری سلسلہ اسباب کے غلط طریقے پر اپنے ارادہ اور اختیار سے کارفرما اور متصرف سمجھا جائے اور اس اعتقاد کی بنا پر اس سے اپنی حاجتوں میں مدد مانگی جائے اور اسے راضی کرنے کے لیے

عبادت کی کام کیے جائیں۔

عبادت کے [عبادت کے] دوسرا سوال عبادت کے متعلق تھا، کہ عبادت کے کتے ہیں؟۔ عبادت دین اور شریعت کتے ہیں۔؟ کی ایک خاص اصطلاح ہو۔ کسی ہستی کو غیبی طور پر نفع و ضرر کا مختار اور حاجت روا سمجھ کر اسے راضی اور خوش کرنے کے لیے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو تعبدی اور تعظیمی کام کیے جاتے ہیں، جیسے سجدہ، طواف، نذر، قربانی اور اس کے نام کی وظیفہ خوانی وغیرہ وغیرہ تو ایسے اعمال کو دین کی حاصل اصطلاح میں عبادت کتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہو۔ اور جو کوئی کسی غیر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے وہ بلاشبہ مشرک ہو، اور میں بتلا چکا ہوں کہ اکثر مشرک قوموں کا شرک بھی رہا ہو کہ انھوں نے اللہ کے سوا کچھ بتوں کو نفع و ضرر کا مختار سمجھا، اور ان کے راضی کرنے کے لیے عبادت کی قسم کے کام کیے اور یہ ظلم ظلمِ عظیم ہو چکی ہرگز معافی نہیں۔ یہاں تک میں نے جس شرک کا بیان کیا ہے وہ حقیقی شرک ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں اس جرم کی قطعاً معافی اور بخشش نہیں ہے اور جو لوگ اس شرک کی حالت میں دنیا سے جا چکے یا جائیں گے ان کے لیے اسی طرح جہنم کا ابدی عذاب ہے جس طرح کہ اللہ رسول کے منکر دے کے لیے ہے۔

لیکن شریعت میں بعض ایسی چیزوں کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے جن میں اس درجہ کا حقیقی شرک تو نہیں ہے لیکن اس کا کچھ رنگ اور شاہد ہو یا ان سے اس شرک حقیقی کا اندیشہ ہو۔ جیسے کہ حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا گیا ہے، یا نونے ٹوٹنے کے قسم کی چیزوں کو شرک بتلایا گیا ہے، یا ریا کو شرک قرار دیا گیا ہے تو اس سے وہ حقیقی شرک مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کم درجہ کے شرک ہیں، اسی لیے ”شِرْکٌ“ ”دُونِ شِرْکٍ“ علما کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ بعض شرک اس بڑے اور حقیقی شرک سے کم درجہ کے بھی ہیں، یہاں تک کہ اہل اللہ جن کی توحید کامل ہوئی ہے وہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو بھی شرک کتے ہیں، ان کے نزدیک تبت مال شرک ہے، تبت جاہ شرک ہے، بیوی بچوں کی وہ محبت جو اللہ کے ساتھ منہ کے تعلق پر ذرا بھی اثر ڈالے اور اللہ کی طرف سے غفلت کا باعث ہو ان کے نزدیک وہ شرک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو تبت پرستی کی قسم کا شرک کتے ہیں، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں توحید کے اصل مقام کے منافی ہیں۔

توحید اور شرک کے سلسلہ میں ایک چیز اور بھی قابل ذکر ہے، ہمارے اس زمانہ میں یورپ کے اثرات نے پرانے زمانے کے شرک سے تو لوگوں کو بہت کچھ بےزار کر دیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد محض توہم پرستی اور جہالت پر تھی، اب ہر بڑھا کھا آدمی اگر اس میں ذرا بھی شعور ہو اور اس نے کچھ کچھ سمجھ سیکھا ہو، وہ بتوں کی پوجا کو، ساروں، دھنوں اور دیوتاؤں کی پوجا کو، اسی طرح جانوروں کی پوجا کو، آسمانی درجہ کی حماقت اور بے وقوفی سمجھتا ہے، چاہے کسی طور پر یا اپنے قومی کلچر کا جز سمجھتے ہوئے وہ خود بھی ان چیزوں کی پوجا کرتا ہو، لیکن اس کا دل ضرور اس سے منکر ہو چکا ہے۔ لیکن اس یورپ کے اثرات نے ان پرانے اور دنیائے نوسبتوں کے بجائے کچھ نئے بُت تماش کے دنیا میں پھیلا دیے ہیں اور آج کل انہی اٹھو ڈیٹ ”معبودوں“ کی پوجا کا

دور ہو۔ ان باتوں کے نام ہیں قوم۔ وطن۔ قومی مفاد۔ وطنی مفاد۔ پیٹ۔ دولت۔ حکومتی اقتدار۔ وغیرہ وغیرہ۔ واقعہ یہ ہو کہ اپنی قوم اور اپنے وطن کی بھی خواہی اور اس محبت ہرگز کوئی بری بات نہیں ہو، بلکہ بالکل فطری چیز ہو اور ایک درجہ میں اس کا حکم ہو، اسی طرح قومی مفاد اور وطنی مفاد کا لحاظ اور معاش کی فکر دلیا میں راحت اور عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش اگر اس میں دوسروں کے حقوق کی رعایت ہو تو ہرگز بری چیز نہیں ہو۔ ایسے ہی کسی اچھے مقصد کے لیے مثلاً عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یا خلق اللہ کی خدمت کے ارادہ سے حکومتی اقتدار حاصل کرنے کی فکر اور اس کے لیے کوشش ہرگز غلط چیز نہیں ہو، اور انبیاءِ مطہرین السلام نے ان باتوں سے کبھی نہیں روکا ہو بلکہ ان مسائل کے بارہ میں احکام دیے ہیں۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں ان چیزوں نے اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ کر ایک درجہ کے معبودوں اور طاغوتوں کا درجہ حاصل کر لیا ہو، اب قوم اور وطن کی مصلحت اور قومی اور وطنی مفاد کی خاطر سب کچھ کر لینا ایک اصول اور عقیدہ بن گیا ہو، اگرچہ اس میں کسی ہی بے انصافی ہو اور دوسروں پر اس کا کچھ بھی اثر پڑتا ہو، اسی طرح پیٹ اور دولت اور حکومت کی خواہش کو بھی اللہ کے احکام سے آزاد سمجھ لیا گیا ہو، گریبا پیٹ ایک معبود ہو جس کی جس طرح بھی پوجا کی جائے صحیح ہو، اسی طرح دولت اور حکومت کو یا ایک دیوی ہو جس پر دین و اخلاق کے سارے اصول اور احکام قربان کیے جاسکتے ہیں۔۔۔۔۔ آج گویا بہت سے انسانوں نے ان ہی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہو، اور دنیا اس رو میں بھی جا رہی ہو، یہ وطن پرستی، قوم پرستی، شکم پرستی، دولت اور حکومت پرستی اس زمانہ کے مشرک ہیں، اور اسلامی توحید میں ان کی کوئی گنجائش نہیں،۔۔۔۔۔ ہمیں سب نئے پرانے مشرکوں کو سامنے رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں کہنا چاہیے "إِنَّمَا شَرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِثْلًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ"۔

اور ان سب پرستشوں کی جڑ نفیس پرستی ہو، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی اور پیروی کے بجائے جو جی میں آئے اور جو من کو بھائے وہ کرنا۔ یہی ہر مشرک بلکہ ہر بتی اور ہر معیت کی بنیاد ہو کہ اس کا طائفہ سے بڑا بت ہوا نفیس ہو۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی تشریح کرتے وقت زیادہ زور اسی پہلو پر دیتے تھے کہ ان کے نزدیک توحید کا اور لا الہ الا اللہ کا خاص تقاضا یہ ہے کہ جو جی چاہے وہ نہیں کرنا، بلکہ ہر معاملہ میں جو اللہ کا حکم ہو وہ کرنا۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ خواہش نفس کو "لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاۤءَ الَّتِي فِيۤهَا يَمْتَرُونَ"۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام سے بے پروا ہو کر اپنے جی کی چاہت پر چلتا ہو وہ گویا اپنے نفس کا بچا رہا ہو اور اس کا نفس اس کا معبود ہو گیا ہو۔ ایک حدیث میں ہے "أَعْدَىٰ أَعْدَائِكَ نَفْسُكَ الَّتِي مَنَاجِيكَ جَنِيذٌ"۔۔۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا وہ نفس ہو جو تمہارے پہلوؤں کے بیچ میں ہو، پس ہمیں لا الہ الا اللہ کے ذریعہ ان سب چیزوں کی نفی کرنی چاہیے جنہیں مجنونیت و طاعنیت کا کوئی بھی شائبہ ہو، اور ہر قسم اور ہر درجہ کے مشرک سے اپنی حفاظت اور اپنے اندر بیزاری پیدا کرنی چاہیے اور ہر پہلو سے اپنی توحید کو کامل اور

خاص بنانا چاہیے جس طرح شرک اللہ تعالیٰ کو انتہائی بنیوں ہے، اسی طرح توحید کو انتہائی محبوب ہے اور اسے دین کی روح اور جان ہے۔

خاتم النبیین کی تکمیل توحید صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب کبھی کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توحید کی تعلیم کو اس قدر مکمل کر دیا ہے جس کے بعد شرک تو کیا شائبہ شرک کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور ان سب راستوں کو بند کر دیا گیا جن سے شیطان شرک کو لاسکتا تھا۔

سب سے بڑا خطرہ یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ صلیہ السلام کی امت کو شیطان نے ان کے بارے میں گمراہ کیا کہ وہ ال کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگی اسی طرح یہ امت شیطان کے فریب میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مشرک نہ عقیدہ قائم نہ کر بیٹھے۔ حضور نے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے صفات صاف فرما دیا۔

”لَا تُطْرُقُونِي لَمَّا أَطْرَقَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِنَّهُمَا آتَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“

یعنی نصاریٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کو ڈرایا تم میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، میں اس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس لیے مجھے بندہ اور رسول ہی کہو،

اسی طرح اپنے آخری مرض میں ارشاد فرمایا:-

”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.....
إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ“

اللہ کی لعنت یہودیوں اور نصاریوں پر ان بہ نبیوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

... دیکھو خبردار میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔

اور اللہ سے دعا فرمائی ”اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَتَمَاتٍ عَبْدًا“ (میں نے اللہ! میری قبر کو

بُت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے)

ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے کسی تک میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے اکابر کو سجدہ کرتے ہیں تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ نے پہلے ان سے پوچھا کہ بناؤ جب میں اس دنیا سے پہلا جاؤں گا تو کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ اُن صحابی کو چونکہ قبر کے سجدہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی توحید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس لیے

انہوں نے صاف فرمایا کہ حضرت میں تبرک تو سجدہ نہیں کروں گی۔ تو آپ نے ان سے فرمایا "فلا تسجد لی واضعاً
 بطنی الذی لا یحیو" میں تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ اسی کے لیے مخصوص رکھو جو مجھے زندہ اور باقی رہنے والا ہو،
 اور جس کو کبھی فنا اور موت نہیں ہو۔ اور سجدہ تو سجدہ حدیثوں میں ہو کہ آپ نے اپنے لیے صحابہ کو قیام تعظیمی سے
 بھی منع فرمایا، دراصل یہ سارے احکام اور یہ ساری احتیاطیں یہی لیے تھیں کہ شرک کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی راستہ
 باقی نہ رہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ کی روک تھام اور راہ بندی کا اندازہ اس واقعہ سے خوب
 کیا جاسکتا ہو کہ حضور کے شیرخوار صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی جس دن وفات
 ہوئی اتفاق سے اسی دن سورج کو گھن گھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ انہیں پرانے جاہلی عقائد
 اور خیالات کے مطابق لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ سورج کو یہ گھن میرے گھر کی اس غمی کی وجہ سے لگا ہو اس لیے
 آپ نے اعلان کر کے تمام مسلمانوں کو اسی وقت مسجد میں جمع کیا، اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد ایذا فرمایا۔

"إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
 فَإِذَا رُئِيَتْ ذَٰلِكَ فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ"

لوگو! حقیقت یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت و
 حیات سے ان کے گھن کا کوئی تعلق نہیں۔ جب تم ان کو گھن لگتا دیکھو تو اللہ کو اور اس کی قدرت کو یاد کرو
 اور اس سے ڈرو اور نماز میں لگ جادو۔

یہ دراصل عقیدہ توحید ہی کی حفاظت کے لیے حضور نے فرمایا، آپ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ کسی
 سورج کے گھن میں آنے کے متعلق یہ خیال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غمی کی وجہ سے یہ ہوا جو اس طرح
 شریعت کے احکام میں بھی توحید کی حفاظت کا اور شرک کی روک تھام کا انتہائی لحاظ کیا گیا ہو۔
 مثلاً سورج کے طلوع اور غروب کے وقت، درختوں، انار کے وقت، نماز سے منع فرما دیا گیا، اگر آفتاب
 پرستوں سے ظاہری مشابہت بھی نہ ہو اور کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔

اسی طرح دیکھیے کہ ہر نماز میں رکوع و سجدہ تہود ہی ہو، اور بغیر رکوع و سجدہ کے کو یا نماز ہوتی ہی نہیں
 لیکن جنازہ کی نماز میں سے رکوع و سجدہ نکال لیا گیا تاکہ کسی دیکھنے والے کو بھی یہ شبہ نہ ہو کہ ہم اس میت کے
 سامنے جھک رہے ہیں۔ یا سجدہ کر رہے ہیں۔

اللہ کی شان ہے اور شیطان کی کامیابی لائق رنج اور قابل عبرت ہو کہ جس دن میں شرک کے راستوں
 کو اس طرح بند کیا گیا تھا اسی کے نام لوگوں میں شرک کی تمام وہ نہیں آج موجود ہیں جن میں اگلی امتیں مبتلا
 ہو کر مشرک ہوئی تھیں۔

یہاں میں اس کا بھی ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بخشے ہوئے علم سے اس کی پیشگوئی بھی فرمائی تھی۔ فرمایا تھا:-

”لَتَنبَغْنَ شَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبًا بَشِيرًا وَذُرَاعًا بَيْدًا رَاعًا“

یعنی ضرور ایسا ہونا ہو کہ تم یعنی میری امت کے کچھ لوگ ایسے غلط رو اور گمراہی پسند ہوں گے کہ ان کی اُنٹوں کے بالکل قدم بہ قدم چلیں گے، اور جن بڑائیوں اور گمراہیوں میں اگلے مبتلا ہوئے تھے وہ اللہ رب میں مبتلا ہوں گے

آپ سلمان کلمانے والے قبور یوں اور تعزیہ پرستوں کو دیکھ لیجئے! یہ سب حضور کی اس پیشین گوئی کی حقیقی پیمبری تصور ہیں، شیطان نے ان مشرکانہ اعتقادات اور شرکانہ اعمال کو ان کے دلوں میں ایسا اُتار دیا ہو کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی کوئی بات منہ سے رواداد نہیں، میں تو انہی لوگوں کو دیکھ کر ان کی اُنٹوں کے شرک کو سمجھتا ہوں، اگر مسلمانوں میں یہ لوگ نہ ہوتے تو واقعہ یہ ہوا کہ میرے لیے ان کی اُنٹوں کے شرک کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا۔ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ لوگ واقعہ میں ہیں تو بڑے گمراہ لیکن اُنٹ میں ان کے ہونے کا ایک یہ فائدہ ضرور ہے کہ انہی کو دیکھ دیکھ کر توحید کی تعلیم کو اتنا نکھڑنا پڑتا ہو۔

الحمد للہ توحید اور شرک کا بیان کافی تفصیل سے ہو گیا، میں نے اپنے نزدیک اس کی کوشش کی کہ اس موضوع سے متعلق کوئی ضروری بات بیان سے رہ نہ جائے۔ اگرچہ ہماری عام تبلیغی دعوت میں توحید کے متعلق اور اسی طرح دوسرے عقائد کے متعلق اتنی تفصیل نہیں کی جاتی، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ تفصیل اس لیے ضروری سمجھی کہ ہم آپ میں سے کسی کو اس بارہ میں کوئی غلط فہمی اور کوئی ذہنی الجھاؤ نہ رہے ہمارے نزدیک یہ ضروری ہو کہ ہمارے خاص ساتھیوں کا ذہن توحید جیسے بنیادی عقائد و مسائل کے بارے میں بالکل صاف ہے بلکہ اس تربیتی سلسلہ کا موضوع اور مقصد بھی ہو۔

اب اس کے بعد باقی عقائد اور دین کے دوسرے شعبوں کے متعلق انشاء اللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات صحیح اور حق کہنے کی توفیق دے۔

عقیدہ آخر

جن حقیقیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہو، ان میں سے ایک آخرت کا عقیدہ ہو، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ”ایمان باللہ“ کے ساتھ ”ایمان بالیم الاخر“ کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلاً کہیں فرمایا گیا ہے ”مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ کہیں ارشاد ہوا ”يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“

آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بتلائی ہوئی اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے اور اس پر یقین کیا جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی اور ایک اور عالم آنے والا ہے اور وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اُس کے بُرے اور بھلے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، یہ اس عقیدہ کا اجمال ہے قرآن حدیث میں اس کی پوری پوری تفصیل فرمائی گئی ہے۔

آخرت عقلاً بھی آخرت کے باہ میں اتنی اجمالی بات تو ہر شخص کی سمجھ میں خود بھی آسکتی ہے کہ ہماری اس زندگی ضروری ہے کے بعد کوئی اور ایسی زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے۔ کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عمر بھر بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں اور زندگی بھر عیش اڑاتے رہتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگوں کو دکھا جاتا ہے کہ وہ سچا سچ بڑی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ دغا اور دھوکا نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی ساری زندگی تنگی اور تکلیف سے گزرتی ہے، کبھی کوئی بیماری، زاری ہے، کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہے اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جب یہ دنیا خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے اور وہ ہمارے سب اچھے بُرے اعمال کو دیکھتا ہے اور ہم انکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں نہ نیکیوں کو ان کی نیکی کا صلہ اور انعام مل رہا ہے اور نہ مجرموں، پاپیوں کو ان کے پاپ اور ظلم کی کوئی سزا دی جا رہی ہے تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھلا اللہ کی طرف سے یہ جزا اور سزا کسی دوسری زندگی میں ملنی چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے یہاں ایسا اندھیر ہو کہ نہ نیکیوں کی نیکی کی کوئی قدر ہو اور نہ ظالموں اور بدکاروں کی بد معاشی اور بدکاری اور ان کے ظلم و ستم پر کوئی باز پرس ہو اور سارے پارساؤں اور پرہیزگاروں اور چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اندھیر نگر ہی والا ایک ہی ہوا بناؤ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہستی تو بہت بلند ہے یہ طرز عمل تو کسی بھلے آدمی کے بھی شایان

شان نہیں کہ وہ شریفوں اور شریروں اور ظالموں اور مظلوموں کے ساتھ ایک ہی سا بڑا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو: "أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْخَوَاصِرِ" (کیا ایسا ہو سکتا ہو کہ ہم فرمانبرداروں اور منافرانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں) الغرض اس دنیا میں جزا اور سزا کے نہ ہونے سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہو کہ اس دنیوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہوتی چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کی جزا اور سزا ملے۔

جزا اور سزا اس دنیا میں کیوں نہیں جاتی

اور اس میں حکمت یہ ہو کہ اگر اسی دنیا میں ہر بُرائی اور بھلائی کی سزا اور جزا مل جاتا کرتی تو پھر یہ زندگی اجتماعی زندگی نہ رہتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی دنیا بنایا

ہو، اور جزا اور سزا کو یعنی عذاب و ثواب کو غیب کے پردہ میں رکھ کر انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ یہ اعلان کر لیا ہو کہ جو کوئی یہاں میرے احکام کی فرمانبرداری کرے گا میں اس کو اُمتدہ زندگی میں یہ انعام دوں گا اور جو کوئی سرکش کرے گا اور منافرائی کی زندگی گزارے گا میں اس کو ایسی ایسی سزائیں دوں گا۔ تو اگر بالفرض ہر بُرائی بھلائی کا بدلہ اسی دنیا میں ہاتھ کے ہاتھ اور نقد مل جاتا کرنا تو یہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا پھر تو ہر کدنی فرائی سے اسی طرح بچنا جس طرح آگ میں کودنے سے ہر ایک بچتا ہو اور نیکی کرنے کے لیے ہر ایک اسی طرح مجبور ہوتا جس طرح کھانے پینے کے لیے مجبور ہوتا ہو اور پھر عذاب و ثواب بے معنی ہوتا۔

اس کے علاوہ ایک وجہ جزا اور سزا کو دوسرے عالم میں رکھنے کی یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو جو عہد اور انعام دینا چاہتا ہو اور جہنم جہنم و آرام والی زندگی انھیں بخشنا چاہتا ہو، اس دنیا میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہو اور اسی طرح اپنے انفرانوں کو وہ جو سخت ترین سزا اور عذاب دینا چاہتا ہو اس کی برداشت کی بھی ہماری اس دنیا میں طاقت نہیں ہو، یعنی وہ اتنا سخت ہو کہ اگر وہ اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو یہاں کا سارا جہنم و آرام ختم ہو جائے اور یہ دنیا سوخت ہو کر رہ جائے۔ یہ دنیا تو بڑی کمزور اور دہشت خیز طاقت رکھنے والی دنیا ہو اور پھر اس کا نظام ایسا ہو کہ اس میں راجتیں اور تکلیفیں ملی جلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو جو جہنم و آرام کی زندگی دینا چاہتا ہو وہ کسی ایسی ہی جگہ اور ایسے ہی کسی عالم میں ممکن ہو جہاں کسی تکلیف کا گزر نہ ہو اور وہاں صرف بہار ہی بہار ہو، اور اسی طرح اپنے مجرموں اور منافرانوں کو جو سخت سزا اور جہنم و دناک عذاب وہ دینا چاہتا ہو وہ کسی ایسے ہی عالم میں ممکن ہو جہاں بس دکھ ہی دکھ اور تکلیف ہی تکلیف ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہو کہ وہ بندوں کے اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا اس دنیوی زندگی کے بعد والی زندگی میں اور دوسرے عالم میں دے گا، بس وہی عالم آخرت کا عالم ہو اور اس کے دو حصے ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ، جنت میں اللہ کے انعام اور اس کے خاص فضل و کرم کا غور ہوگا، اور دوزخ میں اُس کے صرف قہر و غضب کا غور ہوگا، اور یہ دونوں غور اعلیٰ پیمانہ پر ہوں گے

اور بس وہیں پوری خدائی شان ظاہر ہوگی۔

تو عالمِ آخرت سر کی اور جنت و دوزخ کی ضرورت اس لیے بھی ہو کہ اللہ کے ہمارے قہر اور جلال کا ظہور اعلیٰ پایہ پر ہو سکے، ہماری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جلال و جمال کا ظہور اعلیٰ پایہ پر ہو سکے، ہمارے دنیا میں برداشت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظہور بہت محدود ہو، یعنی ایمان اگرچہ ظہور ہو، لیکن پورے ظہور کی اس دنیا میں برداشت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظہور بہت محدود ہو، یعنی ایمان اللہ کی جن جمالی صفات کا ظہور ہو رہا ہو وہ بھی محدود ہو اور جن جمالی صفات کا ظہور ہو رہا ہو وہ بھی محدود ہو پورے اور کامل ظہور کی ہماری یہ دنیا تاب ہی نہیں لاسکتی، بہر حال اس لیے بھی ایک ایسے عالم کی ضرورت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ جلال و جمال کا کامل ظہور ہو سکے۔

در اصل یہ ظہور ہی تو عالم کی تخلیق کا خاص مقصد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ بساط اسی لیے بچھائی ہو کہ اس کی صفاتِ کمال کا ظہور ہو پس آخرت کو اگر نہ مانا جائے تو یہ مقصد کہاں پورا ہوگا، لہذا اس دنیا کے خاتمہ کے بعد عالمِ آخرت کا برپا ہونا ضروری اور ناگزیر ہو۔

آخرت کی تفصیلات نبوت ہی کے راستہ سے معلوم ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اتنی اجالی بات تو انسانی عقل خود بخود بھی سمجھتی ہے، اس کی تفصیلات نبوت ہی کے راستہ سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور یہ باطل یعنی بات ہو کہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے سب پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آخرت کی اور جنت و دوزخ کی تفصیلات بتلائی تھیں، لیکن ان امتوں نے پوری طرح ان کو محفوظ نہیں رکھا، اور اب محفوظ اور مستند بیان صرف اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ہو جو جو ان کا توں محفوظ ہو، اور اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں جو جس سے عقل انسانی انکار کر سکے اور وہ نامکن اور محال ہو۔

آخرت کی تفصیلات میں نہ علم و عقل کی نارسائی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہو اس لیے وہ نہیں، چنانچہ کیسی معلوم ہوتی ہیں اور ان کا سمجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہو، لیکن یہ باطل ایسا ہی ہو جیسا کہ کسی بچے سے جو ابھو، اپنی ماں کے بیٹ ہی میں ہو اگر کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ بچے! تو غریب ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہو جہاں لاکھوں میل کی زمین ہو، اور اس سے بھی بڑے سمندر ہیں اور آسمان ہو، چاند سورج اور لاکھوں ستارے ہیں اور جہاں جوائی جھاڑ اڑتے ہیں اور ریلیں دوڑتی ہیں، اور لڑائیاں ہوتی ہیں جن میں تو نہیں گرجتی ہیں، اور انہیں چلتے ہیں تو وہ بچہ اگر کسی طرح ان باتوں کو سمجھ بھی لے تو اس کے لیے ان باتوں کا یقین کرنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ جس دنیا میں ہو اور جس کو دیکھتا اور جانتا ہو وہ تو بس اس کے ماں کے پیٹ کی ایک بالشت بھر کی دنیا ہو۔ باطل ایسا ہی

معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے انسانوں کا ہو، واقعہ یہ ہو کہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلہ میں سی طرح بے حد وسیع اور بے انتہا ترقی یافتہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلہ میں بہاری یہ زمین و آسمان والی دنیا بے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہو، اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہو جس کو وہ ماں کے پیٹ کے زمانہ میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اسی طرح آخرت کے عالم میں پہنچ کر سب انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اللہ کے پیغمبروں نے دہان کے متعلق بتلایا ہو۔

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبوت کے راستے سے آخرت کے متعلق جو تفصیلات ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ سب یقینی اور حقیقی ہیں اور ان میں کوئی چیز بھی ناممکن اور محال نہیں ہو، اہل چونکہ یہاں ہمارا علم اور مشاہدہ بہت محدود اور ناقص ہو اس لیے بعض لوگوں کو وہ باتیں اچنبھے کی سی معلوم ہوتی ہیں اور کم عقل لوگ اپنی نادانی سے ان میں شبہ کرتے ہیں، لیکن ایمان کا اور عقل سلیم کا فیصلہ یہ بھی ہو کہ اللہ نے اور اس کے صادق مصدوق رسول نے آخرت کے متعلق یعنی اس دنیا کے بعد والی زندگی کے متعلق اور دہان کی جزائز کے متعلق جو کچھ بتلایا ہو اس سب کو حقیقی مانا جائے اور اس پر یقین کیا جائے۔ یہ بالکل عقلی اور فطری بات ہو کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اور ہم نے خود اس کو نہیں دیکھا، اس کے متعلق ہم اُن سچے لوگوں کے بیان پر اعتماد کریں جن کو اس کا علم کسی مستند ذریعہ سے ہو گیا ہو، یا جنہوں نے انکو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور جن کی سچائی اور پاکبازی بھی ثابت ہو چکی ہو، پس مرنے کے بعد عالم برزخ اور قبر کے بارے میں اور پھر قیامت کے بارہ میں اور پھر نشتار اور حساب کے بارہ میں اور جنت و نرگ کے بارہ میں جو کچھ قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو اس سب پر ہمارا ایمان ہو اور ہم کو یقین ہو کہ وہ سب کچھ بالکل اسی طرح ہونے والا ہو جس طرح کہ بتلایا گیا ہے، پس یہی معنی ہیں آخرت پر ایمان لانے کے اَمَّا يَأْتِي اللَّهُ بِآلِ يَوْمِ الْآخِرَةِ

اللہ اور آخرت پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم جانوروں کی سی من مانی زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری والی زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا حال انکے قبضہ میں سب کچھ ہو، وہ ہم سے راضی ہو، اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہم اس کے غضب اور عذاب سے بچ سکیں اور وہ جنت اور وہ انعامات حاصل کر سکیں جن کا اس نے اپنے فرمانبردار اور اطاعت شعار بندوں کے لیے وعدہ فرمایا ہو۔

رسالت

رسالت کی ضرورت جب اللہ کو اور آخرت کو ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری والی زندگی گزاریں تو ہم اس کے محتاج ہو گئے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے احکام ہمارے لیے کیا ہیں، اور اس کی طرف سے کن کاموں کی اجازت ہو اور کن کاموں اور کن باتوں کی ممانعت ہو۔ اور یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی راہ راست یہ باتیں بتلاتا نہیں، اور ہر شخص کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کوئی ہوئی ہو وہ اس دنیا کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے تو کسی حد تک کافی ہو لیکن یہ معلوم کرنا اس کے بس میں نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہو اور وہ کن کاموں سے راضی اور کن سے ناراض ہوتا ہو، پس ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت اور پیغمبری کا سلسلہ قائم فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری ضرورت کے لیے سورج پیدا فرمایا جس سے ہم گرمی اور روشنی حاصل کرتے ہیں اور جس طرح اس نے ہمارے لیے غذا کی پیداوار کا نظام قائم کیا، اسی طرح اس نے ہماری اور صرف ہماری ضرورتوں کے لیے نبوت کا نظام قائم فرمایا، یعنی طے فرمایا کہ اپنے خاص اور منتخب نمائندوں کے ذریعہ عام بندوں تک وہ اپنی ہدایت اور اپنا قانون پہنچایا کرے گا، پس معلوم ہوا کہ نبوت و شریعت درحقیقت خود ہماری ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و ربوبیت کا تعارف ہو جس طرح کہ مثلاً سورج اور ہوا، پانی ہماری ضرورتیں ہیں اور اللہ کی رحمت و ربوبیت نے ہماری ضرورت کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہو۔

پس وہ لوگ بڑے جاہل اور حقیقت ناشناس ہیں جو نبوت اور شریعت کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دھوکہ جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر لا دیا گیا ہو، اور اس کا تعلق اللہ کی بس صفت حاکمیت اور مالکیت سے ہو۔ بہر حال نبوت اور شریعت ہماری ضرورت ہو اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو کیوں کہ بندے اسی کے راستے سے اللہ کی رضا کے مقام تک اور جنت تک پہنچیں گے۔

دولت کوں ہونا چاہیے اب ایک سوال یہ سامنے آتا ہو کہ نبی کون ہونا چاہیے؟ سب اس بارہ میں بعض توہم کو بڑے مغالطے لگے ہیں، بعضوں نے تو کہا ہو کہ خود خدا کسی روپ میں اگر انسانوں کو اپنا قانون بتاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ بادشاہ اپنی رعیت کے پاس اپنا حکم نامہ بھیجا چاہتا ہو اور خود ہی پوسٹ میں کی رودی بہن کراد اس کا روپ بھر کر پنا حکم نامہ گھر گھر بانٹتا پھرتا ہو، ایسی مہل اور غلط بات ان ہی لوگوں نے کہی، اور ان ہی لوگوں نے قبول کی جنہوں نے خدا کی شان کو بالکل نہیں سمجھا۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۵

نبی فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہی ہو سکتا ہو اور بعضوں نے خیال کیا کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے کیونکہ فرشتہ اللہ کی بڑی مقدس اور سراپا نورانی مخلوق ہو۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی اور پیغمبر کے لیے مقدس ہونے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہو کہ جن انسانوں کی ہدایت کا کام اس کو کرنا ہو وہ ان کے رحمانات، ان کے مزاج اور ان کے احساسات اور جذبات سے واقف ہو، اور فرشتے بے شک مقدس اور نورانی تو ہیں، لیکن انسانی جذبات اور احساسات اور انسانی مزاج اور اس کی خواہشات سے وہ بیچارے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں، بلکہ وہ تو ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مثلاً بھوک، پیاس، غصہ، حسد، نفاق، ثنوت، ان چیزوں کی حقیقت کو فرشتہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ بات مولوی غزوفکر نے سمجھ میں لکھی ہو کہ انسان کی زندگی میں بہت سی کیفیات ایسی ہیں جو اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان اُن سے گزرتا ہو، مثلاً جس شخص میں ثنوت کا مادہ ہی نہ ہو یعنی وہ فطرتاً اس سے خالی ہو وہ ثنوت کی حقیقت کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہے گا۔ اسی طرح جس شخص نے کبھی سونے میں خواب نہ دیکھا ہو، اس کو ہزار سمجھایا جائے وہ خواب کی اصل حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور ایک ثنوت یا خواب ہی پر منحصر نہیں، اکثر انسانی احساسات کا حال ہی ہو، جس نے کبھی آم نہیں کھلا، اس کو کسی طرح آم کا ذائقہ نہیں سمجھایا جاسکتا، مادر زاد اندھے کو گلاب کے پھول کی رنگت اور اس کی حسین صورت دو گھنٹے کی تقریر سے بھی نہیں سمجھائی جاسکتی،۔۔۔ بہر حال انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ ضروری ہو کہ جو ہدایت کرنے والا ہو وہ انسان کے حالات سے اور اس کے رجحانات اور احساسات سے پوری طرح واقف ہو، اور یہ بات چونکہ انسان ہی کو حاصل ہو سکتی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ہمیشہ انسانوں ہی میں سے بھیجے، اور جو بے وقت اور راجح یہ کہتے تھے کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اُن سے کہا گیا کہ "قُلْ كُونُوا كَمَا كُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ مَا تَلِكُمْ لَكُمْ نُسُوءٌ مَطْمَئِنِّنَ لَقَدْ نُنَازِلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ مَلَكًا زَكِيًّا" اس کا مطلب یہی ہو کہ نبی اور رسول اسی جنس میں سے ہونا چاہیے جن کی طرف اور جن کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے تو اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے آباد ہوتے اور رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا تو ہم کسی فرشتہ ہی کو نبی بنا کر بھیجتے۔ لیکن جب زمین میں متعلق آبادی انسانوں ہی کی ہو اور ان ہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی کی ضرورت ہو تو یہ ضرورت تو انسان ہی سے پوری ہو سکتی ہو۔ کیونکہ وہی انسانوں کے مسائل اور ان کے احوال اور ان کے طبی تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو۔۔۔ بہر حال نبی انسان ہی ہو سکتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ ہماری مذہبی کتابوں میں خاص طور سے عقائد کی کتابوں میں نبی اور رسول کی تعریف میں کہا جاتا ہو۔ "هُوَ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰی عَمَلِیْنِیْ وَہ انسان ہوتا ہو جس کو اللہ اپنی ہدایت اور اپنا پیغام لے کر اپنے بندوں کا طرف بھیجتا ہو، اور پیغمبر اپنے ذمہ داریاں اس کے سپرد کرتا ہو۔

یہاں تک کی گفتگو سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبوت اور رسالت ہمارے زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی اور رسول انسانوں ہی میں ہونا چاہیے۔

اب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بڑا رحیم و کریم ہے اور جس نے انسان کے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی ہیں جن کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہے، اس نے انسان کی اس صیغے بڑی ضرورت کو بھی ہمیشہ پورا کیا ہے، یعنی جب سے اس دنیا میں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی وقت سے نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ضرورت وقت کے مطابق مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں اور علاقوں میں اس کے پیغمبر آئے رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں بتلا سکتے ہیں کہ کل پیغمبر کتنے آئے، قرآن مجید میں ان کی تعداد نہیں بتلائی گئی اور نہ اس کی ضرورت تھی، لیکن یہ صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ کوئی ملک اور کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے ”وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ“ دوسری جگہ فرمایا گیا ”وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ“ (یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے پاس ہمارا رسول نہ بھیجا ہو)، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ رَسُولًا“ (یعنی ہم نے ہر انسانی آبادی میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں) ان پیغمبروں میں سے چند خاص پیغمبروں کے نام اور ان کے کچھ احوال بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں اور باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں اور ان سب کو یکساں طور پر اللہ کے راست باز اور پاک باز بندے سمجھیں اور ان سب کا ادب کریں، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، قرآن مجید میں ایمان والوں کا اصول اور عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے ”لَا تَقْرَئُوهُمْ سَوَاءً مِنَ رَسُولِهِمْ أَوْ كَلِمَتِهِمْ“ کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ سب کو مانتے ہیں۔

بہر حال مومن ہونے کے لیے سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان اطاعت اور پیروی پروردگار کی صورت نبی و وقت کی احکام سب نبیوں پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو احکام لاتا ہے وہ اس کے اپنے احکام نہیں ہوتے بلکہ خدا کے احکام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہوتا ہے کہ جس زمانے کے لیے وہ جو احکام بھیجے ان ہی کا اتباع کیا جائے، نئے احکام آنے کے بعد پہلے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔

اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجیے ایک ملک ہے اس کے رہنے والے بہت کمزور اور بہت حالت میں ہیں، غربت بھی ہے، حالت بھی ہے، مصیبتیں بھی خراب ہیں تو حکومت ان کے لیے بہت جلد قوانین مقرر کرتی ہے اور بہت سی رعایتیں اور سہولتیں دیتی ہے، لیکن جب کچھ عرصہ کے بعد ملک ترقی کر جاتا ہے اور لوگوں کی حالت کچھ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اس حالت کے مطابق نیا قانون بنادیا جاتا ہے، اب اس نئے قانون کے بعد اگر کوئی انسان اسی پہلے قانون پر چلے اور نئے قانون کو نہ مانے تو وہ مجرم اور سزا کے قابل ہوگا۔

کیوں کہ وہ حکومت کی نافرمانی کرتا ہو اور حکومت کے امتیازی اختیارات خود استعمال کرنا چاہتا ہو، — پس انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعتوں کا حال بھی ایسا ہی سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم اور کسی زمانہ کے لوگوں کی حالت کے مطابق اپنے کسی پیغمبر کے ذریعہ ایک قانون بھیجا، پھر ایک مدت کے بعد جب حالات کچھ بدل گئے اور دوسرے پیغمبر کو بھیجا گیا تو قانون میں بھی کچھ تبدیلی کر دی گئی تو اس وقت بندوں کا فرض ہو گا کہ ایمان تو پہلے پیغمبروں پر بھی لائیں، اور احترام سب کے لئے ہوئے قوانین کا کریں (کیونکہ سب اللہ ہی کے قوانین ہیں) لیکن ہر زمانہ میں پابندی اسی قانون کی کی جائے گی جو نبی وقت کے ذریعہ اس زمانہ کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہو اور جو کچھ اگر پہلے کوئی پیغمبر بھی اپنے قبر سے اٹھ کر بعد ازلے زمانہ میں آجائیں تو ان کو بھی اسی بعد ولے قانون کی اور بعد دالی شریعت کی پیروی اور پابندی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”كُنَّا كَانُوا مُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ مَاتَ وَبَعَثَهُ الْآلَاءُ بَتَّيْنِیْ“۔ یعنی اللہ کے حلیں القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی شریعت کی پیروی کرنی ہوتی — اور یہی وجہ ہو کہ آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح حدیثوں کی اطلاع کے مطابق اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا عمل شریعت محمدی ہی ہو گا کیونکہ اس زمانہ اور اس دور کے لیے حکم خداوندی یہی ہو اور پہلی شریعتوں اور پہلے الٰہی قوانین کو خود اللہ تعالیٰ نے منسوخ قرار دے دیا ہو اور اب ان پر چلنا گویا خدا کی نافرمانی ہو۔

بہر حال یہ ایک ایمانی اصول ہو کہ ایمان تو بلا تفریق اللہ کے سب پیغمبروں پر لایا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ چاہے وہ کسی قوم اور کسی ملک میں اور کسی زمانہ میں آئے ہوں اور چاہے ان کی زبان کوئی رہی ہو، لیکن پیروی صرف اُس پیغمبر کی شریعت کی کی جائے جو اس دور اور اس زمانہ کا پیغمبر ہو۔

انبیاء و شریعت ساز نہیں ہوتے بلکہ شریعت رساں ہوتے ہیں، یعنی ان کا منصب یہ نہیں ہو کہ وہ اپنی طرف سے عقائد یا احکام بنو کر سب کو وہ اللہ کی طرف سے لائے والے اور پہچانے گئے ہوتے ہیں اور اپنی جانب سے وہ اس میں کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ یہ مضمون ہو کہ کفار کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ آپ جو کچھ ہمیں سناتے اور بتلاتے ہیں اس میں سے بعض باتیں ہمیں پسند نہیں، لہذا آپ ان میں کچھ ترمیم و تبدیلی کر دیجئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے کہ میرا کام تو صرف اللہ کی بات کو جن کا توں پہنچانا ہو، مجھے کسی ترمیم و تبدیلی کا بال اختیار نہیں، چنانچہ اس بارہ میں ایک جگہ ارشاد ہو ”قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبدِلَ كُمْ مِنْ بَلَدًا نَفْسِي اِنْ اَتَيْتُمْ

اس کے بعد آپ کی سنت کی طرف، یعنی آپ کے طرز عمل اور آپ کے ارشادات اور فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا، اور اگر دونوں جگہ سے مجھے اُس معاملہ کا حکم نہیں ملے گا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور ان کو شاباش دی اور اللہ کی حمد کی اور اس کا شکر ادا کیا۔

یہ حدیث گویا مجتہدین کے اجتہاد کی بنیاد ہو، جن صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت میں فقاہت کا مقام حاصل ہو گیا تھا وہ سب حسب ضرورت اجتہاد فرماتے تھے، پھر پہلی صدی ہجری کے آخر میں اور دوسری صدی میں اور اس کے بعد بھی ایسی بہت سی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی زندگی کا سراپہ اس کام پر لگا دیا اور انہوں نے دین کی یہی خاص خدمت کی کہ قرآن و حدیث میں اور فقہاء و صحابہ کے طرز عمل میں غور کر کے تشریع کے اصول نکالے اور پھر ان کی روشنی میں ان مسائل کا حکم دریافت کرنے کی کوشش کی جن کا قرآن و حدیث میں بیان ہم کو نہیں ملتا، اور اس طرح شریعت اسلامی کا فقہ مرتب اور مدون ہوا۔ دین کی یہ خدمت اور کوشش بہت سے مجتہدین نے کی تھی لیکن ان میں سے آئمہ اربعہ کا فقہ غالباً زیادہ مرتب اور جامع ہونے کی وجہ سے زیادہ مقبول ہوا۔

اجتہاد کا حق کس کو ہے اجتہاد کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہو کہ ہر ایک کا کام نہیں ہو، جن بزرگوں نے یہ کام کیا ان کا کتاب و سنت کا علم نہایت وسیع تھا، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا بلکہ ان ہی سے علم دین حاصل کیا تھا جنہوں نے دینی تعلیم و تربیت براہ راست صحابہ کرام سے یا ان کے خاص شاگردوں سے حاصل کی تھی۔ پھر اس مستند اور وسیع علم اور اس تعلیم و تربیت کے علاوہ ان میں تعلق باللہ اور تقویٰ اعلیٰ درجہ کا تھا۔ دراصل یہ کام انہیں کا تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا۔

اسی روشنی کے بے علم مجتہد لیکن آج اجتہاد کو ایسی معمولی بات سمجھ لی گئی ہے کہ بعض لوگ دین سے متعلق اردو کے صرف چند رسالے پڑھ کے یا زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کے چھپے ہوئے ترجمے دیکھ کے اپنے کو اجتہاد کا حق دار سمجھنے لگتے ہیں اور مسائل میں بالکل مجتہدانہ انداز میں رائے زنی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”خَلُّوْا خَالَتُکُمْ“ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

خبرہ اجتہاد اور مجتہدین کا یہ ذکر تو انبیاء علیہم السلام کے اجتہاد کے تذکرہ کے ساتھ جملہ معترضہ کے طور پر مضمّن انتظار آگیا، ورنہ میں تو اس وقت نبوت و رسالت کے متعلق کچھ ضروری ضروری باتیں آپ سے کر رہا تھا۔ اور وہی اس وقت کا موضوع ہو۔

میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام شریعت ساز نہیں ہوتے بلکہ صرف شریعت رساں ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں نے سورہ النجم کی آیت مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا نَفْسٌ یُّنۡوٰی“ ابھی پڑھی تھی۔

اس آیت کے متعلق ایک بات اب بعد میں خیال میں آئی ہو اور وہ عرض کرتا ہوں۔

بعض لوگوں کی گفتگوؤں سے اندازہ ہوتا ہو کہ وہ اس آیت کا مطلب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا مطلب ایسے عن الہی کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کلام فرماتے تھے وہ سب وحی ہوتا تھا، اور وحی کے سوا آپ کوئی لفظ بولتے ہی نہ تھے۔ یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہو، بلکہ آیت کا مطلب صرف یہ ہو کہ آپ پیغمبر نہ حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام فرماتے ہیں اور جو احکام پہنچاتے ہیں، وہ سب وحی ہو، اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو آپ اپنی طرف سے اور اپنی طبیعت سے فرماتے ہوں، الغرض اس آیت کا تعلق انہی باتوں سے ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیغام کی حیثیت سے پہنچاتے تھے، ورنہ اپنے اہل خانہ سے اور اپنے خدام اور اصحاب کرام سے آپ جو کچھ گفتگو فرماتے تھے، ظاہر بات ہو کہ وہ وحی الہی نہیں ہوتی تھی۔

نبوت وہی ہو کہیں نہیں ہو کہ ایک بات اور بتانی ہو کہ وہ وہی ہو کہیں نہیں ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو کرب اور کوشش سے حاصل کیا جاتا ہو۔ یعنی اگرچہ وہ مٹی تو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور اس کی عطا سے، لیکن ان کے حاصل ہونے میں انسان کی سعی اور کوشش کو بھی کچھ دخل ہوتا ہو، مثلاً کوئی خاص علم اور فن حاصل کرنا، یا کھیتی کے ذریعہ غلہ حاصل کرنا، یا صنعت و تجارت کے ذریعہ دولت پیدا کرنا، تو ایسی تمام چیزوں کو کبھی کہا جاتا ہو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو محض اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں اور کسی کی کوشش اور جدوجہد کو ان کے حاصل کرنے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ مثلاً پسپائی خوشحورتی، نظری ذہانت اور دانشمندی تو اس قسم کی چیزوں کو کہی کہا جاتا ہو۔ اور نبوت اسی قسم کی چیز ہو، یعنی وہ سعی اور کوشش سے حاصل نہیں کی جاتی بلکہ وہ محض مہریت الہی ہو۔

معجزات نبوت کے سلسلہ میں معجزات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ایسے غیر معمولی واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو ان کی اپنی حیثیت اور طاقت سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یعنی ان جیسا کہ دوسرا انسان ان کو کر کے نہیں دکھا سکتا، ایسے واقعات کو معجزات کہتے ہیں۔

معجزہ ہی کا نہیں کہ اور یہ معجزات اس نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتے بلکہ درحقیقت اللہ کا فعل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ اپنے اس پیغمبر کی سچائی ظاہر فرماتا ہو، ہماری عقائد کی کتابوں میں معجزہ کی تعریف میں لکھا جاتا ہو کہ ”هو فعل الله تعالى يظهر به“ جس کا مطلب یہ ہو کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہو، جو اس کے پیچھے ہوئے نبی کی کئی سچائی اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ کا وجود اور ظہور

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہو اور وہ براہ راست اسی کا فعل ہوتا ہو اور نبی صرف اس کے منظر ہوتے ہیں،

معجزہ بھی انسانوں کی ضرورت ہو

انسانوں میں بعض طبعیتیں ایسی غبی ہیں جو کسی پیغمبر کی پیغمبری کی جب ہی قائل ہوتی ہیں جب کہ اس کے دکھوں پر بعض ایسے غیر معمولی واقعات ظاہر ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے غیبوں کے لیے اپنے نبیوں کو معجزات بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ ذکی اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں ان کو پیغمبر کی تصدیق کے لیے کسی معجزہ کی باکل ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے پیغمبر کی زندگی اور اس کا پیغام ہی معجزہ ہوتا ہو، اکابر صحابہ میں غالباً ایک بھی ایسے نہیں ہیں جن کو ایمان لانے کے لیے معجزہ دیکھنے کی ضرورت ہوئی ہو۔ ہر حال معجزہ پیغمبر کی یا پیغمبر کی ضرورت نہیں ہو بلکہ غبی انسانوں کی ضرورت ہو، اسی لیے یہ ممکن ہو کہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی بھی معجزہ ظاہر نہ ہو، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہو کہ اللہ کے ایک رسول جن کا درجہ بڑا اور بلند ہو ان کو معجزے کم دیے جائیں اور جن کا درجہ اتنا بلند ہو ان کی قوم میں غیبوں اور بیوقوفوں کی کثرت کی وجہ سے معجزے زیادہ دے دیے جائیں۔ الغرض معجزہ نہ تو نبی کا فعل ہو نہ نبوت کی شرط ہو، اور نہ تفصیل کا معیار ہو، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کی سچائی کی شہادت اور نشانی کے طور پر حسب ضرورت ظاہر کیا جاتا ہو۔ اور جب اللہ چاہتا ہو جب ہی ظاہر ہوتا ہو۔ میرا مطلب یہ ہو کہ معجزہ دکھانا نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہو کہ نبی جب چاہے معجزہ دکھائے، بلکہ وہ صرف اللہ ہی کے قبضہ اور اختیار میں ہو۔

قرآن مجید کا بیان کہ معجزے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں

سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فلاں معجزہ دکھائیے۔ فلاں معجزہ دکھائیے! اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرماتے تھے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہو، نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، سورہ نبی اسرائیل میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہو کہ کافروں نے آپ سے کیا کیا معجزے دکھانے کی فرمائش کی، اور انہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو۔ ”قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نَسُورًا رَسُولًا“ آپ ان جابلوں سے کہہ دیجیے کہ میں تو بس اللہ کا پیغام پہنچانے والا ایک انسان ہوں۔ یعنی میں نے کب دعویٰ کیا ہو کہ ایسے معجزے دکھانا بھی میرے قبضہ میں ہو جو تم مجھ سے ایسی نحو فرمائش کرتے ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ کو حکم ہو ”قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِاللَّهِ“ آپ ان جابلوں سے کہہ دیجیے کہ جو نشانیاں اور معجزے تم چاہتے ہو وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اسی کے قبضہ میں ہیں وہ جب چاہے دکھائے یا نہ دکھائے۔ مطلب یہ ہو کہ یہ چیزیں میرے اختیار سے باہر ہیں، اس لیے تمہارا مجھ سے یہ فرمائش کرنا غلط ہو۔

معجزہ ہی کے ساتھ کرامت اور استدراج کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

کرامت جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ایسے غیر معمولی اور خارق عادت واقعات ظاہر کرتا ہو جو اس جیسے دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتے اور ان کے ظہور سے غیبی انسان بھی سبکدوش ہو کہ درحقیقت یہ اللہ کا نبی ہو اور اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کسی سچے نبی کے بعض نیک اور مقبول امتیوں کے ہاتھ پر بھی کبھی کبھی ان کی مقبولیت کی نشانی کے طور پر ایسے خارق عادت واقعات ظاہر فرمادیتا ہو جس ان ہی واقعات کو کرامت کہتے ہیں، اور جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی اور اختیاری فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہو اسی طرح کرامت بھی ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہو اور اللہ ہی کے ارادہ اور اختیار سے اس کے مقبول بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہو اور وہ صرف اس کا مظہر ہوتا ہو۔ عقائد اور تصوف کی کتابوں میں کرامت کی تعریف یہی کی جاتی ہو کہ ”مَوْفِعُ اللَّهِ تَعَالَى خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ عَلَى يَدِ عَبْدٍ ظَاهِرٌ صَلَاحُهُ وَتَقْوَاهُ“ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامت اللہ کا وہ غیر معمولی اور خارق عادت فعل ہو جو اس کے کسی ایسے بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی زندگی بالکل علانیہ طور پر صلاح و تقویٰ کے زندگی ہو۔

دلی کون
ہوتا ہے

اسلامی شریعت اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ایسے ہی شخص کو ولی کہا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر جو غیر معمولی واقعات ظاہر ہوں میں ان کو کرامت کہا جاتا ہے، بغیر صلاح و تقویٰ اور بغیر اتباع شریعت کے ولایت اور کرامت کا کوئی امکان نہیں، قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے ”اَلَا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَاحِبُوْنَ عَلَیْہِمْ ؕ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ؕ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَّقُوْنَ ؕ“ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا، نہ غم، نہ وہ دلی وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں، یعنی پغیر وقت پر جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور اُس کی شریعت پر چلتے ہیں تو ایسے بند گاہ خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی غیر معمولی اور خارق عادت جیسے ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے اور وہ ان کی ولایت اور مقبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں کی زندگی میں تقویٰ اور اتباعِ شریعتِ علانیہ طور سے نہ ہو اور اس کے باوجود ان سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اگر وہ جادو و شعبدے کے قسم کی کوئی چیز نہیں ہو تو پھر بندوں کے ابتلا اور امتحان کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہو، جیسا کہ حدیث میں دجال کے متعلق آیا ہو کہ وہ اپنے حکم سے بارش برسا کے اور مردے زندہ کر کے دکھلائے گا انھوں نے کہا تو ایں میں حضرت بازید بطائیؒ نے نقل کیا گیا ہو، آپ فرماتے تھے۔
لَوْ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي فِي الْهَوَاءِ وَيَمِشِي فِي الْمَاءِ فَلَا تَغْتَرِبُ بِهِ حَتَّى تَنْظُرَهُ
کیونکہ تمہارا ہونہ عند الامر والنہی و حفظ المود و اداء الشریعہ۔

اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو اور سطح آب پر (خشکی کی طرح) چلتا ہو تو دھوکا نہ کھانا (اور صرت

ان باتوں کو دیکھ کر اس کو ولی اور اللہ کا مقبول بندہ نہ سمجھ لینا، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اللہ کے احکام اور مرد
نواہی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے بابے میں اس کا طرز عمل کیا ہو اور شریعت پر ٹھیک ٹھیک چلنا
ہے یا نہیں۔

کرامت ولایت [کرامت کے متعلق ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ولی سے کرامات کا ظہور بالکل ضروری نہیں
بلکہ اکثر اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جن سے مدہ العمر میں کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ہر کرامت
ہو کہ ایسا ولی جس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو درجہ میں اس دوسرے ولی سے بڑا ہو جس سے بہت سی کرامتیں
ظاہر ہوئی ہوں، تفصیل کا معیار بس تقویٰ ہو۔ اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰاَکُمْ۔

اولیاء اللہ سے عباد [اولیاء اللہ میں خواہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں یا موجود ہوں ان سے عبادت اور نفیض و
کانتیجہ خدا رکھنی ہو] عباد رکھنا سخت محرومی اور بڑا وبال ہو، صحیح حدیث قدسی ہے: مَنْ عَادَیْ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَدْبَتْهُ بِالْحَرْبِ
یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہو۔
اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ ہمیشہ ادب اور عظمت کا ہونا چاہیے، ہاں اس کی گنجائش ہے کہ ادب اور
عظمت کے باوجود کسی خاص معاملہ میں ہمیں ان کی رائے سے اختلاف ہو، کیونکہ وہ پیغمبروں کی طرح معصوم اور
واجب الاطاعت نہیں ہیں۔

یہاں ولایت و کرامت کا یہ تذکرہ تو نمٹا گیا تھا اور نہ بیان معجزہ کا ہو رہا تھا۔

معجزہ کی حقیقت اور نوعیت تو آپ سمجھ چکے، اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق
کچھ عرض کرنا ہو۔

تاریخ اور سیرت کی روایات کے علاوہ صحیح احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت
سے روشن معجزات کا ذکر ہے، اور وہ چیزیں اتنی مشہور ہیں کہ آپ سب حضرات ان کو یقیناً جانتے ہوں
گے اس لیے یہاں میں ان کے ذکر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ سب اب تاریخی باتیں ہیں اور اس وقت
میں دنیا کے سامنے نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس زندہ جاوید معجزہ کے
متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی اپنی اسی اعجازی شان کے ساتھ زندہ ہے اور حضور کی نبوت کی دلیل
نے رہا جو جس شان کے ساتھ وہ اب سے قریباً ساڑھے تیرہ ہونے چودہ سو برس پہلے ظاہر ہوا تھا، یعنی قرآن مجید

قرآن مجید [اگرچہ اتنی بات تو اجمالی طور پر مسلمان جانتا ہو اور اس پر عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن شریف حضور

معجزہ ہو، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

عجاز قرآن کے چند
عام نمونے
قرآن پاک بہت سے پہلوؤں سے معجزہ ہو، لیکن میں اس وقت صرف ان پہلوؤں کو بیان کرنا
چاہتا ہوں جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہو اور جن پر غور کر کے ہر مصنف مزاج، سمجھتے ہوئے اللہ علیہ وسلم
کی صداقت کا یقین آج بھی حاصل کر سکتا ہو۔

قرآن پاک کی
معجزہ محفوظیت
میں سب سے پہلے قرآن مجید کی محفوظیت کو لیتا ہوں، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے
زیادہ تر مضامین وہ ہیں جن سے اس دور کے اہل عرب نادان تھے، پھر اس کی زبان
اگرچہ عربی ہے لیکن ان کی عام بول چال کی عربی اور ان کی شاعری اور خطابت کی زبان سے بھی بہت زیادہ ممتاز
اور نرالی ہے، یہاں تک کہ حدیث کی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قرآن مجید کی زبان اور
طرز بیان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، ان وجوہ سے قرآن کا حفظ کرنا اہل عرب کے لیے بھی زیادہ آسان نہ
تھا، پھر قرآن لکھے ہوئے صحیفہ کا شکل میں نازل نہیں ہوا بلکہ ٹھوس ٹھوس الفاظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب مبارک پر نازل کیا گیا، پھر چونکہ عرب میں اس وقت نوشتہ و خواند کا عام رواج نہ تھا اس لیے ایسا بھی نہیں ہوا کہ
اس کے نسخہ دہننے ساتھ ساتھ تیار ہوتے رہے ہوں۔ اتنا یہ ہے کہ خود حضور لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے
اس لیے آپ نے کبھی قرآن مجید کی ایک آیت بھی قلب نہ نہیں کی، اور اگر کبھی کسی دوسرے نے کوئی آیت یا سورت
لکھی تو آپ خود اس کو ملاحظہ فرما کے اس کی تصحیح نہیں فرما سکتے تھے، پھر وہ دوچار ورق کا کوئی چھوٹا سا صحیفہ نہیں
بلکہ اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، ان سب تباہ کن حقیقتوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے کہ جس کتاب کی یہ تاریخ اور
یہ سرگزشت ہو اس کا چودہ سو برس تک اس طرح محفوظ رہنا کہ مشرق و مغرب، عرب و عجم، یورپ و ایشیا، افریقہ
و امریکہ، ہر جگہ کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی قرآن ہو۔ جس میں اولیٰ سے آخستہ تک ایک آیت بلکہ ایک حرف
کا بھی فرق نہیں ہے، تو انصاف پسندوں کے لیے سوچنے کی بات ہو کہ کیا یہ اس بات کی روشنی دے سکتا ہے کہ قرآن
اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اور صرف اللہ کی قدرت نے اس کو اس طرح محفوظ رکھا، ورنہ اس
عالم میں جو ہر قسم کے انقلابات اور تغیرات کا آماجگاہ رہا ہو اس کو اس طرح محفوظ نہ رہنا چاہیے تھا، اسی لیے
قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا کوئی نام نہیں بتا سکتا جس کی ایسی تاریخ اور سرگزشت ہو، اور پھر وہ
محفوظ ہو۔

اس کی معجزہ
عقلی شان
قرآن مجید کے عجاز کا دوسرا پہلو اس کی معجزانہ عقلی شان ہے، آپ اس پر یوں غور کیجیے کہ قرآن پاک
کو خدا کی کتاب بتلاتے ہوئے ایک ایسے شخص نے دنیا کے سامنے پیش کیا جو زندگی کے کسی ایک دن
میں بھی کسی مدرسہ کا طالب علم نہیں رہا بلکہ ایک ایسی بستی میں پیدا ہوا جس میں کوئی مدرسہ اور کتب خانہ نہ تھا، نہ علمی

چرچے تھے، نہ علمی صعبتیں تھیں، نہ تحصیل علم کے لیے وہ کہیں باہر گیا، وہ اپنی عمر کے چالیس سال تک علوم و معارف سے اسی طرح بیگانہ اپنی سادہ فطرت پر ایک نہایت شریف اور سچا انسان تھا، عمر کے چالیس سال پورے ہونے پر اچانک اس کی زندگی اور اس کے طرز عمل میں ایک غیر معمولی تبدیلی ہوئی اور اس نے بتایا کہ اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہو، اور اس پر وحی آتی ہو، اب اس نے اپنی بستی والوں کو قرآن مجید سنانا شروع کیا اور کہا کہ یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہو، وہی کلام قرآن مجید کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہو، یہ ایک حقیقت ہو کہ اس میں اللہ کی توحید اور ذات و صفات کے متعلق جو کچھ دنیا کو بتایا گیا ہو وہ بلاشبہ علم و معرفت کا آخری نقطہ ہو اور اس بارہ میں ہم پوری علمی دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں، پھر اس میں مشکل سے مشکل مسائل کو مثلاً آخرت اور حشر نشر کو جس طرح سمجھایا گیا ہو وہ تفہیم و استدلال کا عجیب و غریب نمونہ ہو، اسی طرح اس میں جو اخلاقی نصیحتیں ہیں کسی بڑے سے بڑے حکیم اور معلم اخلاق کی نصیحتیں اس سے بہتر بلکہ اس درجہ کی بھی نہیں دکھلائی جاسکتیں پھر اس میں جو قانون ہو انسانوں کے لیے اس سے بہتر قانون نہ آج تک وضع ہوا ہو نہ وضع ہو سکتا ہو۔ ہم اس مسئلہ پر بھی دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت کے لیے کوئی قانون بھی قرآن کے پیش کرہ قانون سے بہتر وضع نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح عبادات کا جو نظام قرآن مجید میں انسانوں کے لیے پیش کیا گیا ہو اگر دنیا بھر کے سوچنے والے بھی سوچیں تو ہرگز اس سے بہتر نہیں سوچ سکتے، صرف نماز ہی پر غور کیا جائے تو اس کی ترتیب اور اس کے اذکار میں تفکر اور تدبر کیا جائے تو عقل و دنگ رہ جاتی ہو اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ نسخہ کیا ہرگز ایک اُمّی انسان کا تصنیف کیا ہو نہیں ہو سکتا — بہر حال قرآن مجید کے اعجاز کا یہ ایک نہایت عام فہم پہلو ہو کہ اس میں جو علوم و معارف اور ج نصاب اور قوانین ہیں اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق جو تعلیمات اور ہدایات ہیں ان کو ہرگز عرب کے ایک ایسے اُمّی کی دماغی محنت اور سوچ فکر کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا جس نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ کسی لکھے پڑھے آدمی کی کبھی ایسے صحبت ملی — ایک ایسے سادہ فطرت اُمّی کے اہانتوں سے قرآن پاک جیسے علمی شاہکار کا فاضل علمی دنیا کی نگاہ میں مُردوں کو جلانے اور اندھوں کو سہاگہ کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہو۔ اور آپ کو یہ زندہ جاوید علمی معجزہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ کا دور علمی روشنی کا دور ہو، پہلی دنیا عجیب باتوں اور محیر العقول کوششوں سے زیادہ متاثر ہونے والی تھی اور ہمارے یہ دنیا خاص طور سے ہمارا یہ دور علوم و فنون کا دور ہو اور اس زمانہ میں علوم کی قیمت اور وقعت علمی کوششوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو۔

قرآن پاک کی معجزانہ نصائح و ملاحضات قرآن پاک کے اعجاز کا ایک مشہور عام پہلو یہ بھی ہو کہ فصاحت و بلاغت

میں وہ آپ ہی اپنی نظیر ہو، اور اُس جیسا فصیح و بلیغ کلام پیش کرنے سے دُنیا ہمیشہ عاجز رہی ہو اور عاجز رہے گی۔ یہ بات صرف خوش عقیدگی کی نہیں ہو، بلکہ یہ بالکل سچی حقیقت ہو، عربی زبان و ادب کے بے شمار قدیم و جدید نمونے دُنیا میں موجود ہیں، مضمونوں کی تصنیف میں، خطیبوں کے خطبے میں، شاعروں کے قصیدے اور ان کے دیوان ہیں۔ اسی طرح اخلاق پر، تاریخ و سیر پر، قانون پر اور دوسرے موضوعات پر مختلف زمانوں کی لکھی ہوئی عربی کتابیں کتب خانوں میں بھری پڑی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے ہزاروں ارشادات اور آپ کے متنازع صحابہ کرام کے خطبات اور خطوط، احادیث و آثار کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کو ان سب نمونوں کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے، ہر عربی دانا کو بالکل بدیہی طور پر محسوس ہوگا کہ قرآن کا اسلوب بیان ان سب کے الگ، سب کے متنازع اور سب سے بالاتر ہو۔

میں آپ کو اسی زمانے کا ایک واقعہ سناؤں، اس سے انشاء اللہ آپ حضرات کئی قرآن مجید کے اس عجازی پہلو کو کسی حد تک سمجھ سکیں گے، شاید آپ میں سے بھی بعض دوستوں نے علامہ طحاوی جوہری کا نام سنا ہو، یہ ہمارے اس زمانہ کے ایک مصری عالم ہیں جو ہر القرآن کے نام سے ان کی ایک تفسیر ابھی چند برس ہوئے مصر سے شائع ہوئی ہو، اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جدید مغربی علوم خصوصاً سائنس اور فلسفہ پر ان کی بڑی نظر ہو اور طبقات کے معلوم ہوتا ہو وہ بڑے ہی ماہر ہیں، انھوں نے خود ایسا یہ واقعہ لکھا ہو کہ میں جرمنی میں تھا، ایک دن وہاں کے چند مستشرق دوستوں کے ساتھ (یعنی عربی زبان اور عربی علوم سے دلچسپی رکھنے والے چند جرمنی فضلا کے ساتھ) بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک متنازع فاضل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی عام مسلمانوں کی طرح قرآن کے بارہ میں خیال رکھتے ہیں کہ عربیت اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی مجزہ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اس پر یقین رکھتا ہوں اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسا صاحب علم اور روشن خیال آدمی بھی ایسا عامیہ خیال رکھتا ہوگا۔ میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہو یہ تو ایک علمی مسئلہ ہو، اور ابھی اس کا امتحان ہو سکتا ہو۔ میں ایک جلد دیتا ہوں، آپ سب حضرات خوب غور و فکر کر کے اس کو فصیح و بلیغ عربی میں ادا کریں۔ نتیجے وہ جملہ یہ ہو کہ ”جہنم بے حد وسیع ہو“ ان سب نے دیر تک غور و فکر کر کے چند جملے بنائے ”إِنَّ جَهَنَّمَ لَوْسِعَتْ“ ”إِنَّ جَهَنَّمَ لَاقْسِيَةٌ“ اور اس سے ملے جملے چند اور بیلے۔ اور میرے سامنے رکھ دیے میں نے کہا کہ اور محنت کر لیجیے اور جتنا جی چاہے وقت لے لیجیے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہم اپنی محنت اور غور و فکر ختم کر چکے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید نے اسی مضمون کو کس طرح ادا کیا ہو۔ ارشاد ہو: ”يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ“ اور وہ دن جب کہ ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کیا اور کچھ بھی ہو؟ علامہ طحاوی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سورہ ق کی یہ آیت پڑھی چونکہ

عربی داں اور سخن شناس تھے، اچھل پڑے اور انھوں نے اپنی رائیں پیٹ ڈالیں اور قرار کیا کہ بے شک ہم عاجز رہے۔

بہر حال کسی نصف مزاج عربی داں کو اس میں قطعاً شک نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہو، اور وہ ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی ایسے آدمی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتا جس کو شعر و خطابت سے کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔

قرآن پاک ان سب پہلوؤں سے جس طرح اب سے پونے چودہ سو برس پہلے کی دنیا کیلئے معجزہ تھا، بالکل اسی طرح وہ آج کی دنیائے کے لیے بھی معجزہ ہے، اور ہم اس کو ہاتھ میں لے کر ساری دنیا کو پکار کر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس معجزہ کو بھی قیامت تک باقی اور روشن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ختم دنیا تک پیدا ہونے والے سب انسانوں کے لیے یہ اللہ کی حجت ہو۔ جس کو کوئی شک و شبہ ہو وہ ذرا سے غور و فکر سے کام لے کر اطمینان حاصل کر سکتا ہے اور صداقت اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ سوچنا اور دیکھنا نہیں چاہتے وہ وہی ہیں جنہیں اپنے اللہ کو راہنی کرنے کی اور اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ان کا انجام جہنم کے ابدی عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

آنحضرت کا ایک دوسرا زندہ تاریخی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا ایک اور نام فہم اور زندہ تاریخی معجزہ وہ محیر العقول روحانی اور ایمانی انقلاب ہے، جو آپ کے ذریعہ دنیا میں برپا ہوا تھا، اور تاریخ نے اسکو بعد دلوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے پوری طرح محفوظ کر دیا ہے۔ اسلام کی اور عرب کی تاریخ جاننے والے دوست و دشمن سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں کی دینی اور اخلاقی اور تہذیبی حالت کیا تھی، وہ اللہ سے کہتے بے تعلق اور مرنے کے بعد دانی زندگی سے کہتے بے فکر تھے، ان میں کس درجہ وحشت اور جہالت تھی، لڑائی بھڑائی، لوٹ مار، قتل و غارت، بے حیائی اور بے شرمی، قمار و شراب، ظلم و جفا اور اسی طرح کے دوسرے فحش و منکرات ان میں کس قدر عام تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند سال کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت نے ان کی کیسی کایا پٹی، وہ کیسے خدا پرست بن گئے، ان پر فکر آخرت کا کتنا غلبہ ہو گیا، وہ کیسے مذہب اور حسن اخلاق کا کتنا اعلیٰ نمونہ بن گئے، انصاف اور رحمت میں وہ دنیا سے کہتے متاثر ہو گئے۔ اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی دشمنیوں روم اور فارس کو زیر کر کے ان کے تخت و تاج کا وارث بن جانے کے بعد بھی وہ کیسے خدا پرست اور خدا ترس زاہد و ریشہ بنے رہے۔ تاریخ نے عرب کے اس روحانی اور ایمانی انقلاب کی پوری تفصیلات کو محفوظ رکھا ہے، اور اسلام کا کوئی متعصب

متعصب دشمن بھی اس تار بجی حقیقت سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت سے عربوں کی زندگی میں یہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میں کتابوں کہ یہ بلاشبہ آپ کا معجزہ تھا، اور جس کو اس کے معجزہ ہونے سے انکار ہو وہ اپنے سارے علمی اور عقلی اور روحانی اور مادی ذرائع کو استعمال کر کے اس سے چھوٹے ہی پیمانہ پر ایسا انقلاب برپا کر کے دکھائے۔

ایک بڑا دلچسپ اور بصیرت افروز حکمانہ

یہاں میں آپ کو اسی شہر ٹھکنو کا ایک بڑا دلچسپ قصہ سناؤں، انشاء اللہ اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو بڑی معنائی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ میرے ایک بچہ تھے، حقیقی چچا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی ۵-۶ سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے، بڑے ذہین اور حاضر دماغ تھے، عالم فاضل تھے اور فطری مناظر تھے، اور طبیب بھی کامیاب تھے۔ خود انھوں نے مجھ پر واقعہ سنایا، کہ وہ سفر میں تھے اور اسی ٹھکنو کے میٹن پر انھیں ٹرین کے انتظار میں دو تین گھنٹے ٹھہرنا تھا، انھوں نے سوچا کہ یہ وقت کسی کام میں لگنا چاہیے، اور غور کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ انکار کا دفتر تلاش کر کے نیاز فتح پوری صاحب سے کچھ باتیں کی جائیں، چنانچہ تانگہ کرایہ پر کیا اور انکار کے دفتر پہنچ گئے۔ نیاز صاحب موجود تھے، چچا صاحب نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک نہایت اہم مسئلہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کا ایک گھنٹہ لینا چاہتا ہوں، نیاز صاحب نے دشا یہ ان کی مولویانہ صورت دیکھ کر پہلے تو اتنا دقت دینے سے انکار کیا، لیکن بالآخر ان کے اصرار اور ان کی منطق نے انھیں مجبور کر دیا، اور وہ متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ چچا صاحب نے ان سے کہا کہ میں کبھی کبھی آپ کا رسالہ نگار دیکھتا ہوں، اس لیے آپ کی ذہانت اور آپ کے ذہن و قلم اور آپ کے علمی خصوصیات سے واقف ہوں، میں اس وقت آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس صلاحیت اور قابلیت کو ایک بڑے ادبیت مفید کام پر لگانے کی آپ سے درخواست کروں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں برائیاں اور بد اخلاقیات کتنی بڑھ گئی ہیں، اور ساری دنیا کو جھوڑیے اپنے اسی شہر ٹھکنو کو دیکھیے، خالص انسانی اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے یہاں کے عام باشندے بیمارے کس قدر بہت حالت میں ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے جو جاہل ہے، اُجڑ ہے، تنگ نظر ہے، گندگی پسند ہے، پھر ہر کام اور ہر پیشہ میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، خود غرضی ہے، بے ایمانی ہے، غرض جو چیزیں انسانوں میں نہیں ہونی چاہئیں وہ سب موجود ہیں۔ اور جو بھی باتیں ہونی چاہئیں وہ بالکل نہیں ہیں۔ تہذیب نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ایسی حالت میں آپ جیسی اعلیٰ قابلیت رکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ سب کام جھوڑے اس بڑی ہوئی انسانیت کو درست کرنے پر اپنی ساری قوتیں لگادیں، آپ جیسے حضرات اگر اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جس طرح منصوبے بنا کر قوموں اور ملکوں میں بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں اس طرح اس کام کو آپ کریں تو بہت جلدی

دنیا کی کا پلٹ جائے گی، اور سب سے پہلے اسی لکھنؤ سے شروع کیجئے، اس کام کے لیے میں اپنی پوری خدمات آپ کے حوالے کرتا ہوں، ہمیں امید ہو کہ بس سال دو سال میں ہم لکھنؤ کو تو ایک نیا اور ساری دنیا کے لیے نمونہ کا لکھنؤ بنادیں گے، ہمیں اس ہم میں ہر شریف اور محفل آدمی کی ہمدردی اور اس کا تعاون حاصل ہوگا، اور پھر ٹھوڑے عرصہ میں ساری دنیا کو ہم ایک اچھی شریف دنیا بنا سکیں گے۔

نیاز صاحب نے یہ سن کر کہا، مولانا آپ کس خواب و خیال میں ہیں، آپ بڑے سیدھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے اگر سینکڑوں بھی ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔

چچا صاحب نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بہترین لکھنے والے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرہی کی طاقت ہو اور غالباً آپ تقریباً بہترین کرتے ہوں گے اور مجھے بھی کچھ ٹوٹا بچھوٹا لکھنا پڑتا ہے، اور جس دلی ہم یہ کام شروع کریں گے ہم یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اخبارات اور رسائل ہمارے ساتھ دیں گے اور سیکڑوں ہزاروں لکھنے اور بولنے والے ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ بھیں گے کہ چند دنوں میں فضا بالکل پلٹ جائے گی اور دنیا میں ایک نئی ہمارا آجائے گی، اگر ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے تو کم از کم اپنے ملک کو یا اپنے صوبہ کو تو بدل ہی دالیں گے، آپ بہت کیجیے اور پھر دیکھیے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب ہو جائے گا۔

نیاز صاحب نے پھر کہا کہ مولانا آپ بہت ہی سیدھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور اس دنیا کو شاید آپ بالکل نہیں جانتے اس دنیا کا بدلنا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہو۔

چچا صاحب نے کہا، اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے اندازہ ہو کہ تاسخ پر آپ کی خوب نظر ہو، اور آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے عرب میں ایک دفعہ ایسا کام ہوا تھا، اور اس قوم میں ہوا تھا جو تعلیم و تہذیب میں بالکل کوہی تھی اور جہالت اور اجدہن میں اور تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں میں ہمارا اس دنیا کے جاہلوں اور غفلوں سے بہت بڑی ہوئی تھی، اور ایک ایسی شخصیت کے ذریعہ ہوا تھا جو خود نوشت خواند سے بالکل نا آشنا تھی۔ اس کے ہاتھ میں پرہی تھا کہ کوئی اخبار یا رسالہ اس کی آواز کو بلند کرنے والا تھا، نہ اس کے ساتھ مقررہ کی کوئی ٹیم تھی۔ اس کے پیغام کو قوم میں پھیلانے والے شاعر اس کے ساتھ تھے تو جب اس بے سرو سامانی کی حالت میں ایک اکیلے آدمی انسان نے ایک پوری قوم کو بدل دیا تو ہم اور آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی جن کے ہاتھ میں قلم اور پرہی کی طاقت تھی جو اور ہزاروں ہم جیسے اور آدمی بھی ہمارا ساتھ دینے کو دنیا میں موجود ہیں، اور حکومتیں بھی ہمارے اس کام میں یقیناً ہم سے پورا تعاون کریں گی تو پھر آپ کیوں مایوس ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر عرب میں وہ انقلاب ۲۰ سال میں ہوا تھا تو ہم اپنے ان وسائل کی وجہ سے ایک سال میں وہ انقلاب برپا کر سکیں گے، بس اس کی ضرورت ہو کہ ہم آپ بہت کر کے فیصلہ کریں، اور

دوسرے سارے کام چھوڑ کے اپنی ساری قوتوں کو اس پر لگا دیں۔

نیاز صاحب نے کہا مولانا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا لیکن بات یہی ہو کہ یہ کام ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہو اور آپ میرے اور اپنے مطلق اور اس دنیا کے متعلق بڑی غلط قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ چچا صاحب نے کہا اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ ایک تاریخ دان کی حیثیت سے اس تاریخی واقعہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کہ اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے عرب میں ایسا انقلاب ہو چکا ہو۔

نیاز صاحب نے کہا: ہاں یہ ایک مسلم واقعہ ہو اور اس سے کون انکار کر سکتا ہو۔

چچا صاحب نے کہا، مجھے آپ سے بس یہی جواب لینا تھا۔ عرصہ ہوا میں نے معجزات کے انکار پر آپ کا ایک مضمون پڑھا تھا، یہ وقت میں نے آپ سے اسی لیے لیا تھا کہ آپ کو معجزہ کی حقیقت سمجھا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی معجزہ کے قائل ہیں، اللہ کے غیب کے ذریعہ جو ایسی چیز ظاہر ہو جس کے کرنے سے اس جیسے دوسرے انسان عاجز ہوں، بس یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس وقت بار بار فرما دیا کہ جو کہ اللہ کے ایک آئی پیغبر (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ عرب میں جو اصلاحی انقلاب ہوا تھا، آپ ہر طرح کے بہتر سے بہتر وسائل رکھنے کے باوجود اپنے کو اس سے عاجز سمجھتے ہیں کہ صرف شریکوں میں بھی ایسا انقلاب برپا کر سکیں۔

چچا صاحب فرماتے تھے کہ اس بات کے ختم ہونے کے ساتھ میرے وقت کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، اور اگرچہ نیاز صاحب (شاید اپنے ابتدائی رویہ کی تلافی کے لیے) اور کچھ دیر بیٹھے پراصرار کرتے رہے، لیکن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں فوراً اٹھن ا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم و تربیت سے جو روحانی اور ایسانی انقلاب عرب میں برپا ہوا وہ بھی قرآن مجید ہی کی طرح آپ کا ایک زندہ تاریخی معجزہ ہے، مگر انہوں نے ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت نے اس پر بہت ہی غلیظ پردے ڈال دیے ہیں۔ اور دنیا کے لیے اس کا کھنا مکمل بنا دیا ہے۔

ایک اور نکتہ میں معجزات کے سلسلے میں آپ کے ایک اور علمی معجزہ کا ذکر کرتا ہوں، وہ بھی احمد مندر محفوظ اور زندہ ہے۔ اور جس کا بھی چاہے آج بھی اس میں ذرا غور کر کے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت و رسالت کا یقین حاصل کر سکتا ہو، اور خود میرا حال یہ ہے کہ الحمد للہ میں زیادہ تر اسی میں غور کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرتا ہوں، اور وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ تعالیٰ حضرات محمد بن کو بہتر سے بہتر جزا دے اور ان کی قبروں کو اپنے انوار رحمت سے بھر دے، انہوں نے حضور کے دوسرے اقوال و افعال کی تفسیر آپ کی

مختلف اوقات اور مختلف حالات کی دعاؤں کو بھی ہمارے لیے اپنی کتابوں میں محفوظ کر دیا، پھر بعد میں اللہ کے بعض بندوں نے ان دعاؤں کو الگ کتابی شکل میں بھی مرتب کر دیا۔ اور اب چھوٹی بڑی میوں کتاہیں ایسی موجود ہیں جن میں صرف حضور کی دعاؤں ہی کو کسی خاص ترتیب سے جمع کیا گیا ہے، جس شخص میں خدا پرستی اور روحانیت کا کوئی ذرہ بھی موجود ہو یا اس کو ان چیزوں کی ذرا بھی حس ہو وہ اگر ان دعاؤں پر یا ان کے ترجموں ہی پر غور کرے تو اس کو اس میں شک نہیں رہ سکتا کہ یہ دعائیں صرف اسی منور طبقے تک مل سکتی ہیں جن کو انسانیت بلکہ ساری کائنات کا بھی زیادہ سے زیادہ عرفان حاصل ہوا اور اللہ کی معرفت میں بھی اس کا مقام بلند سے بلند تر ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہ ہو۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ اس عاجز کو تو حضور کی ہر دعا سے یہ نور عین نصیب ہوتا ہے اور میں صاف کہتا ہوں کہ شاید میری کم علمی کی وجہ سے میرا ذوق و وجدان حضور کی نبوت و رسالت کے بارہ میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ تسکین اور یقین آپ کی دعاؤں سے حاصل کرتا ہو۔ ہر حال حضور کی محفوظ دعائیں بھی آپ کا نہایت روشن اور زندہ جاوید معجزہ ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی کے دل کو ذرا بھی روشنی دی ہو تو اس کے لیے حضور کی زندگی کا ہر پہلو بلکہ اس کی ہر ادا معجزہ ہو۔

معجزات کے سلسلہ میں میری گفتگو بہت طویل ہو گئی، لیکن الحمد للہ بعض باتیں ایسی ذکر میں آگئیں جن سے انشاء اللہ ہم سب کے ایمان و یقین میں تازگی پیدا ہوئی ہوگی اور آئندہ بھی ان کو یاد کر کے بوقت ضرورت یہ تازگی پیدا کی جاسکے گی، اور جو انسان اپنی بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انشاء اللہ یہی چند باتیں بوقت ضرورت اور موقع پر آپ ان کے سامنے بھی رکھ سکیں گے۔ اور ان کو غور و فکر کی دعوت دے سکیں گے۔

اب میں نبوت و رسالت ہی کے متعلق ایک آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں۔

مقام نبوت، اور کسی کو نبی ماننے کا مطلب [کسی نبی اور رسول انسا ایسی بات نہیں ہے جسے کسی کو شاعرانہ لینا یا کسی کو قوم کا لیڈر لینا یا کسی کو حکیم یا ڈاکٹر لینا یا کسی کو شاعر یا لیڈر یا حکیم یا ڈاکٹر ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ ہم اس کے فن میں بھی اس کی ہر بات کو قبول کریں، لیکن کسی کو نبی و رسول ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ یہ فیضی حقیقتوں کے بارہ میں جو کچھ ہمیں بتلاتا ہے اور ہم کو جو ہدایات دیتا ہے، سب اللہ کی طرف سے دینا ہے اور اس کی یہ ساری باتیں گویا اللہ کی باتیں ہیں، اس لیے یہ سب حق ہی حق ہیں اور ان میں کسی کو چون دچرا اور شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس واسطے ہر انسان کا فرض ہے کہ کسی ہمتی کو نبی و رسول ماننے کے بارہ میں تو ہرگز

سہل انگاری سے کام نہ لے بلکہ خوب دیکھ بجالا کر اور جانچ پرکھ کے کسی کو اللہ کا نبی یا رسول مانے، لیکن جب دل اور دماغ کسی ہستی کو نبی اور رسول مان لیں اور ان کی نبوت و رسالت پر دینی ایمان لائے تو پھر عقل کا فیصلہ بھی یہی ہو کہ ان کی ہر بات کی تصدیق کی جائے اور ان کی ہر اطلاع پر آمنا و عتداف کیا جائے اور ان کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ خالص عقل کی روشنی میں غور کیجئے جب کسی ہستی کے متعلق یہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو تو اسی کے ساتھ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو، مکار نہیں ہو، کسی بیماری یا دھوکہ میں مبتلا نہیں ہو، اس پر اللہ کی وحی آتی ہو اور جو عقلی حقیقتیں ہمارے مشاہدہ اور ادراک کی دسترس سے باہر ہیں ان کے بارہ میں وہ جو کچھ بتلاتا ہو اور جو احکام ہم کو دیتا ہو ان سب کا علم اللہ کی وحی سے اس کو حاصل ہوتا ہو، اب آپ ہی سوچیے کہ یہ سب کچھ مان لینے کے بعد پیغمبر کی کسی دی ہوئی اطلاع میں اس بنیاد پر شک کرنا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا کسی حکم کے بارہ میں اس لیے متردد اور مذہب ہونا کہ اس کی حکمت اور نفاذی کو ہم نہیں سمجھتے، کس قدر حجابانہ اور احمقانہ بات ہو، لیکن آج کل کے بہت سے پڑے لکھے مدعیان عقل جب دین و مذہب کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو اسی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

کسی کو نبی ماننے کے بعد اس کی بات میں شک کرنا کفر سے زیادہ غیر منطقی بات ہے۔ میرے نزدیک اللہ کے کسی پیغمبر کو پیغمبر نہ ماننا اگرچہ کفر ہو لیکن اتنی غیر منطقی بات میں شک کرنا کفر سے زیادہ غیر منطقی بات ہے۔ نہیں ہو عقلی غیر منطقی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی کو نبی اور رسول ماننے کے باوجود اس کی باتوں میں خلک و شہادت کا اظہار کرتے ہیں، درحقیقت یہ بھی کفر و نفاق ہی کی ایک قسم ہو اور نہایت ہی غیر منطقی اور احمقانہ قسم ہو۔

ایمان قلبی کے لیے دین یا حکمت اور اس کے بعد اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک شخص پیغمبر یا ایمان لانے کے بعد اور اصولی طور پر اس بات کرنے میں مضائقہ نہیں اس بات کو قبول کر لینے کے بعد کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ تین باتوں کی خبر دیتے ہیں، اور جو احکام ملتے ہیں وہ سب حق ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں اور میں نے ان سب کو قبول کر لیا، اور مان لیا تو اس اصولی اور قطعی ایمان کے بعد اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ شخص مزید اطمینان اور قلبی انشراح حاصل کرنے کے لیے دین کی ہر بات کو سمجھنے اور ہر حکم کی حکمت جاننے کی کوشش کرے اور اس کے لیے خود غور و فکر کرے یا اس قسم کی کتابیں دیکھے یا ایسے لوگوں سے استفادہ کرے جو اس کے اہل ہوں۔ الحمد للہ ہمیں اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو کچھ بتلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صحیح اور مستند طریقہ سے ہم تک پہنچا ہو وہ بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہو اور اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں جو عقل و حکمت کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو، لیکن کیا ہر شخص کے پاس معیاری عقل و حکمت وجود ہو۔

ہماری عقلوں کی پرواز ہماری عقلوں کا حال تو یہ ہو کہ جب تک وہ خود دین اور ایمان نہیں ہوئی تھی جس سے پانی کے

جراثیم دیکھے جاتے ہیں اگر اس وقت کوئی ہم سے کتا کو پانی کے ایک ایک قطرہ میں ہزاروں زندہ کیڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کو گپ سمجھتے۔ اسی طرح اب سے سو دو سو سال پہلے اگر کوئی کتا کو ایک ایسی غیر جاندار سواری بھی ہوتی ہو جو سیکڑوں آدمیوں کو سوار کر کے پانچو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آسمانی فضا میں اڑاتی ہو تو سننے والے اس کو ترا جھوٹ سمجھتے لیکن آج یہ دونوں چیزیں واقعہ بن کر ہمارے سامنے آچکی ہیں، پس جن بچاری عقلموں کا حال یہ ہو کہ چند دنوں بعد جو چیزیں اس دنیا میں سامنے آئے والی ہیں ان کو بھی وہ نہیں سمجھتے اُن غریب عقلموں کو انبیاء علیہم السلام کی باتوں کے لیے میزان اور معیار بنانا یقیناً حماقت ہو۔

الغرض صحیح اور دانشمندانہ طرز عمل یہ ہو کہ آدمی کسی کو اللہ کا پیغمبر تو خوب دیکھ بھال کے اور جانچ پرکھ کے مانے، لیکن مان لینے کے بعد کچھ بند کر کے اس کی ہر بات کی تفسیر کرے اور اس کے ہر حکم کو واجب الاماعت جانے، یہی عقل کا تقاضا ہو اور یہی انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہو۔

پیغمبر کی معنی باتوں کو اسی لیے وہ شخص مومن نہیں جو اللہ کے پیغمبر کی بعض باتوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے پیغمبر انا اور بعض کو نہ مانا بھی کہو گے کے ہر فیصلہ کا ماننا قرآن شریف میں شرط ایمان قرار دیا گیا ہے اور ارشاد ہو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (نار - ۹۷)

(اسے پیغمبر) تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں جب تک کہ اپنے اختلافات میں تم کو حکم نہ مانیں اور جو جب تم کوئی فیصلہ دے دو تو اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی اور ناگواری نہ پائیں اور اس کو بالکل تسلیم کر لیں۔ اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہو:-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ اِذَا قَضَىٰ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنُوْا لَهُمْ اَخٰیْرًا ۚ عِنْدَ اَمْرِہُمْ۔ (احزاب - ۳۵)

اگر کسی ایمان والہ و ایمان والی حرکت یا بات رسول کی یا حکم ہو تو ان کو اپنے ان دلوں میں کوئی اختیار اور حق نہیں رہتا بلکہ ان کا کام صرف ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔

ہر حال میں بات کو قرآن پاک میں بھی بار بار بیان کیا گیا ہو اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھنے میں آنے والی ہو کہ کسی کو اللہ کا پیغمبر مان لینے کے بعد اس کے ہر حکم اور اس کی ہر دینی بات کا ماننا ضروری ہو۔ اور اس کی کسی بات کا انکار بھی اس کی پیغمبری کا انکار ہو۔

مذکورہ حدیث اس موقع پر اس زمانہ کے بعض لوگوں کی ایک گمراہی کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، آپ نے کی گمراہی سنا ہو گا کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین میں حجت نہیں

یعنی اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، صرف قرآن کا ماننا ضروری ہو، اور بس وہی دینی حجت ہو، دراصل یہ مگر ہی نبوت کا مقام نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہو، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک چٹھی رسال کی طرح سمجھا جو جس کا کام صرف خط پہنچانا دینا ہوتا ہو، ان غلطوں کا خیال ہو کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس اتنا ہی تھا کہ قرآن ان پر نازل ہوا اور انھوں نے اس کو پہنچا دیا، حالانکہ نبی دین کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح یہ ایک کام تھا کہ قرآن مجید کو انھوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا اسی طرح یہ بھی ایک کام تھا کہ قرآن پاک میں جس ایسا فی زندگی کے صرف اصول بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات اور ان کی عملی صورتیں آپ نے لوگوں کو بتائیں، مثلاً قرآن پاک میں نماز کا حکم تو سیکڑوں جگہ دیا گیا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے تفصیلی احکام ایک جگہ بھی نہیں بیان کیے گئے، اسی طرح کھانے پینے میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام اس کا بھی قرآن پاک میں بہت محل اور مختصر بیان فرمایا گیا ہو، مثلاً کھانا ناجائز ہو یا ناجائز، زمین کے کیڑے مکوڑے کا کھانا حلال ہو یا حرام، قرآن پاک میں اس بارہ میں کوئی صاف اور واضح حکم موجود نہیں ہو، بلکہ مجاہدیں یہ فرمایا گیا ہو کہ

جُحِلَتْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ تَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ —

ہمارے یہ رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا اور گندی چیزوں کا حرام ہونا بیان کرتے ہیں۔

بہر حال اس قسم کی ساری چیزوں کی تفصیل بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مامور اور نائب ہیں۔ اور آپ نے اس قسم کے جو تفصیلی احکام سن کر دیے وہ سب اللہ کی وحی سے اور اس کے وسیع ہوئے علم سے دیے، اور آپ کے ان ہی احکام سے اسلامی زندگی کا نقشہ تیار ہوتا ہو، — خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام جس طرح تَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ بتایا گیا ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی باتیں اللہ ہی کے الفاظ میں ان لوگوں کو سناتے اور پوچھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کام ”يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ“ اور سیر کا م ”يُزَيِّنُ لَهُمْ“ بھی بتلایا گیا ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے یہ رسول ہماری کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کے تزکیہ کا کام بھی کریں گے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہو کہ لَيَسَّاسَ مَا تُنْزِلُ إِلَيْهِمْ“ یعنی آپ کو یہ کام بھی کرنا ہو کہ جو کتاب ہماری طرف سے لوگوں پر نازل کی گئی ہو آپ ان کے سامنے اس کی تمہین کریں، یعنی اس میں جو چیزیں محل چھوری گئی ہیں آپ ان کی تفصیل بیان کریں۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام بس قرآن پہنچانا دینا تھا اور دینی حجت بس وہی جو جو قرآن میں ہو اس کے سوا اپنے دین کے لیے نہیں کسی اور چیز کی یعنی حدیث و سنت کی ضرورت نہیں، وہ دراصل اللہ کی بات يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةُ وَبَرَكَاتُهَا“ اور لَتَبْنَی النَّاسَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ“ سے انکار کرتے ہیں۔

حدیث و سنت کا سارا مستند ذخیرہ دراصل ان ہی آیات کی تفسیر ہے۔ اور ہم اس ذخیرہ کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام یعنی کتاب و حکمت اور تزکیہ اور تمیز سے قریب قریب اسی طرح استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا۔

علامہ ابن ابی ابراہیم اگر اللہ تعالیٰ صرف قرآن ہی بھیجتا چاہتا تھا تو اس کی تو زیادہ بہتر شکل یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک صحیفہ آتا، اور کہیہ کی جھپٹ پر نازل دیا جاتا، یا کہیہ کی دیواروں سے وہ کلام اہل مکہ کو سونایا جاتا، جس طرح حضرت موسیٰ کو ایک درخت سے سونایا گیا تھا۔ بلکہ اس سے اہل مکہ زیادہ متاثر ہوتے۔ رسالت کے لیے انسانوں کا انتخاب تو اسی لیے ہوتا ہے کہ ”انسان پیغمبر“ ہی اللہ کے پیغام کی مراد واضح کر سکتا ہو، اور اس زندگی کی تفصیلات بتا سکتا ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہو اور وہی اپنی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کر سکتا ہو۔

الغرض حدیث و سنت کا انکار کرنے والا طبقہ جو قرآن پاک کا مقدس نام لے کر امت کو دھوکا دیتا ہو، یہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا دعویٰ جو لیکن درحقیقت اس نے مقام نبوت کو سمجھا نہیں ہو اور اس کی بات ایسے لوگوں کو بڑی اچھی اور بڑی آسان معلوم ہوتی ہے جو مسلمان رہنا بھی چاہتے ہیں، مگر شریعت کی پابندیوں سے بھاگتے ہیں، انکار حدیث کے اصول کو مان لینے کے بعد ان کے لیے ہر آواگی اور ہر نفس پرستی کے جائز ہونے کا راستہ کھل آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایمان اور عمل صالح والی اور تقویٰ والی جس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اس کی تفصیلات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں وہ حدیث و سنت ہی سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں تو نماز کی بھی تفصیل نہیں بتلائی گئی ہے۔ دراصل یہ فقہ بڑا اسلام سوز اور دین کش فقہ ہے۔

وحدتِ ادیان کے سلیفین اور حدیث کے معجزین کی شرک غلطی

آپ کو شاید معلوم ہو گا کہ ہمارے ملک کے بعض اچھے بڑے لکھے اور مذہبی خیالات رکھنے والے ہندو صاحبان ”وحدتِ ادیان“ کے نظریہ کے قائل ہیں اور وہ اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ نجات کے لیے کسی خاص دین پر چلنا ضروری نہیں بلکہ تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں اور اس لیے ہر مذہب پر چلنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، پندت سندر لال جی الہ آبادی ان لوگوں میں خاص شہرت اور امتیاز رکھتے ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پر بھی کچھ جانتا ہوں، دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں اپنی دانست میں ان کو نیک نیت اور نیک دل سمجھتا ہوں، ان کا یہ خاص مشن ہے، وہ مسلمانوں کو خصوصیت سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ خود بلند ہوئے اور ہندو مذہب کے پابند ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں اور قرآن پاک کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں سے جو چند باتیں وہ خاص طور پر کہا کرتے ہیں

ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ جس شریعت کو وہ "اسلامی شریعت" کہتے ہیں۔ (جو مسلمانوں کو دوسرے اہل مذاہب سے جدا کرتی ہو)۔ وہ قرآن میں نہیں ہو، حتیٰ کہ جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی قرآنی نہیں ہو، بلکہ غیر قرآنی ہو، قرآن میں صرف "صلوٰۃ" کا حکم ہو اور اگر کوئی مندر میں بیٹھ کر ایستادہ رکعتیں پڑھا کرنا ہو یا پارٹنر کرنا یا ذبح یا سواۃ کے قرآنی حکم پر عمل کرنے والا ہو۔۔۔ عجیب زمانہ ہو، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی بتلائی اور کھلائی ہوئی نماز اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جگہ پر مٹے ہوئے مسلمان کی جگہ استعمال کیا جاتا ہو۔

در اصل مسلمانوں میں مسکن کی حدیث و سنت اور منہجوں میں پڑت سند رال جی جیسے حضرات کی غلطی کی بنیاد ایک ہی ہو، اور وہ یہ کہ یہ دونوں گروہ مقام نبوت سے نا آشنا ہیں اور دونوں کی بات ماننے کا نتیجہ یہی ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اصولی مسلمانوں کے ادا کرنے کی جو تفصیلی شکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو بتلائی ہو (جو حدیث و سنت ہی سے معلوم ہوتی ہو) اور جس سے اسلامی زندگی کی علامت نکلتی ہوئی ہو، اس سے خائنوں نے مسلمان ہٹ جائیں۔

اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع دراصل یہ فتنے اور یہ مسئلے نہیں تھے، میں تو عقائد اور ایمانیات کے سلسلہ میں نبوت اور رسالت پر گفتگو کر رہا تھا، اور یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کو نبی ماننے کے بعد اس کی ہر بات کا تسلیم کرنا ضروری ایمان اور از روئے عقل بھی ضروری ہوتا ہے جو وہ اللہ کے دیے ہوئے خاص علم سے ہم کو بتلائے۔۔۔ اس سلسلہ میں منکرین حدیث کا، اور بھران کی وجہ سے وحدت ادیان" والوں کا یہ تذکرہ زبان پر آگیا، اور اچھا ہو کہ آگیا، اس کی بھی ضرورت تھی۔ اب میں پھر اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

اب تک جن تین عقیدوں پر میں نے گفتگو کی یعنی توحید، آخرتیت، رسالت، یہ اہمات العقائد (یعنی بنیادی عقیدے) کہلاتے ہیں۔

اہمات العقائد اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی چند ایسے اہم عقیدے ہیں جن پر ایمان لانا اور یقین کرنا مسلمان ہونے کی خصوصیت کی شرط ہے، لیکن ان تین عقیدوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان بنیادیں اسلام حسن زندگی کا

(حاشیہ صفحہ ۵۶) لے بظاہر بات بڑی عجیب سی ہو لیکن جو شخص نبوت اور پیغمبری کی حقیقت نہ جانتا ہو اس سے کچھ سبب نہیں، گناہ میں بھی بڑے آدمی بھی اس غلطی میں آسکتے ہیں۔ کہ وہ اپنی ساری دہائیوں کے باوجود نبوت کی حقیقت اور مقام نبوت سے کٹا نہیں تھے ان کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے رسول ماننے میں اور ہندو مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع ضروری نہیں سمجھتے تھے، بہر حال مقام نبوت نہ جانتے ہی کا یہ نتیجہ تھا۔

پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں، اس کا پرانظام ان ہی میں بنایا دیا اور وہی شخص اس زندگی کو اپنا سمجھتا ہو جو ان میں بنیادی باتوں کو تسلیم کر لے، گویا اسلامی نظام زندگی کی یہ تین نگرانی اور اعتقادی بنیادیں ہیں، اسی لیے دین میں ان کی خاص اہمیت ہو۔ اور اسی واسطے ان کو ”امات العقائد“ کہتے ہیں۔ الحمد للہ ان تینوں کا بیان ابھی خاصی تفصیل سے ہو گیا۔

باقی عقائد اب ان کے علاوہ باقی عقائد کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں — میں پوری تفصیل سے ابھی بتلا چکا ہوں کہ کسی کو نبی و رسول ماننے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہو کہ اس کی ہر اس بات پر ایمان لایا جائے جو وہ اللہ کی طرف سے بتلائے اور اس کی کسی ایک بات کا انکار بھی اس کی نبوت کا انکار و کفر ہو، اس لیے ہر اس حقیقت پر یقین کرنا اور اس پر عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو، جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ البتہ جن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا اور آپ کی دینی تعلیم ان کو بالواسطہ پہنچی جیسا کہ ہمارا حال ہے، ان کے لیے یہ حیثیت صرف ان ہی تعلیمات اور ان ہی عقائد کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قطعی اور یقینی طریقہ سے ثابت ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی اور کسی احتمال کی گنجائش نہیں، اور ہر دور میں ان کی شہرت بھی اتنی عام رہی ہو کہ دینا سے معمولی واقفیت رکھنے والے عوام بھی ان سے واقف رہے ہیں۔ اور جن چیزوں کی قطعیت اور شہرت اس درجہ کی نہیں ہو (اگرچہ ان کا ثبوت ہمارے لیے قابل اطمینان ہو) تو ان کی حیثیت اور ان کا حکم یہ نہیں ہو، یعنی ان کا انکار کرنا بھی اگرچہ ایک درجہ کی گمراہی ہو، لیکن کفر نہیں ہو۔

عقائد کے درجہ جب یہ اصولی بات آپ نے سمجھ لی تو خود بخود یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ عقائد دو قسم کے ہیں، یا ان کو کہیے کہ دو درجہ کے ہیں —

ایک وہ جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نفع اور یقینی ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور ہر دور میں ان کو ایسا تو اثر اور ایسی عام شہرت حاصل رہی ہو کہ اس کی وجہ سے ان میں کسی تاویل کی بھی گنجائش نہیں۔

دوسرے وہ جن کا ثبوت اگرچہ قابل اطمینان اور پکا ہو لیکن اس درجہ کی قطعیت اور ایسا تو اثر ان کو حاصل نہیں ہو جس کے بعد کسی احتمال اور تاویل کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔

امات العقائد یعنی توحید، رسالت، قیامت، آخرت پہلی قسم کے عقیدے ہیں، ان کے علاوہ قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونا، آخرت میں جنت اور دوزخ کا ہونا، فرشتوں کا ایک متعلیٰ مخلوق ہونا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا میں بہت سے نبیوں کا آنا اور آپ کا خاتم النبیین یعنی سب آخری نبی ہونا اور سلسلہ نبوت کا آپ پر ختم ہو جانا، یہ سب بھی اسی درجہ کے عقیدے ہیں کہ ان کا ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی

یقینی اور قطعی ہو جیسا کہ توحید، رسالت، اور قیامت کا اور ان کو اُسی درجہ کا تواتر اور ہر دور میں اسی قسم کی عام شہرت امت میں حاصل رہی ہو، اس لیے ان سب باتوں کا حکم بھی یہی ہو کہ ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر کے بھی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اگرچہ اس کا یہ انکار کسی تادیل سے ہو۔

ضروریات دین جن چیزوں کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ کا ہو، اہل علم کی خاص اصطلاح میں ان کو "ضروریات دین" کہتے ہیں، یعنی وہ دینی باتیں اور دینی حقیقتیں جن کا تعلیم رسول ہونا بالکل یقینی اور قطعی ہو اور ان کو ہر دور میں ایسا تواتر اور ایسی عام شہرت حاصل رہی ہو کہ ان میں کسی تادیل کی بھی گنجائش نہ ہو۔

دوسرے درجے کے عقائد دوسرے درجے کے عقائد کی مثال میں، عذاب قبر، اور قیامت اور آخرت کی بعض تفصیلات مثلاً میزان، صراط، شفاعت، رویتہ اسی تعالیٰ وغیرہ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ قیامت سے پہلے دجال کے ظہور اور حضرت مسیح کے نزول اور الامام المہدی کی آمد اور اسی طرح بعض اور علامات قیامت کا درجہ بھی یہی ہو، یعنی ان کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ قابل اطمینان اور پکا ہو لیکن "ضروریات دین" کے معیار کا نہیں، اس لیے کسی شائبہ یا کسی تادیل کی بنیاد پر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا اگرچہ ایک درجہ کی گمراہی ہو لیکن اس کو کفر یا ارتداد نہیں کہا جاسکتا۔

بیان عقائد ہی کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔

امت میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ان ہی کے زمانہ میں مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے جو بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، وہ اپنے ساتھ اپنے پرانے خیالات اور اپنا طرز فکر بھی لے کر آئے اور ان سب کے خیالات کی پوری اصلاح اور تصحیح نہیں ہو سکی اور اس عالم اسباب میں یہ ممکن بھی نہیں تھا، بس ان ہی عقائد کا اور طرز فکر کا وہ اصولی اختلاف شروع ہو جس نے امت میں بہت سے فرستے پیدا کیے۔ فروغ میں اور غیر اہم مسائل میں رائے اور تحقیق کا اختلاف ایسی چیز نہیں جو جس سے فرقہ بندی پیدا ہو، بلکہ یہ تو ناگزیر اور قدرتی ہو۔ فرستے جن اختلاف سے بنتے ہیں وہ عقائد اور اصول کا اختلاف ہو اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صحابہ کرام میں بالکل نہیں تھا، اپنے عقائد اور اپنے طرز فکر کے لحاظ سے وہ سب ایک جماعت تھے، پھر بعد میں جو فرستے پیدا ہوئے اگرچہ وہ بے گنتی ہیں لیکن اصولی طور پر ہم ان کو "اہل السنۃ والجماعۃ" اور "غیر اہل السنۃ والجماعۃ" کہہ سکتے ہیں۔

اہل السنۃ والجماعۃ کا اصول "اہل السنۃ والجماعۃ" کا امتیاز یہ ہو کہ وہ قرآن مجید کو دین کی اصل و اساس ماننے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کے طرز عمل کو اس کی

شرح اور اس کے اجمال کی تفصیل سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہیں اور سنت میں ان کا بیان ہو، اُن کے نزدیک وہ بھی واجب الاتباع اور جزو دین ہیں۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی یہ حیثیت تسلیم کرنے کے ساتھ وہ جماعت صحابہ کی یہ حیثیت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کا جو نشانہوں نے سمجھا اور جن امور پر ان کا اجماع ہو گیا وہ بھی اجماع الاتباع ہیں، مگر کسی مسلمان کو حق نہیں ہو کہ ان کے اجتماعی مسلک اور اجتماعی فیصلوں کے خلاف اپنی کوئی رائے رکھے، دین کی کسی حقیقت اور کسی مسئلہ پر صحابہ کرام کے اجماع و اتفاق کے معنی اہلسنت کے نزدیک یہ ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل قطعی ہو اور اس سے اختلاف کرنا ضلالت ہو، کیونکہ دین جن ماحول اور جس فضا اور جن حالات میں آیا اور جس زبان میں آیا، صحابہ کرام نقیضاً اس کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، پھر انھوں نے دین براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور آپ کی صحبت اور تربیت سے مستفیض ہوئے، اس لیے کوئی بھی ان سے زیادہ دین کا عارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روح اور فضا کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا، پس دین وہی ہو جو انھوں نے سمجھا، الغرض "اہل السنۃ والجماعۃ" دین کی کسی حقیقت اور کسی مسئلہ پر صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق کو فیصلہ کن چیز سمجھتے ہیں جس سے اختلاف کرنے کی ان کے نزدیک کسی کو گنجائش نہیں، پس یہ ہو اصولی مسلک "اہل السنۃ والجماعۃ" کا، بلکہ ان کو "اہل السنۃ والجماعۃ" اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کتاب اللہ کے بعد سنت اور جماعت صحابہ کی دین میں اتنی اہمیت تسلیم کی ہے اور اپنے کو ان کا اتنا پابند بنادیا ہے۔

دوسرے فرقے باقی دوسرے فرقوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنت کو اور جماعت صحابہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ان فرقوں میں سب پہلے پیدا ہونے والے دو فرقے خوارج اور روافض ہیں۔ روافض کی اگرچہ بہت سی شاخیں ہیں، لیکن اتنی بات قریباً سب میں مشترک ہے کہ دین کے معاملہ میں صحابہ کرام اُن کے نزدیک قطعاً قابل اعتماد نہیں، بلکہ ان کے اکثر فرقے تو بظہر صحابہ کو معاذ اللہ منافق، اور مخرب دین سمجھتے ہیں، اور جو مقام سنت کا ہونا چاہیے، وہ اُن کے نزدیک ان کے آئمہ کے اقوال و افعال کا ہے، بلکہ واقعہً ان کے سارے مذہب کی بنیاد ان کے آئمہ کی روایات ہی پر ہے۔ ان کے بعض فرقوں کے نزدیک تو قرآن مجید بھی مشکوک اور ناقابل اعتماد ہے، اس لیے ان کے نزدیک دین کا ماخذ ان کے آئمہ کی روایات ہی ہیں۔

اودخارج کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو تو دین کا بالکل محفوظ اور قطعی ماخذ مانتے ہیں، اور سنت کی اہمیت بھی ان کے نزدیک قریب قریب ویسا ہی جو جیسی کہ اہل السنۃ کے نزدیک ہے، لیکن صحابہ کرام کے اجتماعی فیصلوں کو اتباع جس طرح اہل السنۃ ضروری سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ گویا ان کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ دین کی کسی حقیقت کو اور قرآن و سنت کی کسی بات کو سمجھنے میں صحابہ کرام کی پوری جماعت غلطی کر جائے، اور بعد والے اس کو صحیح سمجھیں،

لیکن اہل سنت اس خیال کو گراہی مگر نیکوڑوں مگر ایہوں کا سرخسہ سمجھتے ہیں۔

روافض اور خوارج کے بعد اسلام کے اسی ابتدائی دور میں اور بھی بہت سے فرقے پیدا ہوئے مثلاً معتزلہ، جہمیہ، مرجئیہ، قدیریہ، جہیریہ وغیرہ۔ میں نے جہاں تک سمجھا جو اہل السنۃ والجماعت کے اور ان کے تمام اختلافات کی اصل بنیاد یہی ہے کہ اہل السنۃ خواہر کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور لغو و سب کو اپنی ناقص عقل اور رائے کے مطابق کرنے کے لیے ان میں تاویل نہیں کرتے اور صحابہ کرام کے اجتماع اور اتفاق کو دین کے بارہ میں قطعی سند اور واجب الاتباع مانتے ہیں۔ اور یہ دوسرے فرقے اپنی عقل و رائے کو اپنی صراحت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا وجہ سے کتاب و سنت کے لغو و سب میں بھی تاویل کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اجتماع و مسک سے اختلاف کرنے میں بھی انھیں کوئی دریغ نہیں ہوتا۔ گویا ان دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں اہل السنۃ کا امتیاز اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے ”ما انا علیہ واصحابی“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے، وہ اس کے مقابلہ میں اپنی عقل اور رائے کی اور دنیا کے قیل و قال کی پروا نہیں کرتے۔ بہر حال اہل السنۃ والجماعت اور ان دوسرے فرقوں کے درمیان عقائد اور خیالات میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سب طرز فکر کے اسی بنیادی فرق کا نتیجہ ہیں۔

میں مثال کے طور پر اہل السنۃ کے اودان فرقوں کے بعض اختلافی مسائل کا بھی ذکر کرتا ہوں اس سے طرز فکر کا یہ بنیادی مسبق انشاء اللہ اور زیادہ کھل کر آپ کے سامنے آجائے گا۔

مرحبا کبیرہ کے بارہ میں | خوارج کا مشہور مسئلہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کا فراق قطعی کا فر ہو جاتا ہے اور آخرت اختلاف اور اس کا بنیاد | میں اس کا انجام بالکل وہی ہوگا جو کافروں کا ہونے والا ہے، ان کے اس مسئلہ کی بنیاد کتاب و سنت کے بعض ان لغو و سب پر ہے جن میں بعض کبیرہ گناہوں پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے یا ”الْاِیْمَانُ“ یا ”لَیْسَ بِنَافِلَہ“ یا ”لَا تَنْتَفِیْ فِی الْاِسْلَامِ“ جیسے الفاظ فرمائے گئے یا لعنت یا عذاب ناری و عید وارد ہوئی ہے۔

ان کے مقابلہ میں دوسرا فرقہ مرجئیہ ہے جو کہتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایمان کافی ہے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص عمر بھر کبیرہ گناہ کرتا رہے تو دوزخ میں نہیں جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا کہ گناہ نہ کرنے والے اہل ایمان کے مقابلہ میں اس کا مقام اور درجہ کچھ کم ہوگا۔ یہ لوگ ان لغو و سب سے استدلال کرتے ہیں جن میں صرف ایمان پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور ان کے خلاف جو لغو و سب میں ان سب کی تاویل کرتے ہیں، اسی طرح خوارج ان لغو و سب کی تاویل کرتے ہیں جو ان کے مسک کے خلاف ہیں اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا۔

لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کے جو پیشرو تھے جن سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس مسئلہ میں

ان کا اپنا اپنا خیال اور رجحان تھا، خوارج کا رجحان بعض خاص تاریخی اسباب کی بنا پر اس طرف تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو کفر قرار دیا جائے اور مرتکبین کفار کو کافر میں شمار کیا جائے، اور مرجئہ کے پیروؤں کا رجحان یہ تھا کہ ایمان کے بعد گناہ کو (اگرچہ وہ کبیرہ بھی کیوں نہ ہو) بہت ہلکی اور معمولی بات سمجھا جائے۔ پس جو نصوص جس فرقہ کو اپنے رجحان اور اپنے خیال کے مطابق نظر آئے ان کو تو انھوں نے اپنی سند بنا لیا، اور جو غلات نظر پڑے ان کا یا تو کسی بنیاد پر انکار کر دیا یا ان میں تاویل کر ڈالی۔

اور اہل سنت نے پہلے ہی طرز اختیار کرنے کے اپنے اصول کے مطابق یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس مسئلہ کو کس طرح سمجھا اور ان کا مسلک اس بارہ میں کیا تھا؟ پس اسی کو انھوں نے اختیار کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ کبار کا ارتکاب نہ تو بالکل کفر ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے بالکل نکل جاتا ہو جیسا کہ خوارج کہتے ہیں اور نہ ایسی ہلکی اور معمولی بات جو جیسا کہ مرجئہ کا خیال ہو بلکہ وہ جتنا بڑا بوجھ بنت ہو لیکن اگر اندھ چاہے تو معاف ہو سکتا ہے پس اسی کو اہل سنت و الجماعت نے اختیار کر لیا، اور اس باب کے تمام نصوص کا مطلب وہی قرار دیا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔

مسئلہ رویت باری دوسرا مسئلہ جس کا میں بطور مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ ہے، صحیح احادیث میں اس کا صاف صاف ذکر آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بشارت سنائی ہے کہ جنت میں ان کو دوسری نعمتوں کے علاوہ حق تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور اہل ایمان کے لیے یہ نعمت جنت کی باقی سب نعمتوں سے زیادہ خوش کن اور لذت بخش ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ فرمایا گیا ہے "وَجُودُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ أُولَئِكَ تَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ أَظَلُّوا" یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور بارونق اور اپنے رب کی طرف سے دیکھنے والے ہوں گے۔ جس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ آخرت میں اللہ کے اطاعت شعار بندوں کے چہرے روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور ان کو جمال حق کے نظارہ کی دولت نصیب ہوگی۔

معتزلہ کے انکار کی بنیاد معتزلہ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین کے بارہ میں عقل پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ بچاویں اٹھا سکتی ہے اور جو ہر دینی حقیقت کو اپنی عقل سے سمجھ لینے کے بعد ماننا چاہتے ہیں، چونکہ رویت باری کا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا اور ان کی عقلوں نے اس سے انکار کیا اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے۔ ان کے انکار کی اصل بنیاد دراصل ان کا یہ عقلی شبہ ہے کہ انھوں نے جو جسم اور رنگ اور سطح رکھنے والی کسی ذاتی چیز ہی کو دیکھا جاسکتا ہے اور اس کو بھی جب دیکھا جاسکتا ہے جب کہ وہ آنکھ کے سامنے کی جانب ہو اور اتنے فاصلہ پر ہو کہ وہاں تک ہمارے نگاہ کام کر سکے، حق تعالیٰ جو مادہ سے اور مادہ کے تمام خواص سے منزہ ہیں۔ اور کسی مکان اور کسی سمت میں نہیں ہیں بلکہ لامکان اور درالوراء ہیں ان کو آنکھ سے کیونکر دیکھا جاسکتا ہے۔ بہر حال معتزلہ نے رویت باری کے مسئلہ کو عقل سے نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، اور نصوص کی تاویلیں کیں اور ان کے

مختلف جوابات دیے۔ اور یہی راہ شیعوں نے اختیار کی۔

اہل سنت کے [اہل سنت کے] لیکن اہل سنت نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس کی صحت [اثبات کیا] صحت بشارت دی ہو اور صحابہ کرام نے ان [نصوص] سے یہی سمجھا ہے کہ اہل ایمان کی جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور یہی ان حضرات کا عام عقیدہ ہے تو اہل سنت نے اسی کو اختیار کر لیا، اور معتزلہ جیسے عقل پرستوں کے عقلی ثبوتات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ [پس یہی جو اہل السنۃ والجماعۃ اور دوسرے فرقوں کے طرز فکر کا بنیادی فرق۔

اس سے آپ کو یہ دوسرہ ہو کہ اہل السنۃ کا مذہب خلاف عقل ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ الحمد للہ متکلمین اہل سنت نے اسی دھوئے کے دور کرنے کے لیے ایک ایک مسئلہ کی عقلیت بھی نہایت روشن دلائل سے ثابت کر کے دکھا دی ہے۔

اسی روایت باری کے مسئلہ کو دیکھیے، اہل سنت نے اس کے منکر میں اہل اعتراض اور اہل تشیع کے عقلی ثبوتات کے لیے نفیس جوابات دیے ہیں کہ عقل سلیم بالکل مطمئن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو اس مسئلہ کی تفصیل بحث دیکھنی ہو تو رد شیعہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی مشہور کتاب ”سلفہ اہل مشربہ“ میں دیکھ لی جائے، یا مولانا عبدالحی صاحب حنفی دہلوی کی کتاب ”عقائد الاسلام“ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک مختصر سی بات میں یہاں بھی ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے کسی کے دل میں اگر کوئی غلبان ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔

[معتزلہ کے عقلی] معتزلہ کے عقلی مشربہ کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کا جو طریقہ اور جو قانون ہو [مشربہ کا جواب] اور اس کے جو شرائط ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنا ان کے بغیر ممکن ہی نہیں، حالانکہ یہ بنیادی سرے سے غلط ہے، خود معتزلہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو دیکھتے ہیں مادی کو بھی اور غیر مادی کو بھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ جو نامکان ہیں اس لیے کسی مخلوق کے مستقل بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محاذاتہ میں یعنی اس کے سامنے اور اس کی یہ طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ معتزلہ روایت کے جس قانون کو قانون مطلق سمجھتے ہیں وہ دراصل مطلق نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو محدود قوت مینائی اس دنیا میں ہادی، انھوں کو دی گئی ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ عام طور سے صرف مادی چیزوں کو دیکھتی ہو اور وہ بھی جب کہ وہ ہمارے سامنے ہوں اور ایک محدود فاصلہ پر ہوں۔ پس اس بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں اہل جنت کی تمام قوتوں میں ہزاروں لاکھوں گنا اضافہ ہوگا، پس وہاں قوت مینائی بھی وہ بخشی جائے گی جو حق تعالیٰ کے دیدار کی بھی لذت لے سکے۔

اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تدبیروں سے اور خرد و دین اور دوزخ میں جیسے آلات کی مدد سے اب وہ چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں جن کو دیکھنے کا لوگ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، پس اس میں کچھ بھی استبعاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ قوت بنیائی نصیب فرمادیا جس سے حق تعالیٰ کی بھی رویت ہو سکے۔ بہر حال معتزلہ وغیرہ نے جس عقلی مشتبہ کی بنا پر رویت باری کے مسئلہ سے انکار کیا تھا اس میں پہلے بھی کوئی حجاب نہیں تھی، اور اب اس زمانہ کی نئی ایجادوں اور نئے انکشافات نے تو اس قسم کے تمام اعتقادِ شہادت کا خاتمہ کر دیا ہو، آج ایسی ہزاروں چیزیں بازاروں میں دکان دکان بک رہی ہیں جن کا اگر کوئی شخص اب سے سو برس پہلے ذکر کرتا تو لوگ بالکل ناممکن سمجھتے۔ میں کہتا ہوں کہ اب اس زمانہ میں کسی دینی حقیقت کے متعلق کسی کا یہ کہنا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، اپنی انتہائی بے عقلی کا اعلان کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا: ”سُبْحٰنَہٗمُ اَیْنٰہِمْ فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ“ (ہم ان کو آفاق میں اور خود ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے) ہمارے اس زمانہ کی ایجادات نے سیکڑوں ان شلوں کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہو جن کو لوگ اپنی حماقت سے غلات عقل سمجھا کرتے تھے۔

بات اپنی جگہ سے بہت دور چلی گئی، میں آپ حضرات کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ معتزلہ وغیرہ نے رویت باری کا انکار صرف اس لیے کیا کہ ان کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر رہی، اور اہل سنت نے صرف یہ دیکھ کر اس کو مان لیا اور بطور عقیدہ کے قبول کر لیا کہ ظاہرِ نفوس سے انھوں نے ہی سمجھا، اور صحابہ کرام کو انھوں نے اسی عقیدہ پر پایا۔

مسئلہ جبر و قدر اسی طرح قدر یہ اور جبر یہ نے جبر و قدر کے مسئلہ میں اپنے رجحانات اور اپنے عقلی قیاسات کی بنا پر قدر یا جبر کا مسلک اختیار کیا، اور جن نفوس کو انھوں نے اپنے خیال اور اپنے رجحان کے کچھ نوافذ سمجھا ان کو اپنے اس عقیدہ کی سند بنایا، اور جو نفوس سراسر ان کے حلات تھے ان کا یا تو کسی میل سے انھوں نے انکار کیا یا ان میں تاویلیں کیں، لیکن اہل سنت نے ظواہرِ نفوس اور صحابہ کرام کے مسلک کی تقلید کی، انھوں نے دیکھی کہ صحابہ کرام دنیا کی ہر چیز کو اور بہت دن کے بھی تمام احوال اور اعمال کو اللہ کی قضاء و قدر سے ملستے ہیں اور نہ وہ اپنے اعمال میں صاحبِ ارادہ ماننے کے باوجود مختار مطلق نہیں مانتے، جیسا کہ قدر یہ کہتے ہیں اور نہ اس کو کجادات اور نباتات کی طرح مجبور محض مانتے ہیں جیسا کہ جبر یہ کا خیال ہو، پس اسی کو انھوں نے اپنا مسلک اور عقیدہ بنالیا اور اس سلسلہ کے تمام نفوس کا مطلب یہی قرار دیا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور وہی ظاہرِ مطلب بھی تھا۔

الغرض دوسرے تمام فرقوں کے مقابلہ میں اہلِ اُمتہ و جماعہ کا امتیاز اور ان کا شعار یہی ہو کہ وہ صحابہ کرام کے اجتماعی مسلک کو واجباً لاتبع سمجھتے ہیں اور ان کا بنیادی اصول یہی ہو کہ دین کی جس حقیقت کو اور کتاب و

سنت کی جس بات کو صحابہ کرام کی جماعت نے جس طرح سمجھا اور مانا اور ان کے درمیان اس میں اختلاف رائے نہیں ہوا اس کو اسی طرح سمجھا اور مانا ضروری ہو اور کسی کیلئے ایسی اختلاف رائے کی اور نئے سرے سے اس پر غور کرنے کی گنجائش نہیں ہو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک مکتوب میں طریقہ اہل سنت کی وضاحت ساتھ روایت کیا ہو اہل السنہ کے اس مسلک کی بڑی واضح ترجمانی کی ہو، کسی شخص نے اسی تقاضا و قدر کے مسئلہ کے متعلق ان سے سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب میں پہلے تو تعویذ اور اللہ و رسول کی اطاعت اور سنت کے اتباع و التزام کی تاکید فرمائی اور اس کے بعد تحریر فرمایا:-

”فَادْرُسْ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لَا تَنْفِصِمُ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقِفُوا وَبِصْرَانِ فَذَكُّوا وَكُفُّوا عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ فَإِنَّ كَالِ الْهَدْيِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ مَبْقُوتُهُمْ إِلَيْهِ“

”مطلب یہ ہو کہ صحابہ کرام کی جماعت نے اپنے لیے جو خیال اور عقیدہ بن دیا اور جس کو انھوں نے اپنا یا تم بھی اسی کو اپنے لیے بند کر دو اور اس کو اپنا مسلک بناؤ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لائے تھے صحابہ کرام اس سے پوری طرح واقف تھے اور دین کے بارہ میں انھیں وہ گہری بصیرت حاصل تھی جس سے ہر مسلک کی تہ تک پہنچنے تھے، اور دینی حقیقتوں کے سمجھنے پر وہ ہم تم سے زیادہ قادر تھے اور دین کے علم و فہم مبراہ دوسروں سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے تھے۔ پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے اس خیال میں جو تم نے صحابہ کرام کے خلاف قائم کیا ہو، تم راہ راست پر ہو تو گویا اس کے مدعی ہو کہ تم دین میں صحابہ کرام کی پوری جماعت سے آگے بڑھ گئے ہو۔ ظاہر ہو کہ یہ کس قدر معجزہ اور گرامز بات ہو۔“

اس کے بعد چند سطروں میں نفس مسئلہ کو بیان فرمایا ہو جس کا خلاصہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں مسئلہ تقدیر کو بیان فرمایا ہو اور صحابہ کرام نے آپ ہی سے اس عقیدہ کو لیا، اور آپ کی حیات میں آپ کے سامنے اور آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا عقیدہ اور ان کا یقین رہا۔ اور وہ اسی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہے، اور کتاب اللہ سے بھی انھوں نے یہی سمجھا ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب پہلے سے اللہ کے علم میں ہو اور لوح محفوظ میں مکتوب ہو اور تقدیر الہی اس کا فیصلہ کر چکی ہو۔ یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں تحریر فرماتے ہیں:-

وَلَسْتُ قَلَمٌ لِمَا نَزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذًا وَلَمْ قَالَ كَذًا؛ لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جِئْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ

حکمہ ہیکتاب و قدّر۔

”مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی بعض آیات کو اس کے خلاف پارہے ہو، اور اپنی دانت میں تم ان آیتوں کو مسئلہ تقدیر کے خلاف سمجھتے ہو تو یہ تو سوچو کہ یہ سب آیتیں قرآن مجید میں صحابہ کرام نے بھی پڑھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور آپ کے فیض و محبت سے وہ قرآن کو تم سے بہتر سمجھتے و ملتے تھے، اس کے باوجود وہ اس مسئلہ تقدیر کے قائل ہوئے پس اس سے خارج ہونے والے آیتوں کو تم ان آیتوں کا مطلب سمجھتے میں غلطی کا رہے ہو۔“

پس اہل السنہ و الجماعہ کا مسلک اور ان کا بنیادی اصول بالکل یہی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے اس مکتوب میں بیان فرمایا ہے، یعنی دین کے بارے میں جماعت صحابہ پر پورا اعتماد کرنا اور ان کے مقابلہ میں اپنے علم و فہم کو ناقص اور نارسا سمجھتے ہوئے ان کے اجتہادی مسلک اور اجتماعی فیصلوں کی پوری پوری تقلید کرنا۔ اس خیریت میں بڑی سلامتی اور بڑی حفاظت ہے، اور جمہور ائمہ کا مسلک یہی رہا ہے اور یہی وہ صحیح مسلک ہے جس کو حدیث شریف میں ”ما انا علیہ واصحابی“ فرمایا گیا ہے۔

دعا میں بعد والوں کے لیے خیریت اسی میں ہے کہ وہ اپنے سلف صالحین کا اتباع کریں [سلف صالحین کے اتباع ہی میں فتنوں سے حفاظت ہے] جب آدمی اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو کسانوں سے کسی گمراہی اور فتنہ میں مبتلا کر سکتا ہے، جن لوگوں نے سلف صالحین کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے، اور جنھوں نے اپنی عقل اور اپنے فہم و علم پر زیادہ بھروسہ کیا اور سلف کے اجتہادی فیصلوں کی بھی پابندی ضروری نہ سمجھی وہ شیطان کا شکار ہو گئے۔ جسے گمراہانہ خیالات اور گمراہ فتنے پہلے پیا ہوئے، یا اب ہمارے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سب سلف صالحین کے مقابلہ میں اپنے علم و فہم پر زیادہ اعتماد کرنے اور ان کے اتباع سے اپنے کو آزاد سمجھنے ہی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان اہل سنت کو ہر قسم کے فتنوں سے اس راہ کو خوب سکھائے، اور صحابہ کرام اور ان کے طریقہ پر چلنے والے سلف صالحین کے اتباع کو اتنی اہمیت دے کہ جمہور امت کو شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچا لیا۔

اس زمانہ میں سلف صالحین کا [خاص کر ہمارے اس زمانہ میں جب کہ آزاد خیالی کی دباہام ہو اور بہت سے اتباع ہمیشہ سے زیادہ ضروری ہے] لوگ صرف اردو کے رسالے پڑھ پڑھ کر دین کے بارے میں بالکل مجتہد نہ بکھڑاؤں طور پر غور کرنے کا اپنے کو حقدار سمجھتے گئے ہیں تو اس وقت تو ہمیشہ سے زیادہ اتباع سلف کے اس اصول

پر مضبوطی سے جھنے کی اور دوسروں کو جانے کی ضرورت ہو، ہر فتنہ اور ہر گمراہی سے اس میں حفاظت ہو اور اسی میں سلامتی ہو۔

اس جگہ ایک ملاحظہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہو۔

ایک گمراہ کن
ملاحظہ

بعض لوگ جن کی نظر میں سلف کے اتباع کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ کہہ کر رہے ہیں کہ اصل چیز میں قرآن و حدیث ہو، اور دین میں ہم قرآن و حدیث کے سوا کسی چیز کو نہ مانیں۔۔۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فقرہ بہت جست اور بہت چلتا ہوا ہے، اور فی نفسہ صحیح بھی ہے، لیکن یہ لوگ اس کو مستغلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ گویا اب یہ "كَلِمَةٌ حَقٌّ اُرِيْدُ بِہِمَ الْبَيِّنَاتِ" کے قبیل سے ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ سب ایمان والوں کے نزدیک دین کا اصل ماخذ کتاب و سنت ہی ہیں، لیکن کتاب و سنت کوئی بولے ہوئے انسان تو نہیں کہ ہم جاکے ان سے کوئی سوال کریں اور وہ ہم کو ہماری زبان میں فوراً جواب دے دیں، بلکہ کتاب و سنت سے کسی چیز کو معلوم کرنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو کتاب و سنت کی زبان اور ان کے اسلوب بیان سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ دین کے مقصد و مزاج اور تشریع کے اصول کا بھی پورا واقف اور ماہر ہو وہ خود کرے اور کتاب و سنت کے مقصد و فشار کو سمجھے، اب ہم لوگ جو دین میں سلف صالحین کی برتری کے قائل ہیں اور اس لیے ان کے اتباع میں سلامتی سمجھتے ہیں۔ ہمارا اصول اور طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سلف صالحین نے اس بارہ میں کتاب و سنت کا مقصد و فشار یہ سمجھا ہے اور ان سب کا یہ منفقہ مسلک ہے تو ہم صرف اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی کا اتباع ضروری جانتے ہیں اور اُس کے خلاف ہر رائے کو تسویل شیطانی سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ سلف صالحین کا اتباع نہیں چاہتے اور جن کو ان کے علم و فہم سے زیادہ اپنے علم و فہم پر اعتماد ہے وہ اپنی رائے اور اپنی سمجھ کا اتباع کرتے ہیں۔ اور کتاب و سنت کا نام لے کر دوسروں کو بھی اسی کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ پس ہمارے اور ان کے طرز فکر اور طرز عمل میں فرق یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں اصل مسند کتاب و سنت کو قرار دیتے ہیں اور ہم سلف صالحین کو۔۔۔ بلکہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کا اتنا اعتناء کرنے کے بارہ میں سلف صالحین کے فہم و فکر کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور وہ اپنے خیالات اور اپنے فہم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی بجائے سلف کے ان کی تقلید کریں۔

خارج کا قرآنی فقرہ اور گویا بالکل وہی معاملہ ہے جو خوارج کے اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت علیؑ کا جواب چشما تھا، مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے شاید اس سے پہلے بھی سنا ہو گا کہ ایک جنگ خارج کا مجمع تھا، امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ ان کو کھانے کے لیے تشریف لے گئے، خوارج نے شور مچایا کہ ہم نے

کتاب الشک مانس گئے، ہم سے جو کچھ منوانا ہو قرآن سے منواؤ، ہم قرآن کے سوا کچھ نہیں مننا چاہتے، وجہ کہ آج کل کے بھی بہت سے کم راہ فرستے ایسے ہی فہم سے لگایا کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید ہاتھ میں لیا اور اس کو اوپر اٹھا کر فرمایا "اَيْتُهَا الْمَصْصَعُ حَدِّثْ"۔ "اَيْتُهَا الْمَصْصَعُ حَدِّثْ"۔ یعنی اے قرآن بول۔ اے قرآن ان سے کچھ کہہ۔ جس معاملہ میں یہ بھگوانا کر رہے ہیں، اس کی حقیقت ان کو بتلا؛ بار بار یہی فرمایا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر خوارج سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ قرآن میرے کہنے سے بھی کچھ نہیں بولا۔ گویا اس تدبیر سے انھیں بتلایا کہ قرآن کی پیروی کی صورت یہی ہو کہ جو قرآن کے جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں وہ جو کچھ قرآن سے سمجھ کر بتلائیں اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ احمقو! جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو اور دین کو حاصل کیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے زیادہ قرآن کو اور دین کو جاننے والے ہو؟ پھر آپ نے ان کے خیالات اور شبہات کا تفصیلی رد کیا۔

اس واقعہ سے مجھے صرف یہ بتلانا تھا کہ ہمارے اس زمانہ کے جو لوگ اور جن سے قرآن اتباع سلف کے مول کے قائل نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، اور اس کی ذہنیت بالکل وہی جو ان خوارج کی تھی اور وہ لوگوں کو سلف کے اتباع سے توڑ کر اپنے متبعین میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور جو سادہ لوح ان کی بات مانتے ہیں وہ درحقیقت سلف صاحبین کے اتباع سے آزاد ہو کر خود ان کے متبع اور مقتدا بن جاتے ہیں اور اسکی اُمت میں نئے نئے فرستے اور نئے نئے گروہ پیدا ہوتے ہیں۔

بہر حال دین کے بارہ میں سلف صاحبین کے اعتقاد اور ان کے اتباع کو ہم اس زمانہ میں نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔

[نہیں سائل] یہ ساری گفتگو تو ایمانیات اور عقائد میں تھی، فردعا اور نفی مسائل میں بھی ہمارے نزدیک ائمہ حق کی میں تنقیہ [تعلیل اور سلف کے اتباع ہی میں سلامتی ہو، خصوصاً ہمارے اس زمانہ میں جب کہ اجتہاد اتنا آسان اور اتنا انداز ہو گیا ہو کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے ارد گرد بچے بھی ابھی طرح نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی اپنے کو اجتہاد کا حقدار سمجھتے ہیں۔]

۱۱ حضرت شاہ ولی اللہ اگرچہ مجددِ مازنکر کہتے ہیں لیکن حمزہ اللہ الباقیہ میں اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے صاف فرماتے ہیں ان ہذا المذاهب الاربعۃ المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من یقتد بہ منها علی جو از تقلیدھا الیٰیو منھا هذا فی ذالک من المصالح ما لا یجفی سیاق فی ہذا الایام الیٰی قنوت فیہا الھم جہداً واشرب النفس العوی و اعجب کل زیدای جرایب۔ مطلب یہ ہو کہ غائب لوگ تنقید جائز اور صحیح ہونے پر پوری است کا کتنا چاہیے کہ اس کے (بقیہ ماریہ لکھی صوفیہ)

جو حضرات اہل علم کسی خاص فقہی مسلک کی تقلید پر مطمئن نہیں ہیں ان کے لیے بھی امتنا و نہایت ضروری ہو کہ جن مسائل پر ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ غور کر کے متفق ہو چکے ہیں ان میں کوئی نئی راہ اختیار نہ کریں، اور جن مسائل میں ان حضرات کے درمیان اختلاف ہو ان میں بھی ان سب الگ کوئی نئی رائے قائم نہ کی جائے۔ اس اصول کی پابندی نہ کرنے میں سخت بے احتیاطی اور خود رائی بھی ہو، اراست میں اس سے امتنا و بھی پیدا ہوتا ہے، خصوصاً ہم آپ جیسے لوگ جو اس اُمت کی کچھ دینی احکامات بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت ضروری ہو کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے طرز عمل سے اُمت میں امتنا نہ پیدا کریں، اور لوگوں کو اپنے سے بدگمان اور دور کرنے والی باتوں سے بچیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے "فیوض الحرمین" میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ طیبہ کے زمانہ قیام میں) تجھے تین ایسی باتوں کی تاکید اور وصیت فرمائی جو میرے ذاتی رجحان اور طبیعت میلان کے خلاف تھیں۔ اُن میں سے ایک فقہی مسائل میں مذاہب اربعہ کی تقلید کا مسئلہ بھی تھا۔

میرے نزدیک اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ہندستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کو دینی اصلاح کا جو کام کرنا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ عوام دین و مذہب کے بارہ میں ان سے برگشتہ اور بدگمان نہ ہوں اور ان پر اعتماد کریں۔ بہر حال ہم جیوں کے لیے تو یہ نہایت ضروری ہے۔ اس وقت امت جس حال میں ہو اس کو ہانسنے نئے نئے اجتماعات کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں ایمان اور ایمان والی زندگی پیدا کرنے کے لیے عملی جدوجہد کی اور اس راستہ میں اپنی جانوں کو بے قیمت کرنے کا ضرورت ہو۔

عقائد اور اصول کے سلسلہ میں الحمد للہ وہ سب باتیں کہ چکا جن کا بیان اس سلسلہ میں ضروری سمجھا تھا اب شریعت کے دوسرے عملی شعبوں کے متعلق اسی طرح کچھ اصولی باتیں کہنی ہیں۔

عملی شریعت

میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو دینی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اُس کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے۔ جس کا بقدر ضرورت بیان میں کر چکا۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اعمال و اخلاق سے ہے۔ کبھی کبھی صرف اسی حصے کے لئے بھی شریعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔

شریعت کے شعبے اور اسکے چند شعبے ہیں عبادات — اخلاق — معاملات و معاشرت — دینی جدوجہد، اور سیاست و حکومت۔

عبادات کی خصوصی اہمیت جس طرح اہمات العقائد کو دوسرے عقائد کے لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے، اسی طرح شریعت کے دوسرے شعبوں کے مقابلے میں عبادات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ عبادات کے ذریعہ عبد اور معبود کا تعلق دوسری سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اور عبادات کو زندگی کے دوسرے شعبوں کی اصلاح اور درستی میں بھی خاص دخل ہے۔

عبادات کے تعلق جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اُس سے پہلے آپ عبادات کا مطلب سمجھ لیجئے۔

عبادات سے مراد خاص وہ اعمال ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اُس کے سامنے عبادت سے کیا مراد ہے؟ اپنی عاجزی اور بیچارگی اور بندگی اور سرفراغندگی ظاہر کرنے کے لئے کرتا ہے، اور اُس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عربی میں ان عبادات کو قُرْبَانَات بھی کہتے ہیں۔ جیسے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، ذکر و تلاوت، قربانی جیسے تعبدی اعمال جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے، اور اپنے روحانی پہلو کی درستی اور ترقی کے لئے کئے جاتے ہیں، اور وہ صرف عبد و معبود کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔

عبادت کا ایک تعلق معبود سے ہے اور ایک عبد سے ہے یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارا عبادت کا مقصد عبادات سے معبود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ: اگر سارے انسان اور سب اولین و آخرین اعلیٰ درجہ کے متقی اور عبادت گزار ہو جائیں

تو اللہ کی شان اور اس کی عظمت و کبر بانی میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر سب کے سب بترین قسم کے نافرمان اور پکڑ شیطان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اس کے عظمت و جلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔

بہر حال ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ اُس کی شان کبر بانی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہماری عبادتیں دراصل صرف ہمارے ہی فائدے اور ہماری ہی تکمیل کے لئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم صرف اسلئے دیا ہے کہ اُس کے ذریعہ ہم ترقی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں اور اس کی خاص رضا اور رحمت کے مستحق بنیں۔

اصل بات یہ ہے کہ بندے میں اور مولا میں کوئی مناسبت ہی نہیں، کہاں زمین و آسمان کا خالق و مالک حق تعالیٰ شانہ، اور کہاں ایک ناپاک برہ پروا قطرے سے پیدا ہونے والا اور گندے خون سے بننے والا انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ریگنے والے ایک گھٹو نے حقیر کپڑے میں اور دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ میں جو نسبت ہے، بندہ میں اور مولا میں وہ بھی تو نہیں ہے، پھر بندہ اُس کا قرب اور اُس کی رضا اور محبت کیسے حاصل کرے؟

بس اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی انتہائی برتری اور کبر بانی اور اُس کے سامنے اپنی انتہائی ذلت و پستی اور عاجز و بے چارگی اور عبدیت و فلائیت کا اعتراف اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرے، بس یہی چیز بندے کو پاک و بلند کر کے اللہ کا مقرب اور محبوب بنا دیتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں دو پہلو ہیں، ایک مادیت اور انسان کے روحانی اور ملکوتی پہلو کا نشوونما جو اسے ہوتا ہے

پیدا کرنے والے کے ساتھ اُس کا خاص تعلق ملکوتی اور روحانی پہلو سے ہے، اور انسان کا یہی پہلو اصل قیمتی پہلو ہے جس کی وجہ سے انسان آشتی و مخلوقات ہے۔ دنیا میں انسان جو کھاتا پیتا ہے اور اس قسم کی اپنی جو دوسری خواہش پوری کرتا ہے، اُس سب کا تعلق اُس کے یہی اور مادی پہلو سے ہے جو انسان میں اس سفلی عالم کا حصہ ہے، اور جس سے دوسرے حیوانات بھی انسان کے شریک ہیں، اور اسلئے اس کھانے پینے سے اور اس طرح کے دوسرے کاموں سے براہ راست اس مادی اور یہی پہلو کا نشوونما ہوتا ہے۔

روحانی پہلو جو انسان میں عالم ملکوت کا حصہ ہے اور جس کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، اس کی ترقی اور اُس کے نشوونما کا ذریعہ عبادت ہیں۔

عبادت ہی کے ذریعہ انسان ملاءِ علیٰ سے ایک خاص مناسبت اور ربط پیدا کرتا ہے، گویا عبادت نہ کرنے والے انسان کی حیثیت صرف ایک ترقی یافتہ اور بولتے چالتے جانور کی ہے، بلکہ وہ دوسرے جانوروں سے بدرجہا زیادہ اہم الا کلاً لآ نفعاً منہم اھلّ، اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان کی حیثیت ایک ایسی مخلوق کی ہے جس کا قاب اگرچہ مادی ہے اور اس عالم کا ہے، لیکن اُس میں روح فرشتوں کی ہے، اور وہ اگرچہ اس زمین پر چلتا ہے اور اُس کا ماؤ

اگرچہ اسی عالم مغلی کا ہے، لیکن اُس کی رُوح ملاءِ اعلیٰ کی ہے، اور اس کو اپنے پیدا کرنے والے سے خاص ربط ہے۔ بہر حال انسان کے رُوحانی اور ملکوتی پہلو کا نشو و نما عبادت ہی سے ہوتا ہے، اور عبادت ہی عالم ملکوت اور ملاءِ اعلیٰ سے ربط اور مناسبت پیدا کرنے کا خاص ذریعہ ہے۔ عبادت کے علاوہ دین کے جو دوسرے احکام ہیں، اگرچہ اُن سب کی تعمیل میں بھی اجر و ثواب ہے، یعنی اخلاق میں بھی اجر و ثواب ہے، اور جو معاملہ اور جو برتاؤ کسی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اُس میں بھی اجر و ثواب ہے، اسی طرح دین کی جدوجہد بھی بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، بلکہ انشاء اللہ میں بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ بعض پہلوؤں سے دین کے ان دوسرے شعبوں کی عبادت سے بھی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ملاءِ اعلیٰ سے ربط اور مناسبت پیدا کرنے کی جو تاثیر اور انسان کے رُوحانی اور ملکوتی پہلو کی ترقی اور تکمیل کی جو خاصیت عبادت میں ہے وہ کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے تمام اعمال اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کئے جائیں، اور ہماری نیت بھی حکمِ الہی کی تعمیل کی، اور رضا اُسی حاصل کرنے کی ہو، لیکن ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے، مثلاً: - احسان، معاملات، معاشرت، سیاست و حکومت، تعلیم و تعلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان سب اعمال کا رُخ مخلوق کی طرف ہے۔ خالق کے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ یہ بھی اُسکے احکام ہیں۔ لیکن عبادت کا تعلق براہِ راست صرف مجود سے ہے، اور اس میں بندے کا رُخ صرف اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، غیر کی اس میں کہیں لگاؤ ہی نہیں ہے یہی عبادت کا امتیاز ہے، اور دین میں عبادت پر زیادہ زور دینے کا یہی راز ہے۔

جن لوگوں کی فکر و نظر پر ہدایت زیادہ غالب آچکی ہے وہ عبادت کے عبادت کے بارے میں ہدایت زدہ لوگوں کی غلط فہمی اس امتیاز کو نہیں سمجھ سکے، اسلئے انھوں نے عبادت میں بھی وہ فائدہ دھونڈے جن کا تعلق اس عالم محسوسات سے ہے۔ یہاں تک کہ "عنایت اللہ شریقی" جیسے بعض لوگ تو اس قدر نیچے گرے، کہ نماز جیسی عبادت کو بھی جو دراصل انسانی رُوح کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے اور اس مادی عالم سے کٹ کر کچھ وقت کے لئے عالمِ تجرد اور ملاءِ اعلیٰ سے وابستہ ہو جانے کا خاص انفرادی ذریعہ ہے، انھوں نے اس کو قواعد پر پڑنے کی قسم کی ایک ورزش قرار دے دیا، اور کہا کہ اس سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، پابندی وقت کی عمارت پڑتی ہے، اور اسی قسم کی خرافات، اور بعض لوگ جواتے نیچے نہیں گرے، انھوں نے کچھ اور فائدے بیان کئے، جو اتنے پست اور گھٹیا تو نہیں ہیں، لیکن بہر حال اُن کا تعلق بھی اسی عالم محسوسات سے ہے۔

یہ ساری غلطیاں عبادت کی حقیقت اور اُسکے موضوع اور غایت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور ذہنوں پر ہدایت اور عالم محسوسات کی اہمیت کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بقول کسی کے:۔

”فکر ہر کس بقدرِ ہمت اوست“

ایک دفعہ میں اور مولانا علی میاں ایک جگہ گئے ہوئے تھے، کچھ ہی دنوں پہلے مقصد برج کے بارے میں اسی قسم کی ایک غلط فہمی

الفرقان کے جج فیہ میں مولانا موصوت کا مضمون ”اپنے گھر سے بریت تک“ نکلا تھا، واقعہ یہ ہے کہ جج کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے مولانا سے یہ عجیب و غریب مضمون لکھوایا تھا، عجب تاثر اور عجب سوز سے بھرا ہوا ہے، خود میرا حال یہ ہے کہ میں نے بارہا اس کو پڑھا ہے، لیکن ہر دفعہ اُس نے زلایا ہو اور بہت بہت زلایا ہے۔۔۔ ایک بڑے اچھے تعلیم یافتہ دوست جن کا دینی مطالعہ اور دینی علم بھی اچھا خاصہ جو وہ ملنے آئے، مولانا کے مضمون کی تعریف کی، اور آخر میں کہا:۔۔۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمی یہ رہ گئی ہے کہ جج کے اجتماع کا جو خاص مقصد اور فائدہ ہے اُس کا آپ نے بالکل ذکر نہیں کیا۔۔۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟۔۔۔ فرمایا: یہی کہ تمام دنیا کے مسلمان اور اُن کے نمائندے جمع ہو کر وقت کے اہم مسائل پر غور کریں۔۔۔ میں نے عرض کیا:۔۔۔ یہ آپ نے کہاں سے سمجھا ہے؟۔۔۔ فرمایا کہ:۔۔۔ دسویں تاریخ سے لیکر بارہویں تاریخوں تک منی کے میدان میں جو سارے حجاج کو ٹھہرنے کا حکم ہے، اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ شہر کے شور و غلب اور ہنگاموں سے بالکل الگ کر اطمینان سے وہاں کی پرسکون میدانی فضا میں دنیا کے اہم مسائل پر غور کریں۔۔۔ میں نے دریافت کیا کہ:۔۔۔ جناب جج کر چکے ہیں، اور آپ نے منی میں حجاج کے ٹھہرنے کا منظر دیکھا ہے؟۔۔۔ فرمایا:۔۔۔ ابھی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔۔۔ میں نے عرض کیا کہ:۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنی بڑی غلط فہمی میں تھے۔

حیرت ہے کہ جج کا یہ مقصد سمجھنے والے، یا اس قسم کی چیزوں کو جج کا ”خاص فائدہ“ بتانے والے، اور ان باتوں کو زیادہ اہمیت دینے والے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس مقصد کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر ملک کے خواص اور نمائندے اور اہل الرائے حضرات کو بلایا جاتا، کم از کم اُن کے جمع ہونے پر خاص زور دیا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر اُس مسلمان پر جج فرض کیا گیا ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور عمر میں صرحت ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ پھر غور کرنے کی بات ہے کہ اِحرام، طواف، سعی (یعنی صفاء روہ کے پھیرے) قربانی، مکہ سے منی جانا، منی سے عرفات، عرفات سے رات کو چل کر مزدلفہ آنا، وہاں سے پھر منی، اور منی سے پھر مکہ بھاگنا، اور پھر مکہ سے منی واپس جانا، اور پھر وہاں ٹھہر کر روزانہ رمی جمار کرنا، آخر دیوانوں کے سے ان اعمال، اور اس مجنونانہ دور بھاگ سے، اور ”عالم اسلامی کی کانفرنس“ والے مقصد سے کیا ربط اور جوڑ ہے۔

لہ جج کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم کے حقیقی جج کے ساتھ تشبہ اختیار کر کے اُن کے جذبہ عہدیت اور کمالِ فدا و خدمت کو یاد کیا جائے اور اُن کی اُس مبارک مشقِ نبوت اور اُن کی برکاتِ حصد لینے کی کوشش کی جائے، جج کے تمام اعمال سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ۱۱۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ حج کے اجتماع سے یہ فائدہ اٹھایا نہیں جاسکتا، یا ایسا کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہئے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج وغیرہ عبادات کا موضوع یہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں انکی عبادی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے عبادات کی حقیقت اور اسکے اصل مقصد اور موضوع کو نہیں سمجھا ہے۔ عبادت کا اصل مقصد اور اس کی اصل غایت وہ ہے جس کا تعلق اس عالم محسوسات سے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی نظروں میں چونکہ عالم محسوسات ہی کی وقعت اور اہمیت زیادہ ہے، اور ان کے ذہنوں کا رخ چونکہ اس مادی عالم ہی کی طرف ہے، اسلئے یہ بیچارے عبادات کا مقصد اور اسکے خاص فائدے بھی اسی میں ڈھونڈتے ہیں، اور جو کچھ سمجھیں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ ان باتوں سے ”عبادات“ کی امتیازی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ معمولی مقاصد کی معمولی تدبیریں رہ جاتی ہیں۔

ہاں! ابھی اس سے انکار نہیں کہ عبادات سے بہت سے ایسے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں جس کا تعلق اسی عالم محسوسات سے ہے، لیکن وہ عبادات کا مقصد اور غایت نہیں ہیں، بلکہ ان کو برکات کہا جاسکتا ہے۔

بہر حال عبادات کا اصل مقصد و موضوع صرف مہربانی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا اور اپنے کو پاک کرنا اور اپنے رُو مانی اور ملکوتی پہلو کو نشوونما دینا ہے، اور انسانوں کے تمام اعمال میں محض عبادات ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق صرف مہربان سے ہے، اور کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی عبادت کسی نیت سے اور کسی پہلو سے غیر اللہ کے لئے نہیں کی جاسکتی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، اور جسے کسی عمل کی پریشان نہیں ہے۔

اور عبادت کے شعبے کی اسی اہمیت اور نزاکت کی وجہ سے دوسرے تمام شعبوں سے زیادہ اس میں پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اسکے احکام زیادہ تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، جو پیر بتنی، اعلیٰ اور صغیر قہتی اور جہنی نازک ہوتی ہو اس کا قانون بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔

یہاں تک تو میں نے عبادات کے متعلق عمومی اور اصولی باتیں کہیں، اب میں خاص طور سے عبادات اربعہ ارکان اربعہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج کے متعلق الگ الگ کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو اسلام کا کین قرار دیا گیا ہے، اور زمین میں ان کی غیر معمولی اہمیت ہے، گو یا یہی وہ بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔

پھر ان میں نماز سب اہم اور افضل ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی نماز اور اس کی خاص اہمیت قدر و قیمت اس کے مقصد کے لحاظ سے ہوتی ہے، مثلاً موٹر کی قیمت اس کی خوبصورتی اور اس کے رنگ کے اعتبار سے نہیں لگتی، بلکہ موٹر جس مقصد کے لئے لیا جاتا ہے جو موٹر اس مقصد کے لحاظ سے جتنا بڑھیا ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح مثلاً بھینس کی قیمت اس کی خوبصورتی یا اس کی چال کے حساب سے نہیں لگائی جائے گی،

بلکہ دودھ کے حساب لگائی جائے گی، یعنی جو بھینس جس قدر زیادہ دودھ دے گی وہ اتنی ہی بڑھیا اور قیمتی سمجھی جائے گی۔ بس اسی طرح سمجھئے کہ عبادت کا جو مقصد اور فائدہ ہے (یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور روحانی اور ملکوتی پہلو کو نشوونما دینا، اور ملا، علی سے ربط اور مناسبت پیدا کرنا)۔ چونکہ نماز اس صفت میں دوسری تمام عبادات سے بڑھی ہوئی ہے، اسلئے وہی سب سے اہم اور افضل ہے، اور اسی لئے اس کی شرطیں سخت ہیں، مثلاً جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا، وضو سے ہونا وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ آپ محضرت جانتے ہیں کہ جتنا اہتمام نماز کے لئے کرنا پڑتا ہے، اتنا کسی عبادت کے لئے کرنا نہیں پڑتا۔

نماز کی اہمیت کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جاسکتا ہو۔
 نماز کا تعلق اللہ کی صفتِ حاکمیت سے بھی ہے اور محبوبیت سے بھی بعض عبادات وہ ہیں جن کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ کی صفتِ حاکمیت اور مالکیت سے ہے، یعنی بندہ اپنے اس عمل سے اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک اور حاکم ہیں، اور میں ان کا عباد اور مملوک ہوں۔ مثلاً زکوٰۃ خاص طور سے اسی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بعض عبادات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفتِ محبوبیت سے ہے، یعنی اُن کے ذریعہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا طالب ہے، اور وہ اس سے محبت اور فدائیت کا تعلق رکھتا ہے، اور اُس کی روح اوُس کا دل اُس سے وابستہ ہے، مثلاً روزہ سے اسی پہلو کا اظہار ہوتا ہے، اس میں عاشقوں کی طرح کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حج تو سرِ عاشق و محبت کی شوریہ کی اور دیوانگی کی تصویر ہے، عاشقوں کا سائباس، محبت کے دیوانوں کی سرِ محبتیں، دل میں کسی کا خیال لے کر کعبہ کے گرد گھومنا، اُس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے ایک چتر کو بار بار چومنا، جنگلوں میں گل جانا، راتوں اور دنوں کو وہاں پڑا رہنا، یہ سب چیزیں عشق و محبت کی سرستی کو ظاہر کرتی ہیں اور گویا یہی حج کی روح ہے۔

لیکن نماز ان دونوں پہلوؤں کو جامع ہے، ادب اور سکون و وقار کے ساتھ دربار میں حاضر ہونا، غلاموں اور چاکروں کی طرح صفتِ باندہ کے نگاہیں نیچی کر کے دست بستہ کھڑا ہو جانا، ایک نظام کے ساتھ اس کے سارے ارکان ادا کرنا۔۔۔۔۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مالکیت و حاکمیت اور بندہ کی عبوریت و مملوکیہ کا پورا پورا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن نماز میں بندہ کے اندر کی جو حالت ہونی چاہئے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خاص صفتِ محبوبیت سے ہو۔ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد: ”قَدْ عَلِمْتُ فِي الصَّلَاةِ“ (نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ہے)۔ اور نماز کا وقت آ جانے پر حضرت بلالؓ سے آپ کا فرمانا: ”ارْحَمْنِي يَا بَلَالُ“ (بلال! نماز کا بندہ تیرے ہمارے بے چین دل کی راحت اور ہمارے دردِ دل کی دوا کا انتظام کرو)۔ یہ اسی حقیقت کا اظہار ہو۔

حضرت مجددِ اہل حق ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:۔

”نماز است کہ راحت و بہارِ ان است“ ”ارحمنی یا بلال“ ”مرزبست ازین ماجرا

”قرۃ یعنی فی الصلوٰۃ“ اشارۃ ایست بایں ممتنا“

حضرت مجددؑ کے ایک خلیفہ خواجہ عبدالواحد لاہوری کے متعلق نقل کیا جاتا ہے، کہ ایک دن فرمایا :-

”کیا جنت میں نماز ہوگی ؟“

کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت دار العمل تو ہے نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، پھر وہاں نماز کیوں ہونے لگی۔ یہ سنکر بڑے درد کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا :-

”پھر بغیر نماز کے وہاں کیسے گھرے گی“

اللہ کے جن بندوں کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں، اُن کو نماز میں جو لذت اور کیفیت ملتی ہے، حضرت مجددؑ نے ایک جگہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”رتبۂ نماز در رنگ رتبہ رویت است در آخرت، نہایت قرب در دنیا در نماز است“

و نہایت قرب در آخرت در چین رویت“

بہر حال عبادات میں نماز ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت و مالکیت سے بھی پورا پورا ہے، اور اس کی صفت محبوبیت سے بھی، اس کا قالب بندہ کی عبدیت اور ملکیت کی نہایت کم اور نہایت حسین تصویر ہے، اور اس کی روح میں عشق کی لذت اور محبت کا سوز و گداز بھرا ہوا ہے، ان دونوں پہلوؤں کی یہ کامل جامعیت صرف نماز ہی میں پائی جاتی ہے، اور یہ بھی تمام عبادات سے اُسکے افضل اور اہم ہونے کی ایک وجہ ہے۔ نماز کی اہمیت اور امتیاز کے سلسلہ میں ایک بات میری نگہ میں یہ بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی میں

نماز ایمان کا خارجی وجود ہے

اس کو کہا بھی کہ نماز جو کہ نماز ظاہری اور تقویٰ ایمان ہے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو دراصل ایک باطنی حقیقت ہے، اور دل کا ایک معاملہ ہے، لیکن اس کا وجود نماز سے ظاہر ہوتا ہے، اور نماز گویا ایمان کا ایک محسوس پیکر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نماز ایمان ہی کی اندرونی کیفیت کا خارج میں ایک محسوس اور شکل وجود ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن کا ایک باطنی وجود ہوتا ہے اور ایک ظاہری، پس ایمان کا ایک وجود تو باطنی ہے، اور وہ انسان کے دل کی ایک خاص کیفیت ہے، اور اسی کا ایک وجود ظاہری ہے، اور وہ نماز ہے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نماز کو اسی واسطے ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ مَا نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ“ کے متعلق مفسرین عوامی فرماتے ہیں، کہ یہاں نماز ہی کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اُسکے بعد آپ کو حکم ہوا، کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں، اور اُس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ چنانچہ پھر اسی پر عمل ہونے لگا۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ غلط فہمی کہ اب تک

بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں، ان کا کیا ہوگا، کیا وہ سب ضائع جائیں گی؟ یہ آیت ”مسا کان اللہ لیضعیم ایمانکم“ (یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے) کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر نازل ہوئی، او اس کے ذریعہ سنی دی گئی کہ تمہاری پہلی نمازیں بھی ہرگز ضائع نہیں جائیں گی۔ بلکہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہیں۔ الغرض اس آیت میں نماز کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ نماز اندرونی ایمانی حقیقت کا ظاہری اور خارجی وجود ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایمان اور نماز کے اسی خاص تعلق کی وجہ سے ترک نماز کو بعض حدیثوں میں کفر کہا گیا ہے، اور ان ہی احادیث کی بناء پر بعض ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز ترک کرنے سے آدمی اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے۔ یہ حضرات ترک نماز کو دوسرے فرائض کے ترک اور دوسرے کبیر گناہوں جیسا گناہ قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک ترک نماز سجدہ صغیر، اور سجدہ صلیب کی قسم کا ایسا عمل ہے جو اپنی ذات کے محاط سے منافی ایمان ہے، یعنی جس طرح بُت کے سامنے یا صلیب کے سامنے سجدہ کرنا ایک ایسا کافرانہ عمل ہے کہ اگر بالفرض کفر کے عقیب کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی وہ کفر ہے، اسی طرح ان ائمہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنا بھی اسی قسم کا کافرانہ عمل ہے۔

الغرض نماز کا ایمان سے ایک ایسا خاص تعلق ہے جو دوسری عبادات اور دوسرے فرائض اور ارکان کا نہیں ہے اور اس بناء پر بھی دوسری تمام عبادات کے مقابلے میں نماز کو خاص اہمیت اور امتیاز حاصل ہے۔

نماز زندگی کے تمام شعبوں پر اثر ڈالتی ہے! ایک خصوصیت نماز کی یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کے سب شعبوں پر اپنا اثر ڈالتی ہے، اول پوری زندگی کو اللہ کی یاد دلائی اور اس کی اطاعت والی زندگی بناتی جو بشرطیکہ حقیقی نماز ہو۔ نماز میں یہ تاثیر بدرجہ اتم موجود ہے۔

بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال کی جانچ آخرت میں اسی طرح ہوگی کہ ان کی صرف نمازوں کو دیکھ لیا جائے گا، اگر وہ درست اور ٹھیک ہوں گی، تو پوری زندگی کو درست قرار دیا جائے گا، اور اگر ان میں نقص اور خرابی ہوگی تو ساری زندگی ناقص اور خراب قرار دی جائے گی۔ اس کا لازمی ہے کہ نماز اگر واقعی نماز ہو، تو وہ پوری زندگی کو پاک صاف بنادیتی ہے، دوسری عبادات سے نماز کے فضل اور اہم ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔

نماز کے متعلق مجھے آخری اور عملی بات آپ حضرت سے اپنی نمازوں کی اصلاح اور اپنی نمازوں کی تکمیل اور ترقی کی ضرورت اتنی سے متعلق کہنی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب نماز کی اہمیت کو کچھ سمجھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اپنی نمازوں کی موجودہ سطح پر بالکل قانع ہیں، اور انہیں اپنی نمازوں کے بہتر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ ابھی میں نے حضرت مجدد کاقول نقل کیا، کہ

نماز کا دنیا میں وہ مقام ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا ہے۔ بس اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کی ہمیں کتنی فکر اور کوشش کرنی چاہئے۔

نمازیں ترقی اور تکمیل کی بے انتہا گنجائش ہے۔ جو بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی نماز دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوشش جاری رکھی جائے تو اس میں بھی ہزاروں درجہ اور ترقی ہو سکتی ہے۔

اس کی چند اصولی تدبیریں

۱۔ اس سلسلہ میں چند اصولی باتیں عرض کرنا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے فائدہ پہنچائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے ضروری مسائل اگر نہیں سیکھے ہیں تو سیکھ جائیں اور مقررہ شرائط کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح نماز ادا کرنے کا ہمیشہ اہتمام رکھا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور اس کا پورا دھیان رکھ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، اور اس بارے میں اپنی پوری ہمت اور فکر سے کام لیا جائے۔ یعنی اپنے امکان کی حد تک اس کی پوری کوشش کی جائے کہ نماز ایسی ہو جیسی کہ اس وقت ہوتی، جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، اور وہ ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیتے، اور اس وقت ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کرتے۔ اگرچہ یہ بات ہمارے آپ کے لئے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اپنی حد تک اس کی کوشش پوری کرنی چاہئے، انشاء اللہ کوشش کرنے سے بہت کچھ فروج ہو جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو یہ مراقبہ کر لیا کریں یعنی یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، میں اگرچہ نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں ان کے حضور میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ پھر پوری نمازیں، قیام میں، قعود میں، رکوع میں، ہیچو میں، یہی دھیان اور خیال رہے۔ اگر اس کیفیت کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو بہت ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں کا پڑھنا بالکل مقرر ہے، مثلاً: ثناء، سورۃ فاتحہ، رکوع سجدہ کی تسبیحات، تشہد یعنی التجیات، ورود شریف وغیرہ۔ کم از کم ان کا مطلب تو ضرور ایسا یاد کر لیا جائے کہ ان چیزوں کے پڑھتے وقت آپ کو دھیان رہے کہ ان لفظوں میں آپ اپنے مالک و معبود سے کیا عرض کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے دل کی کیفیت بھی اس کے مطابق رہے، اس سے حضور قلب میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔

جو لوگ بنے سمجھے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں ان سے فرض تو ضرور ادا ہو جاتا ہے، لیکن ان کی وہ نمازیں بڑی گھٹیا درجہ کی نمازیں ہیں اور ان سے ان کی نمازوں کو شکایت ہوگی، کہ انھوں نے ان کی طرف سے ایسی بے توقیری برتی۔

یہاں ایک غلطی کو بھی صاف کرتا چلوں، جو اس زمانے کے بعض لوگوں کو اس سلسلہ میں ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں اور معنی مطلب سمجھے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں (جیسا کہ عام مسلمانوں کا حال ہے) ان کی نمازیں بالکل فضول ہیں، اور وہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوتیں۔ یہ خیال قطعاً غلط ہے اور اس میں سخت غلو ہے۔ اگر

نماز کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا کہ جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھا جائے تو بے شک ایسے لوگوں کی نمازیں بالکل فضول ہوتیں، گروہِ قہیرہ کے یہ نماز سے بہت سی چیزیں مطلوب ہیں۔ مثلاً وقت آجائے پراور نماز کی بجا بلند ہونے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جانا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کو پاک کر کے سب طرف سے رُخ پھیر کے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا، اپنے آپ کو پاک و عاجز بندے کی حیثیت سے اُسکے سامنے پیش کر دینا، اس کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے ساتھ دست بستہ کھڑا ہو جانا، جھک کر اور خاک پر پیشانی رکھ کر اپنی بندگی اور نیا زندگی کا اظہار کرنا، جس حال میں جو کچھ پڑھنے کا حکم ہے اس کو پڑھنا۔ پس چونکہ عام نمازیں مسلمان جو بیچارے معنی مطلب سمجھے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں سے یہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں اسلئے ان کی نمازیں ادا تو یقیناً ہو جاتی ہیں لیکن اس میں شہ نہیں کہ معنی مطلب سمجھنے کا جو خاص نور ہے، ان کی نمازیں اس سے غالی بہتی ہیں، اور یہ بہت بُرا گھانا اور بہت بُری محرومی ہے اسلئے اس میں بے پروائی ہرگز نہیں کرنی چاہئے، جس طرح اس دنیا کی اپنی چیزوں کے متعلق ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اور حسین و جمیل ہوں، اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی نمازوں کے متعلق ہمیں کوشش کرنا چاہئے کہ وہ حسین و جمیل اور نورانی ہوں۔

بہر حال ہمارے جن دوستوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی ہے انھیں خود بھی توجہ کرنی چاہئے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہئے، اور انھیں بتلانا چاہئے کہ بہت تمہوڑی سی محنت اور معمولی توجہ سے نماز کے مقررہ اذکار کا مطلب یاد کیا جاسکتا ہے، اور اس سے ان کی نمازوں میں بہت ترقی ہو سکتی ہے، انشاء اللہ ایدہ کرنے سے خارجی خیالات بھی کم نہیں گے۔

جب ذکر آگیا ہے تو نماز میں خیالات آنے کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں۔ اکثر حضرات اس کی شکایت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت کستہ دل بنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نماز خراب جاتی ہو، خواہ مخواہ ایسے دعووں میں نہیں پڑنا چاہئے۔ اپنی طرف سے اس کی فکر اور کوشش تو ضرور کرنی چاہئے کہ نماز میں بیرونی خیالات نہ آئیں، لیکن اسکے باوجود وہ خیالات آپ سے آپ دل میں آجاتے ہیں، جن کو ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے نہیں ملتے، اُن سے ہرگز نماز خراب نہیں ہوتی، اور یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تاہم اس کی فکر اور کوشش جاری رکھنی چاہئے کہ نماز میں ایسے خیالات نہ آئیں، اور سمجھ کے نماز پڑھنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کا دھیان رکھنے سے ان خیالات میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔

نماز کی تکمیل اور ترقی کے سلسلہ کی آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندوں کے پاس رہا جائے، اور ان کی نمازوں کو دیکھا جائے، جن کی نمازیں اللہ کے فضل سے کامل ہیں، کم از کم ہماری نمازوں کے اعتبار سے کامل ہیں، اور جب یہ میسر نہ ہو تو ایسی کتابیں ہی دیکھی جائیں جن کے دیکھنے سے ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کا شوق پیدا ہو، اور اس معاملے میں رہنمائی حاصل ہو سکے۔ جیسے کہ امام غزالیؒ کی ”کیسائے سعادت“ وغیرہ۔ نماز کی حقیقت کے نام سے اس عاجز کا بھی

ایک رسالہ ہے، اس میں بھی حضرات بزرگان دین کی ایسی چیزیں اس عاجز نے خاص اہتمام سے نقل کی ہیں جن سے نماز کی ترقی اور تکمیل کا شوق اور اہتمام پیدا ہو، اور اس سلسلہ میں رہنمائی بھی حاصل ہو۔ اور چونکہ اُسکے وہ خاص مضامین میسر اپنے نہیں ہیں، بلکہ میں نے ان کو عربی یا فارسی کتابوں سے صرف اُردو میں نقل کر دینے کا کام کیا ہے، اور صاف لفظوں میں اس حقیقت کا وہیں اظہار بھی کر دیا ہے، اسلئے اسکے اظہار میں کوئی حجاب اور شرم محسوس نہیں کرتا، کہ جب کبھی میں خود بھی اپنی ہی لکھی ہوئی اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو احمہ للشر ہر دفعہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کا شوق اُسکے مطالعہ سے پیدا ہوتا ہے، اور مجھے نفع ہوتا ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس لاپلا میں کہہ دی ہے کہ شاید اس سے آپ کو بھی اُسکے مطالعہ کا شوق ہو، اور آپ کی نمازوں میں اس سے کوئی ترقی ہو، اور پھر ”الدال علی الخیر کف العذر“ کے اصول پر مجھے بھی اُس کے اجر میں کوئی حصہ مل سکے۔

نماز کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی یاد آگئی، اور وہ خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بتلائی ہوئی تدبیر ہے، اور اُس پر عمل کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی: ”اِذَا أَحْمَتَ فِي صَلَاتِكَ فَتَصِلْ صَلَاتَكَ مَوْجِبًا“ مطلب یہ کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو، تو الوداع کہنے والے کی سی نماز پڑھو، یعنی جو شخص اس دنیا کو اور دنیوی زندگی کو الوداع کہنے والا ہو، اور دہشت کے لئے سب سے خست ہونے والا ہو، اس کی نماز جیسی ہونی چاہئے، تم ویسی نماز پڑھا کرو۔ جس کی عملی صورت یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو یہ خیال کریں کہ کیا خبر ہے شاید میری میری آخری نماز ہو، اور اسکے بعد کوئی اور نماز ادا کرنے کا مجھے موقع نہ ملے، پس یہ خیال کر کے اور اچھی طرح اس کا مراقبہ اور دھیان کر کے اپنی نماز کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کریں، انشاء اللہ اس تدبیر سے بے حد نفع ہو گا، اور نمازیں جان آجائے گی۔

نماز کی ترقی کے سلسلہ کی جو باتیں ذہن میں تھیں وہ میں کہ چکا، اب نماز ہی کے سلسلہ میں ایک اور بات عرض کرنی ہے:۔

نوافل (عرض تو روزانہ صرف پانچ نمازیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں اور کچھ نوافل ہیں، اور توفیق کے مطابق فرضوں کے آگے پیچھے دالی سنتیں، اور ان کے ساتھ کہ نوافل بھی احمہ للشر ہم آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو نوافل ہیں جیسے تہجد، اشراق، اور امین جن کی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، اور خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ اپنے اُنکے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان کی توفیق ہم کو بہت کم ہوتی ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ پر یہ فضل فرمایا کہ

دین سے ایک درجہ کا تعلق بخشتا ہے، اور اپنے کرم سے اس کی رغبت دی ہے، اس نعمت کا خاص ثمر یہ ہے کہ اس کی قدر کریں اور اُس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور کم از کم خاص خاص اوقات کے یہ فوائد پڑھ لیا کریں۔ ان میں وقت کا صرف بہت کم ہے، اور ثواب بہت زیادہ بتلایا گیا ہے۔ ————— بالخصوص تہجد کی عادت ضرور ڈالنی چاہئے۔

قرآن مجید سے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طرز عمل سے بھی تمام غیر فرض نمازوں میں تہجد کی خاص فیضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، عموماً مزل میں جس طرح تہجد کا ذکر کیا گیا ہے، اُس سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تہجد یعنی وہ تاثیر پائی رکھتیں ہیں جو فرائض میں نہیں مل سکتے، اسکو فرض نماز چاہئے لیکن امت کی آسانی کے لئے اس میں رخصت دیدی گئی ہے۔ ————— بلکہ اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تہجد شروع میں فرض ہی تھا، عموماً مزل کے دوسرے رکوع کی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں اُس وقت امت کی سہولت کے لئے رخصت دیدی گئی، اور اس کی فرہمیت اٹھائی گئی، اور اس کو سنت قرار دیا گیا۔ ————— لیکن اپنی بعض خصوصیات اور انوار کے لحاظ سے وہ دوسری سب نمازوں میں ممتاز ہے۔ ————— تہجد ہی وہ نماز ہے جس میں حضور کے پاؤں پر دم آجاتا تھا، اور اسکے باوجود آپ پڑھتے تھے۔ ————— اور تہجد ہی کا وقت وہ وقت ہے جس کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اطلاع دی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عنایتیں توجہ ہوتی ہیں جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتیں۔ ————— آپ اسی وجہ سے تہجد کے لئے ازواجِ مطہرات کو بھی اٹھا دیتے تھے۔ ————— اسی طرح صحابہ کرام کو تہجد کی خاص تاکید فرماتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

”عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّ دَابَّ الصَّلَاحِ بَيْنَكُمْ وَهُوَ قَدَسٌ لَكُمْ لِي رَسُومٌ

وَمَكْتُومٌ لِّلنَّبِيَّاتِ وَمَعَهَا عَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی تم تہجد کو لازم پڑھو کیونکہ وہ تم سے پہلے

اللہ کے صراح بندوں کا دستور العمل رہا ہے، اور تم کو تمہارے رب سے وہ قریب کرنے والا ہو، اور

تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ بننے والا ہے، اور تم کو گناہوں سے روکنے والا ہے۔

اور ظاہر بات یہ کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس قسم کے دینی احکام صرف صحابہ کرام کے لئے نہیں تھے، بلکہ ان ارشادات کے مخاطب قیامت تک کے سب مسلمان ہیں، ہمیں محسوس کرنا چاہئے کہ گویا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) براہِ راست ہم کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے اس حدیث میں تہجد کی جو برکات اور شے جو خواص بیان فرمائے ہیں ان پر پورا یقین کر کے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہئے۔

تہجد کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کی ترغیب دی ہو کہ گھر میں اگر مرد تہجد کے لئے پہلے اٹھے تو بیوی کو بھی اٹھانے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا مارے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح اگر گھر کی بیوی پہلے اٹھ جائے تو وہ اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو اسی طرح وہ بھی جگانے کے لئے پانی کا ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر مارے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایسا کرنے والے شوہروں اور بیویوں کو بڑی پیاری و عادی ہے، اسی حدیث میں ارشاد ہے:-

”رحمہ اللہ جلا قام من اللیل“ اور ”رحمہ اللہ امرأۃ قامت من اللیل“

یعنی ایسا کرنے والے مردوں پر اور ایسا کرنے والی بیویوں پر خدا کی خاص رحمت ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ”رحمہ اللہ“ کی جگہ ”نعم اللہ“ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں اور ایسی بیویوں کو تازہ اور شاداب رکھے۔

فرض نمازوں کے علاوہ کسی سنت یا نفل کے لئے حضور نے ایسی ترغیب نہیں دی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد غیر فرض نمازوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے تو صاف الفاظ یہ ہیں:-

”انفضل الصلوة بعد الشریضہ صلاۃ اللیل“ یعنی فرض کے بعد سب نمازوں میں نفل تہجد

یہ سن چو کہ اس وقت کا اٹھنا نفل کے لئے مکلف وہ ہوتا ہے، اسے بہت سے حضرات بھی جن کو الحمد للہ دین سے اچھا خاصا تعلق ہے وہ بھی تہجد کے لئے نہیں اٹھتے۔ حالانکہ تہجد کی فضیلت اور اہمیت میں اس کو بھی دخل ہے کہ اس وقت کے اٹھنے میں نفس کو مشقت پڑتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا ہے:-

”ان ناشتۃ اللیل حجۃ اکملہ وظلّوا قد قیل ان شاء اللہ علیہا کا مطلب یہی ہے کہ تہجد نفس کو خوب

کھینچنے والا اور روندھنے والا ہے۔ بہر حال یہی تو اس کی فضیلت ہے، اگر اسی سے تو اس کی خاطر قیمت ہے۔

خامسہ ہمیں آپ کو جو الحمد للہ ایک دینی دعوت سے تعلق رکھتے ہیں تہجد کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے دینی دعوت اور تہجد

لہ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ چمک ان میاں بیویوں کو ہے جن میں دینی ذوق ہو، اور ایسا کرنے سے آپس میں ناراضی اور اختلاف پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، جن گھر میں دینی ذوق ہوگا وہاں ایسا کرنے سے محبت بڑھے گی۔ یہ حدیث مشکوٰۃ میں ابوداؤد اور نسائی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔۳

لے روانہ سلمہ عن ابی ہریرہ مشکوٰۃ باب فی صیام الطلوع۔۳

خاص تاثیر ہے۔ سورہ مزمل میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ حکم دینے کے بعد کترات کے آدھے حصے میں، یا اس سے کم، یا اس سے کچھ زیادہ تہجد پڑھا کر و متصلاً فرمایا گیا ہے:-

”اِنَّا سَمِعْنَا قَوْلَكَ قَوْلًا ثَقِيلًا“ یعنی تم پر ایک بہت بھاری بات کا بوجھ ڈالیں گے۔
گویا اشارہ فرمایا گیا ہے، کہ تہجد اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار کرنے والی چیز بھی ہے، اور اس سے ایک خاص طاقت پیدا ہوتی ہے۔

تہجد کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام میں تہجد عام طور سے طویل پڑھنے کا رواج تھا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ جس طرح قرآن شریف شُغف میں دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں، یہ تلاوت تو ان کے یہاں مفرج تھی نہیں، عام طور سے پورا قرآن مجید یا اس کا کافی حصہ لوگوں کو حفظ ہوتا تھا، اور اس کو تہجد ہی میں عموماً پڑھا جاتا تھا، میں نے ایک روایت میں کہیں دیکھا تھا کہ ایک صحابی نے غالباً اپنے بڑے کی شکایت کی تھی کہ وہ رات کو تہجد میں قرآن پڑھنے کے بجائے دن کو پڑھتا ہے۔

بہر حال جو حضرات صحابہ کرام کے حالات سے کچھ بھی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حضرات تہجد میں بہت طویل قرأت فرماتے تھے، گویا تہجد ہی ان کی تلاوت کا وقت تھا۔

اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہمیں اس کی بھی تقلید کرنی چاہئے، ہم میں سے جن کو قرآن مجید کا کچھ زیادہ حصہ یاد ہے وہ تہجد میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر جلدی فارغ ہونے کی کوشش نہ کیا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی وہ نماز ہے جس میں حضورؐ کے پائے مبارک پر ورم آجاتا تھا۔

نماز کے علاوہ ذکر و تلاوت کے لئے بھی وہ وقت سب سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”اقرب ما يكون الوب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطحت ان تكون
عن يدك ركن الله في ثلاث الساعة نكحني“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، اس لئے اگر تم سے ہوسکے کہ اُس وقت تم اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں میں ہو تو ضرور ایسا کرو، اور وہ قیمتی وقت غفلت میں نہ گزراؤ۔
ذکر کے متعلق یہ آخری بات تو میں نے بحثاً بیان کر دی، ورنہ دراصل میں اپنی نمازوں کی ترقی اور تکمیل کے متعلق آپ حضرات سے کچھ عرض کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں میں نے ضرورت سمجھی کہ تہجد کی طرف بھی آپ حضرات کو توجہ دلاؤں۔

اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی نفع پہنچائے۔

اب میں باقی ارکان، زکوٰۃ، روزہ، اور حج کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں:-

ارکان میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی دوسری عبادات کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے نفس کی تطہیر اور اُس کا تزکیہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر زائل کی جڑ بنیادِ حُب مال اور حُبِ جاہ ہے۔ اور حُب مال حُبِ جاہ سے زیادہ عام ہے۔ زکوٰۃ حُب مال کو توڑنے کا خاص ذریعہ ہے۔ ترکانِ مجید میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت نماز ہی کے قریب قریب ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا جو مقام ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد جن قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُن کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ فرمایا اور پھر تمام صحابہ کرام نے اُن کے اس فیصلہ سے اتفاق کیا۔

یہ بھی ملحوظ رکھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں سے دین کا مالی مطالبہ صرف زکوٰۃ ہی پر ختم نہیں ہوتا جو، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں صراحتاً ارشاد ہے:-

”ان فی المال حقاً سوى الزکوة“ (مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بعض اور حقوق ہیں)۔

فقہانے اپنے اپنے موقع پر ان حقوق کو بیان بھی کیا ہے۔

ترکانِ مجید میں اتفاق فی سبیل اللہ کا یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطالبہ اتنی کثرت سے اور اتنی تاکید سے کیا گیا ہے اور اس کے لئے جابجا ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ گویا وہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ یوں تو ہم مسلمانوں میں اللہ کے تمام ہی احکام سے بے فکری اور بے اعتنائی عام ہو گئی ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس کی فکر رہ گئی ہو لیکن سب سے زیادہ بے اعتنائی اس اتفاق کے مسئلہ میں ہو رہی ہے۔ خصوصاً ہمارے اس زمانے میں دولت کی محبت اور خود غرضی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنی دولت دوسرے ضرورت مندوں پر صرف کرنے کا ادراج بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے جوئے اس فریشتہ کو ابھی تک ادا کرتے بھی ہیں، اُن میں سے اکثر اس کے مصرف کے بارے میں اول ادائیگی کے طریقہ میں بڑی بے فکری اور بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اور اسی لئے وہ برکات ان کو حاصل نہیں ہوتیں جن کا قرآن پاک میں راہِ خدا میں مال خرچ کرنے والوں کے لئے پختہ وعدہ کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ بھی جب نماز کی طرح ایک رکن ہے تو اس کو بھی بہتر سے بہتر نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی بہتر طریقہ پر ادا کرنے کی فکر ضروری ہو!

وہ نماز بے روح اور بے نور ہے جو بے فکری سے ادا کی گئی ہو اسی طرح وہ زکوٰۃ بھی بے روح اور بے نور ہے جس کو بہتر سے بہتر

طریقے پر ادا کرنے کی فکر نہ کی گئی ہو، اور ادا ہو چکی ہو، اس کے آداب کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔

زکوٰۃ کو نورانی بنانے کے لئے جن چند باتوں کا خاص طور سے لحاظ کرنا چاہئے وہ یہ ہیں :-
 زکوٰۃ کو نورانی بنانے کی تدابیر [۱] اول یہ کہ نماز کی طرح اس کے مسائل سمجھیں، اور نیت میں اخلاص پیدا کرے۔

دوسرے یہ کہ تلاش کر کے اور سوچ سمجھ کے ایسے مصرف میں صرف کرے جس کو صحیح تر اور بہتر سمجھے، اور جس پر صرف کرنے سے اللہ کی رضا کی اور اجر کی زیادہ امید ہو۔

تیسرے یہ کہ جس کو فہم اس پر اپنا کوئی احسان نہ سمجھے، اور نہ اس کو حقیر جانے، بلکہ اس کا احسان ماننے کے اہلگی جب سے ہمارا یہ فرض اچھی طرح ادا ہو گیا، اور اپنی اس ممنونیت کو اپنے عمل سے اعلیٰ پائی زبان سے ظاہر کرے۔

چوتھے یہ کہ دینے وقت نماز کی طرح یہ دھیان کرے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں اور میرے اس عمل کو اور میری نیت کو دیکھ رہے ہیں، اور میں ان ہمارے حکم سے اور ان کے سامنے ان کے اس بندہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
 پھر دے کے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمانے کی اور برکت کی دعا کرے، اس کے علاوہ بھی جو چاہے اللہ سے مانگے۔
 جس طرح نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے۔

اگر کوئی اس طرح ادا کی جائیں تو انشاء اللہ دنیا میں بھی ان کی برکتیں دیکھ لی جائیں۔ تجارتوں میں اور زمین کی پیداواروں میں وہ برکت ہو کہ اہل دنیا کی سمجھ میں نہ آئے۔

روزہ [۱] نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسرا عمل رکن روزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دو حیثیت اور ملکوتیت کا جو حصہ رکھا ہے روزہ اس کو ترقی دینے کا، اور نفس کی تطہیر اور تزکیہ کا خاص ذریعہ ہے، اور قناعت اور صبر و تقویٰ جیسی ملکوتی صفات کے نشوونما میں روزہ کو خاص دخل ہے۔
 — علاوہ اسکے روزہ میں انسان پیٹ کے اور شہوتِ نفس کے خالص مادی اور سہمی تقاضوں سے بے تعلق ہو کر لاءِ اعلیٰ اور عالم ملکوت سے خاص ربط اور مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزہ سے بھی یہ مقاصد حاصل حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ عبادت والی فکر کے ساتھ رکھا جائے، اور اس کے آداب کا پورا لحاظ کیا جائے، اور ان کام باتوں پر ہیر کیا جائے جو ان مقاصد کے منافی ہیں جن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر قسم کے معاصی سے بچا جائے، خاصہ کام بڑی باتوں سے گھنہ کی، اور زبان کی حفاظت کی جائے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو روزہ سے یہ روحانی نتائج ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے، حدیث شریف میں ہے :-

”من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه“

یعنی جو شخص روزہ میں بھی جھوٹ بولنا اور غلط اور دھوکہ فریب کے کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کی کوئی

ماجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر صرف بھوکا پیاسا رہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے:-

”رب صائم لیس ل من صیامہ الا الجوع“ یعنی بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں

کہ ان کو ان کے روزہ سے سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

بہر حال غامزہ روزہ کی طرح روزہ میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ فکر اور اہتمام سے ایسے روزے رکھے جائیں جن سے ہماری روحوں کو پاکیزگی حاصل ہو، اور ہم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔

روزہ کی برکات حاصل کرنے کی شرطیں اور تدبیریں

اس کے لئے ایک شرط تو یہی ہے کہ ہر قسم کے معاصی سے، اور خاص طور سے منہ اور زبان سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے، بلکہ مکروہات سے بھی پورا پرہیز کیا جائے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے کہ: سچ کے بھی نہ بولا جائے۔ اور اسکے عکس

نیکوئیوں کی مقدار روزہ کے ایام میں بڑھادی جائے، خاص کر منہ اور زبان سے تعلق رکھنے والی نیکیوں کی، مثلاً تلاوت اور ذکر کی کثرت کی جائے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اسکے حکم اور امر کا زیادہ سے زیادہ اتھنا کر رکھا جائے، یعنی بار بار اس کا مرقبہ اور دھیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، اور میں نے ان کے حکم سے اور ان کے لئے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، اور وہ میرے اس حال کو دیکھ رہے ہیں، خاص کر جب بھوکا پیاسا کا احساس ہو تو دل سے کہا جائے کہ اگرچہ کھانا اور پانی حاضر اور موجود ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کو راضی کرنے کیلئے تجھے بھوکا اور پیاسا ہی رہنا ہے، تیرا مالک و معبود آج تیری اسی بھوک اور پیاس سے خوش ہے، اور آج کی بھوک پیاس انشاء اللہ تجھے آخرت کی سخت ترین بھوک پیاس سے بچانے والی ہے۔

افطار اور صبح میں کم کھانا بھی روزہ کو نورانی بنانے والی چیز ہے، اور بسیار خوری سے روزہ میں ظلمت اور کمورت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔

روزہ کے سلسلہ میں ایک اس چیز کی طرف بھی مجھے آپ حضرات کو توجہ دلانی ہے

نفلی روزوں کے بارے میں اُسوۃ نبویؐ اور ہمارے اُطرز عمل

کہ نماز کے باب میں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف فرض رکعتوں پر قناعت کرتا ہو اور سنن و نوافل نہ پڑھتا ہو، بلکہ اگر کوئی ایسا اُطرز عمل اختیار کرے تو اسے بُری نگاہوں سے دیکھا جائے اور اسکے متعلق اچھا خیال قائم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن روزہ کے باب میں قریب قریب ہم سب کا اُطرز عمل یہ ہی ہے کہ بس رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت کسی نے ہمت کی تو عرفہ کا، یوم عاشوراء کا، اور شب بارات کا ایک ایک روزہ رکھ لیا، حالانکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح فرض نمازوں کے علاوہ

نفل نمازیں پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے، اسی طرح آپ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، اور ان کی بھی امت کو ترغیب دیتے تھے۔ ہر مہینے ایامِ مہین کے یعنی تیرہویں، چودھویں، پندرہویں تاریخوں کے ۳ روزے تو آپ قریب قریب ہمیشہ ہی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو شنبہ اور پینشنبہ کو آپ کا اکثر روزہ ہوتا تھا۔ ہمیں اپنے عمل سے حضور کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہئے۔ روزہ تو بڑی برکت والی اور روح کو بہت پاک اور نورانی بنانے والی چیز ہے۔ روزے کے انوار و برکات سے پورے گیارہ مہینے محروم رہنا بڑے خسارے کی بات ہے۔

نفل روزے نہ رکھنے کا اثر ہمارے رمضان کے روزوں پر [بلکہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ گیارہ مہینے مسلسل روزے نہ رکھنے کی وجہ سے ہر روزے رمضان کے روزے بھی گھٹیا ہوتے ہیں۔ اگر ہر مہینے کچھ روزوں کا معمول رہے تو روزہ کی کیفیات اور اس کے انوار سے ایک خاص مناسبت قائم رہے، اور پھر رمضان آنے پر ہماری حالت کچھ اور ہی ہوا کرے۔

۴ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یوں تو آپ ہر مہینے کچھ روزے رکھتے تھے لیکن خصوصیت شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، بلکہ کبھی قریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے میرے خیال میں اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ روزے کی تحقیق سے ۱۰ اور اس کے انوار سے طبیعت مبارک کی مناسبت اور زیادہ بڑھ جائے، اللہ اعلم۔ بہر حال نفل نمازوں کی طرح نفل روزوں سے بھی شوق پیدا کرنا چاہئے، اور ان کی عادت ڈالنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کو فقیہ نے کم از کم ہر مہینے ۱۳-۱۴-۱۵ کا روزہ رکھ لیا کریں، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معمول بھی یہی تھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ: ”ہر مہینے میں تین روزے، اور ہر سال پورے رمضان کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہیشہ بارہ مہینے روزے رکھے۔“

جج اسلام کا آخری رکن ہے۔ اور دوسری عبادات کی طرح اس کی بھی اصل غایت تو اللہ کی رضا ہی ہے، لیکن اس کی ایک خاص اور لیبیلی نوعیت ہے۔

اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو، اور آپ کی واسطت سے آپ کی امت کو بھی ایک خاص تعلق ہے، جج دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُن ہی کی عبدیت اور خدایت کی نسبت کا ایک ظاہری و باطنی خاکہ ہے، اور جج کا حکم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ وہاں پہنچ سکے وہ عمر میں ایک دفعہ ضرور اللہ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اسکے خلیل کی ہئیت بنا کر پہنچے، اور ان کے کامل عبدیت اور کامل محبت والے مسلک سے اپنی وابستگی کا ثبوت دے، اور اللہ کے جو شعائر اس سرزمین میں ہیں اُن سے عظمت و محبت کے اپنے تعلق کا اظہار کرے،

اور اپنے ظاہر و باطن کو ابراہیمی رنگ میں رنگنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور اس کی روح وہاں کے خاص انوار و برکات سے اپنا حصہ لے۔

حج کے متعلق اس سے زیادہ کتنا آپ کے لئے کچھ مفید نہ ہو گا، حج کی باتیں حج کرنے سے ہی سمجھ میں آتی ہیں۔

ہاں! جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور آپ میں سے کوئی بھائی ارادہ منہرائیں، تو حج کے لئے روح اور باطن کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے کچھ پہلے سے اپنی روح اور اپنے باطن کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انوس ہے کہ لوگ مادی ضروریات کی تو فکر کرتے ہیں، نمک، مریج، اچار، چینی تک ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، دس دس جوٹے کبے کھاتے ہیں، اور مینوں پہلے سے ان چیزوں کے انتظام کی فکر کرتے ہیں، لیکن حج کے لئے روحانی تیاری کی فکر کرنے کا بالکل رواج نہیں، اسی لئے جیسے جاتے ہیں دیئے آجاتے ہیں۔ ان مادی ضروریات کا انتظام اگرچہ بالکل جائز ہے، بلکہ بقدر ضرورت، ضروری ہے، لیکن یہ حج کی اصل تیاری نہیں ہے۔ حج کی اصل تیاری حج کرنا سیکھنا اور اپنی روح اور اپنے باطن کو حج کے انوار اور برکات لینے کے قابل بنانا ہے۔

آقا صاحب حج کے سلسلہ کا یہ بڑا ضروری کام ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے اور ان کو اس کی اہمیت اور ضرورت بتلائی جائے۔ حج میں روح پیدا کرنے کی اور سچی حج کو حقیقی بنانے کی یہی صورت ہو۔

اتحاد میں نے اعمال اور عبادات کے سلسلے میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کے بعد اسلام کے یہ چار رکن ہیں۔

ان کے رکن ہونے کا مطلب یہی سمجھیں آتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایمان کی طرح ادا کرنا اسلام کے رکن ہونے کا مطلب ان کا اتنا زار مقصود بالذات ہیں اور اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ مطلوب ہیں اور ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کا ان سے علی ثبوت ملتا ہے۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ دین میں ضروری ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت شریعت نے اس طرح مقرر نہیں کی ہے بلکہ صرف اصول بتلا دئے ہیں، یا وہ مقصود بالذات نہیں ہیں، بلکہ کسی مقصد کا ذریعہ ہیں، مثلاً دین سیکھنا سکھانا بھی ضروری ہے، فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح مثلاً دین کی نصرت اور حمایت بھی فرائض میں سے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ ارکان کی طرح ان کی شکل اور مثبت مقرر نہیں کی گئی ہے اور یہ مقصود بالذات بھی نہیں ہیں، بلکہ تعلیم و تعلم اسلئے ضروری ہے کہ دین پر عمل اس پر موقوف ہو، اسی طرح دین کی نصرت اور حمایت دین کی حفاظت اور اس کی ترقی اور ترویج کے لئے مطلوب ہے۔

ایک دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی کہی جاسکتی ہو کہ اسلام نام ہے اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کا جو عہدیت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے، اور عہدیت کی صفت کا جیسا اظہار ان چار چیزوں سے ہوتا ہے ایسا کسی دوسرے دینی

عمل سے نہیں ہوتا، گویا ایسی امتیاز کی وجہ سے ان کو کن قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں انہی کے کن قرار دینے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ چاروں عبادتیں صحیح طور پر ادا کی جائیں، جیسا کہ ان کا حق ہے تو ان کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے اور پھر پوری زندگی اسلام والی اور عبادت والی زندگی بن سکتی ہے، لیکن شرعاً ایسی ہو کہ یہ صرف ظاہری اور کسی نہ ہوں، بلکہ اپنے ظاہر و باطن اور اپنے قالب و فرج میں یہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نماز، روزے اور زکوٰۃ و حج سے کچھ نسبت رکھتی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں میں بڑی تاثیر اور بڑی جان ہے۔ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃیں اور ہمارے حج اگر آج ہماری زندگیوں پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے روح اور بیجا ہیں۔

خداوندان یافت ازان خادکہ کشتم
دیبا نتوان یافت ازان شتم کہر شتم

ابنیا علیہم السلام کی امتوں میں طول ادا کی جسے جو تغیرات ہو کرتے ہیں ان میں ایک بڑا تغیر یہ ہوتا ہے کہ انکی عبادت میں رسمیت آجاتی ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں بھی یہ تغیر آیا۔ اُن مسلمان کھلانے والوں کا اس وقت ذکر نہیں جنھوں نے سرے سے ان ارکان ہی کو چھوڑ رکھا ہے اور کافروں کی طرح حملہ ان ارکان سے بے تعلق اور بے پروا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ مرنے کے بعد آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ بلکہ ہم اور آپ جیسے مسلمان جن کا تعلق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارکان سے باقی ہے، ان اعمال کا صرف ظاہری خاکہ باقی ہے اور فرج نکل چکی ہے، بہت کم اللہ کے بندے ہونے میں جن کا حال اس عہد میں ہے کہ ان کے پاس ان اعمال کا صرف ظاہری خاکہ باقی ہے اور تو کم از کم اتنی کُنے بلقیوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے جن کا تعلق ان ارکان سے یہ بھی باقی ہے۔ وہ اپنے اخلاق میں معاملات میں معاشرت میں اور اپنی پوری زندگی میں دنیا سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں ان کا واسطہ ہے اور جو ان کو برتا وہ ان کے وجود کو رحمت سمجھتا اور ان میں ایک خاص محبوبیت اور خوشبو محسوس کرتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے اس میں ذرا بھی شاعری نہیں ہے۔ اور اب بھی اللہ کے جن بندوں کا حال اس جیسے ہوئے عہد میں ہے یعنی انکی عبادت میں فرج جو اور انکی نمازوں، روزوں اور انکی زکوٰۃ اور انکے حجوں کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نماز، روزے اور انکی زکوٰۃ و حج سے کوئی نسبت ہے، انکی زندگی اب بھی ممتاز ہے اور دیکھنے پر تنے والوں کیلئے ان میں محبوبیت اور خوشبو موجود ہے، لیکن حالت یہ کہ ایسے ہیں کہ ہم سے اس نئے میں ایسے بندے تو کہ بہت احمر کی طرح کم ہیں، لیکن ان کے دیکھنے اور برتنے والے بھی کم ہیں۔

ارکان میں حقیقت پیدا کرنے کی کوشش
ان ارکان میں روح اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اُن کی نمازوں، روزوں اور زکوٰۃوں اور حجوں کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے حضور کے نماز، روزے اور زکوٰۃ و حج کے منہاج پر لانے کیلئے جدوجہد کی جائے۔

عبادات کے سلسلے میں مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا، اب اس کے بعد شریعت کے دوسرے شعبوں کے متعلق اور اُن کی کچھ اصولی باتیں عرض کرنی ہیں۔

اخلاق حسنہ

دین میں اخلاق کی اہمیت [جس طرح عبادت دین اور شریعت کا ایک شعبہ ہے اور اس کا ہم بندوں سے مطالبہ کیا گیا ہو، اسی طرح اخلاق کا بھی ایک شعبہ ہے، اور دین میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک پہلو سے دین کے دوسرے تمام شعبوں کے مقابلے میں اس کو فوقیت اور بالاتری حاصل ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اخلاق میں بندہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے، یعنی اخلاق دراصل خدائی صفات ہیں، اور ہمیں یہ کم ہے کہ ہم بھی اپنی بندگی کی حیثیت کے مطابق وہی صفات اختیار کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: "تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ" (اللہ تعالیٰ والے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ)۔ اخلاق کی اسی امتیازی حیثیت کو سمجھنے کیلئے پہلے آپ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بندے کے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن پر بندہ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ چار قسم کے ہیں۔

اکمال صانع کی تم نہیں [ایک وہ اعمال جن کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بندگی اور اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نشان عبادت کی ہے، گویا بندہ اپنی عبودیت کا اظہار عبادت ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔

دوسری قسم وہ اعمال ہیں کہ دراصل بندہ ان کو اپنی دینی ضرورت اور نفس کی خواہش سے کرنے پر مجبور ہے، لیکن جب بندہ ان کو اللہ کی ہدایت اور اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو ان پر بھی وہ اللہ کی رضا کا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثلاً روزی کمانے کے لئے کھیتی باڑی یا تجارت یا مزدوری کرنا بندے کی اپنی ضرورت ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا اور بچوں کا پالنا اپنی ضرورت اور اپنے نفس کی خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ احکام دیدئے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کے ساتھ یہ کام کئے جائیں تو بندہ ان کاموں پر بھی اسی طرح اللہ کی رضا کا اور آخرت کے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے جس طرح کہ عبادات پر مستحق ہوتا ہے۔ یہ نشان معاملات اور معاشرت کی ہے۔

تیسری قسم وہ اعمال ہیں جو دراصل انبیاء علیہم السلام کے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کو ان کی نیابت میں ادا کرنا چاہئے، مثلاً تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ سب اعمال بھی اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والے ہیں، اور بلاشبہ ان میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور ان کا خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی نیابت والے اعمال ہیں، اولاً ان اعمال کے کرنے والوں کو انبیاء علیہم السلام سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے جو دوسرے اعمال سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اور چوتھی قسم وہ اعمال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا رنگ ہے۔ یہ نشان اخلاق کی ہے۔ مثلاً رحم ایک خلق ہی جو دراصل اللہ تعالیٰ میں ہے، اور وہ اس کی جسے چاہے اور رحیم ہے۔ پھر بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنے اندر بھی رحم کی

صفت پیدا کریں اور ہر قابل کم مخلوق کے ساتھ حکم کا معاملہ کریں۔

اسی طرح خطا تصور معاف کرنا اور دوسروں کے عیب چھپانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔

علیٰ ہذا حیا اور حلم اللہ تعالیٰ کی صفیں ہیں اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی ان کو اختیار کریں۔

ایسے ہی جو دو کم، سخاوت، حاجت مندوں کی مدد کرنا، عدل و انصاف کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔

اسی طرح نیکوں سے اور نیکوں سے محبت اور ان کو پسند کرنا اور بُروں سے اور بُرائیوں سے بغض اور ان سے ناراض ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ ان کا حال بھی یہی ہو۔

افرض بندے کے تمام اعمال اور احوال میں صرف اخلاق کی یہ شان ہے کہ بندہ اخلاق میں ایک گونہ اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے یعنی وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں یہ شان کسی دوسرے عمل کی نہیں ہے۔ اس لئے اس پہلو سے اخلاق کو بندے کے دوسرے تمام اعمال کے مقابلہ میں امتیاز اور برتری حاصل ہے۔

جب آپ نے شعبۂ اخلاق کے اس امتیاز کو سمجھ لیا تو اب اخلاق کی اہمیت متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چند حدیثیں سنئے۔ ارشاد فرمایا:۔

”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حَسَنَ الْخُلُقِ“ (اللہ نے مجھے اس لئے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں حسن اخلاقی خوبیوں کو درجۂ کمال تک پہنچا دوں!)۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:۔

”أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَوْفَرُهُمْ خُلُقًا“ (ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے حسن اخلاق زیادہ اچھے ہیں)۔

ایک حدیث کے الفاظ ہیں:۔

”إِنَّا أَتَقَلَّ شَيْءٌ يُوَضَّعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ“ (قیامت کے دن مومن کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ وزن دار چیز جو رکھی جائیگی وہ اس کا اچھا حسن اخلاق ہوگا)۔

۱۔ رواہ مالک و احمد مشکوٰۃ باب حسن خلق۔ ۱۲۔

۲۔ رواہ ابوداؤد والدارمی مشکوٰۃ باب حسن خلق۔ ۱۲۔

۳۔ رواہ الترمذی والبوداؤد مشکوٰۃ۔ ۱۲۔

نصیب نہیں۔“ عرض کیا گیا: حضرت! کون؟۔۔۔ ارشاد فرمایا: ”وہ بد بخت جس کی شرارتوں سے اُسکے پڑوسی امن میں نہیں۔“

اسی طرح ایک حدیث میں ہے: آپؐ نے ارشاد فرمایا:۔

”لیس المؤمن الذی یسبح و یمجد و یمجّد اللہ فی جنبہ“ یعنی وہ بے درد اور بے رحم مومن نہیں

جس کا حال یہ ہو کہ وہ اطمینان سے پیٹ بھر کے کھائے اور اُسکے پہلو میں اُس کا پڑوسی خافہ سے رہے۔“

آپؐ فرمائیے ان سب حدیثوں میں جن بُرائیوں پر دوزخ کی اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور جنت سے یا ایمان سے محرومی کا اعلان فرمایا گیا ہے وہ سب اخلاق کے سلسلہ کی چیزیں ہیں۔ ان حدیثوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ دین میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔۔۔۔۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے ”کتاب الایمان“ میں لکھا ہے کہ:۔

”حدیثوں میں جن باتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس میں یہ باتیں ہونگی وہ جنت میں جاسکے گا یا یہ کہ جس میں یہ باتیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، ان کا درجہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ شریعت میں حرام ہیں اور ان سے اپنے کو بچانا واجب ہے۔“

بہر حال اخلاق کی اصلاح کا معاملہ صرف کچھ چیزیں نہیں ہے کہ صرف بزرگ اور کامل بننے کے لئے اس کی ضرورت ہو بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے اور دوزخ سے بچنے کے لئے جس طرح نماز روزہ ضروری ہے اسی طرح بُرے اخلاق سے بچنا اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ غامکہ وہ اخلاق جن کی حدیث و قرآن میں خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہو مثلاً: صبر، توکل، استقامت، امانت داری، اخلاص، اللہ و رسولؐ کی سچی اور کامل محبت، دوسروں کی تیر خواہی، دوسروں کے ساتھ نیک گمانی، دوسروں کو بد پوشی، رحم، غفور و درگزر، غصہ کا پانی جانا، سخاوت، عدل و انصاف، تواضع اور عاقلانہی، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ۔۔۔۔۔ ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح جو ان کے اضراد بُرے اخلاق ہیں جن کو ردّ ازل کما جاتا ہے، ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش بھی بے حد ضروری ہے۔

تعلّق کا اصل مقصد تعلّق کا خاص مقصد دراصل یہی ہے اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اور اس کے لئے اللہ کے اُن بندوں سے تعلّق تزکیہ اخلاق ہی ہے۔ رکھنے کی، اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے خاص طبیب ہیں۔۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے بندگان خدا کی رہنمائی کے بغیر ان بیماروں سے نجات حاصل کرنا اور نفس کے دھوکوں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ بزرگوں کی خافیاں دراصل انہی باطنی امراض کے شفاخانے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے اب اُن کو تجارت کی دکان بنا لیا ہے۔۔۔۔۔

تختلف من بعد ہم خلف اضاعوا الصلوات و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون عیاباً۔

اُسکے بعد میں معاملات اور معاشرت کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں:۔

معاملات اور معاشرت!

معاملات اور معاشرت کا تعلق دراصل ہماری زندگی کی ضرورتوں اور ہماری خواہشوں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فضل فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی احکام دیکر ہمارے لئے ان کو بھی نواک اور ایسی رضا اور اپنا قرب حاصل کر کے دے دینا دیا ہے۔ معاملات سے مراد مالی لین دین کے معاملات ہیں جیسے قرض، امانت، خرید و فروخت، نوکری مزدوری وغیرہ۔ اور معاشرت مراد زمین و آسمان کا وہ بڑا دائرہ ہے جو ان لوگوں کے گھیرا ہوا ہے جن کے کسی قسم کا تعلق اور واسطہ پڑتا ہے، خواہ تعلق اور دائرہ واسطہ ہو، جیسے ماں باپ اور میاں بیوی کا، یا گھر کے برابر رہنے والے پڑوسی کا۔۔۔۔۔ اور خواہ عارضی اور وقتی ہو، جیسا کہ سلا سف کے ساتھیوں کا۔

دین میں معاملات اور معاشرت کی خصوصی اہمیت

علاقہ کی طرح دین میں ان دونوں شعبوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ ان کو دوسرے شعبوں کے مقابلہ میں پیشہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ ان میں اپنی دنیوی منفعات و مصلحت اپنی عوامی نفس کی اور اللہ کے احکام کی شکل میں دوسرے تمام شعبوں کی زیادہ رہتی ہے مثلاً کاروبار میں منفعات اس میں نظر آتی ہے، اور نفس کی خواہش بھی عوامی ہی ہوتی ہے کہ کھجور چاچ اور جانور کا کھانا نہ کیا جائے، بلکہ جیسا موقع ہو اور جس طرح بھی زیادہ نفع کی امید ہو وہ کر لے کر گزار جائے، لیکن اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ ضرور چاہت سراسر نقصان ہو اور چاہے بالکل دوا لہ لعل جائے لیکن کھجور چاچ اور جانور کا کھانا نہ کرنا چاہئے، اور صرف اس طریقے سے کاروبار کر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اسی طرح معاشرت یعنی آپس کے برتاؤ کا حال ہے اس میں بھی خواہش نفس اور اللہ کے حکم کے درمیان اکثر مقابلہ اور تصادم رہتا ہے، اسلئے بڑی بندگی اور فرمانبرداری کا سب سے زیادہ سخت امتحان معاملات اور معاشرت کے احکام میں ہے۔

معاملات اور معاشرت کی اہمیت کا ایک دوسرا پہلو

اور دوسرا پہلو ان شعبوں کی اہمیت کا یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ یعنی نماز و روزہ اگرچہ ان کا تعلق ان میں ہے، اور اس حیثیت سے، لیکن بعد انہی کا درجہ ہے لیکن وہ صرف حق اللہ میں اور شخص نہیں کو تا ہی کرتا ہے، و صرف خدا کا جو ہم ہوتا ہے، اور اگر توفیق ملے تو اپنے دل سے متفقہ اور توبہ کر کے اپنے پر گناہ معاف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے معافی بھی کی امید ہے۔ لیکن معاملات اور معاشرت میں اگر کوئی دوسرا ہو تو اللہ تعالیٰ کی عینی نافرمانی جہنم، اور کسی نہ کسی بند کی، جس حق تلفی بھی ضرور ہوئی، اور بندے تو عموماً ہم ہی جیسے کم حد صلہ اور تنگ فطرت ہیں وہ تو قیامت میں اپنی پھوٹی گونڈی بھی نہ پہچانے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز و روزہ کی قسم کی بہت سی نیکیاں یہاں سے کما کے بچا بیٹے لیکن ان کے معاملات اور ان کی معاشرت خراب ہو گئی کسی کا حق ماہوگا کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ جب وہ عشرت میں مقام حساب میں پہنچیں گے تو جن لوگوں کے معاملاتی اور معاشرتی حقوق ان کے دے ہوئے تھے وہ معنی بنکے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف طالب ہونگے، پھر اللہ تعالیٰ انصاف فیصلہ فرمائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز و روزہ، عقیدت کی قسم کی ان کو کوئی ساری نیکیاں ان مریعوں کو دلو اور بچا بیٹے کی، اور جب ان نیکیوں سے بھی ان لوگوں کے پورے حقوق ادا نہ ہونگے تو ان مریعوں کے کچھ گناہ ان لوگوں پر لادے جائیں گے، اور بالآخر یہ لوگ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔

بہر حال اس پہلو سے معاملات اور معاشرت کی بڑی اہمیت ہے، اور غالباً اسی حیثیت سے ایک حدیث میں معاملات اور معاشرت کی اصلاح کو

۵۔ منۃ نماز روزہ اور صدقہ خیرات افضل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد و ترمذی و تیار لادب میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک من رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرام سے فرمایا: ”الا ینبئکم بافضل من درجۃ الصلوۃ والصیام والصدقۃ؟“ (یعنی میں تمہیں وہ بات بتلاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل اور اہم ہے؟)۔ عرض کیا گیا حضرت ضرورتاً میں!۔ ارشاد فرمایا: ”اصلاح ذات البین“ (یعنی آپس کے معاملاتی اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح اور دوستی)۔ ابو داؤد ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا:۔
”تصاد ذات البین ہی الحاقہ لا قول تخلیق الشجر ولكن تخلیق الدین“ (یعنی آپس کے معاملاتی اور معاشرتی تعلقات کی خرابی مونڈ دینے والا کتر ہے، یہ اُستربالوں کو نہیں مونڈتا ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے اور جڑ سے اس کا بالکل صفایا کر دیتا ہے)۔

ان حدیثوں سے دین کے ان شعبوں کی اہمیت سمجھی جاسکتی ہے۔ اس سبب اچھے خاصے دیندار مصلحتوں میں بھی معاملات اور معاشرت کی اصلاح اور دوستی کا اتنا اہتمام نہیں جتنا کہ ہونا چاہئے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی نماز روزہ وغیرہ عبادت کا طالع کچھ نفیست بھی ہو، معاملات اور معاشرت نہ کی بھی اسلامی نہیں ہے۔ الامین شاہ اللہ۔ ایسی حالت میں عبادتیں کیا قبول ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ سے خود سنا ہے آپؐ فرماتے تھے کہ: ”جس شخص نے دس درہم کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک وہ اس کپڑے کو پہنے رہے گا اللہ کے یہاں اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔“
بہر حال اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کیلئے جس طرح نماز روزہ اور اخلاق حسنہ ضروری ہیں، اُسی طرح معاملات اور معاشرت کی درستی بھی ضروری ہے۔ یعنی برہنہ کے کاروبار میں، نوکری میں، مزدوری میں، اور ہر معاملے میں شریعت کے حاکم ہوں یا نہ ہوں پوری پابندی کی جائے، اور جن لوگوں کیساتھ جس قسم کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے اُسے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے۔ یہ معاملہ اتنا ناگزیر ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ”لیس منام من لم یبرح صفیہ و ناولہ و یوقر کیبتہ“ (یعنی جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، اور بڑوں کے ساتھ ادب اور عظمت کا برتاؤ نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے)۔

میں نے ابھی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ جن چیزوں کے متعلق حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ: ”جو یہ نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے“ اس کا کم سے کم درجہ واجب کا ضرور ہے۔ پس اس حدیث کی رو سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ، اور بڑوں کے ساتھ ادب اور عظمت کا برتاؤ گویا ہمارے دینی اور شرعی واجبات میں سے ہے۔

معاشرت کا اصل معیار یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی دل آزاری سے بچا جائے اور ان کا حق ادا کرنے کی اور (شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے) ان کو خوش کرنے کی اور ان کے حق کے مطابق ان کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے، اس معاملہ میں اسلام کا جو فضا اور جو نقطہ نظر ہے اس کا کچھ اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ:۔
”جب تین آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ایک کو تنہا چھوڑ کر ان میں سے دو الگ باتیں نہ کریں (مگر یہ اس سے اس کا)
(نبیہ ص ۱۳۳ پر دیکھئے)

دینی دعوت اور اصلاحی جدوجہد کے محرکات دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کی پہلی تقریر

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس وقت جو کچھ کہنا ہے اسکا تعلق کسی خاص جماعت یا گروہ کی دینی دعوت اور جدوجہد سے نہیں ہے بلکہ اس وقت کا موضوع گفتگو عام دعوت الی اللہ ہے۔ اور مجھے یہ بتلانا ہے کہ دینی دعوت و تبلیغ کا کام کیوں ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے کیا خاص محرکات ہیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دعوت و تبلیغ کا کام ہم کیوں کریں بظاہر ہے کہ دعوت کے کام میں طرح طرح کے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ رضائے الہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے تو اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں جو بظاہر اس کام سے زیادہ افضل ہیں۔ اور ان میں یہ ضروری بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس وقت اسی سوال کا جواب دینا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے دعوت الی اللہ کا کام کیوں ضروری ہے۔ اور وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو اس کام پر مجبور کرتی ہیں؟

اس وقت ہم دعوت کے صرف چند محرکات کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اس وقت ذہن میں ہوں۔

۱۔ دنیا میں دو دور ہیں۔ ایک وہ دور جس میں انبیاء علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اس دور کو دور نبوت کہہ لیجئے!۔ دوسرا دور وہ ہے جب کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ بند ہے اس دور کو ختم نبوت کا دور کہہ لیجئے!۔ یہ دوسرا دور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے۔ نبوت کے دور میں دعوت و ہدایت کے کام کی اصل ذمہ داری انبیاء علیہم السلام پر ہوتی تھی۔ اور ان کے متبعین صرف تمنا ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن ختم نبوت کے اس دور میں پوری فرائض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پڑی اس قوم اور اس جماعت پر آگئی جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے اور اس نے اطاعت کا عہد کیا ہے۔ اب اس

امت کو دنیا میں وہ ضرورت پوری کرنا ہے جو کہ انبیاء و مرسلین کرتے تھے حالانکہ یہ امت خود نبی نہیں ہے۔ اس کی رو سے کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابل میں ایک خاص امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کی نبوت کے ساتھ آپ کی امت بھی دعوت کے کام کو جاری رکھنے اور اگے بڑھانے کے لیے مہوٹ لگائی ہے۔ لیکن امت کی یہ نبوت نبی وانی نبوت نہیں ہے۔۔۔ نبوت اور نبوت الگ الگ دو لفظ ہیں۔ نبوت کا لفظ صرف اُس پر گزیرہ انسان کے لیے آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ اور نبوت کا لفظ قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ اپنی امت کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّمَا اَنْتُمْ مُّحَمَّدٌ وَرِثَیْہٖ دَلِیْلُہٗ وَکَلِمَہٗ تَبَعُوْہٗ اَمْعِیْرَیْنِ (یعنی تم اس لیے نہیں مہوٹ کے گئے ہو کہ مشکلات پیدا کر دو بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے مہوٹ کے گئے ہو)۔ قرآن مجید میں اس معنوم کے لیے اخراج کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ (کُنْتُمْ خَیْرٌ اُمَّتٍ اَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ)۔ خود صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھے کہ وہ اس کام کے لیے مہوٹ کیے گئے ہیں۔ اور اس خیال نے ان میں یقین پیدا کیا یا پھر انہوں نے اس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اسکو پورا کرنے کی غیورہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ ضرور ان سے یہ کام لے گا۔ اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر ایک آہنی عزم اور بے انتہا قوت پیدا ہو گئی تھی۔ گھر سے لے کر دہلیس تک جب مسلمانوں کے سفر سے پوچھا گیا کہ مَالَتْ ذٰلِکَ حَیْثُ اَمْرُکُمْ؟ یعنی آپ لوگوں کو کس چیز نے زبان آنے پر آمادہ کیا؟ تو اُس نے اس کے جواب میں کہا کہ اَللّٰہُ اَسْمَعُنَا اَلّٰہُ۔ اللہ نے ہم کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر کوئی ایک اللہ کی بندگی میں داخل کر دے جو ان کا ذاتی رب ہے۔۔۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو دینی دعوت اور دینی جدوجہد کا کام اپنا کام سمجھ کر اور اپنی رائے اور تجویز سے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے لیے اللہ کی طرف سے مامور اور مہوٹ ہیں اور ہم ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔

۴۔ دینی دعوت و تبلیغ کے متعلق بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل عبادات کو قائم اور جاری رکھنے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے یعنی یہ خود مقصود نہیں ہے۔ ہلے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہو بلکہ دینی دعوت بذاتہ بھی مقصود ہے اور عبودیت کا ایک جزو ہے۔ یہی بندگی کی ایک شکل اللہ کی طرف سے دعوت دینا بھی ہے۔ قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوتی ہے۔ سورہ العصر میں کایا بانی پانے والوں کے اوصاف ایمان۔ ننگ اعمال۔ تو حسی باحتی۔ حق کی طرف بلانا اور تو حسی البصر (مہر کرنے کی تلقین) بیان کیے گئے ہیں۔ بہر حال دعوت تکمیلی اوصاف میں سے ہے۔ لہذا یہ سمجھنا غلط ہے کہ دعوت محض ایک انتظامی چیز ہے۔ قرآن مجید میں ابھ دوسری جگہ دعوت کو مومنین کی خاص صفت بتایا گیا ہے۔ "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاؤُ بَعْضٍ"

يَا مُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَلَيْسَ لَكُمْ رُسُلًا اُولٰٓئِكَ اَمْرًا كَافٍ
اور اُن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ
نصر نامہ ایمان والوں کا یہ شعار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ
دعوت ایمان کا خاصہ ہے۔

۳۔ قرآن شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کی کوششیں۔ علم۔ یقین اور
ہدایت پیدا کرنے کا ذریعہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَاَوْفَيْنَا لَهُمْ ثَوَابَهُمْ وَبَلَّغَهُ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلَّ الْمُحْسِنِيْنَ۔

۴۔ دعوت کا تعلق عبادات سے بلکہ پورے دین سے ایسا ہے جیسا کہ بارش کا تعلق نباتات سے ہے۔ اگر ہمیش
خوب ہوتی ہے تو نباتات بھی خوب اُگتی ہے اور اگر بارش نہ ہو تو زمین جیسے میدان بن جاتی ہے۔ اس طرح اگر دعوت
دہتی ہے تو عبادات وغیرہ دین کے سارے شعبے قائم رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہی روح بھی قائم رہتی ہے۔
جس دور میں دعوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے لوگوں میں دین کے جذبات پرورش پاتے رہتے ہیں۔ فرائض کو
پورا کرتے کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب دعوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو
ان چیزوں کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے اور دین کی مثال ایک سوکھے درخت کی سی ہو جاتی ہے جو نہ پھلتا ہے اور نہ پھولتا
ہے۔ لہذا امت میں دین کو باقی رکھنے اور اُنکی استعداد پیدا کر کے بے بھی دعوت ضروری ہے۔ دعوت کے بغیر اعمال و
عبادات پُت پُت نہیں سکتے اور ان میں کوئی پھل نہیں مل سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نسل کی دعوت کا فیض کئی
نسلیں تک پہنچے اور ایک زمانہ کی کوشش کے اثرات بعد تک ہیں۔ جیسا کہ ریل کی لائن پر چلنے والی ٹرالی قیل
کے ایک بار دوسرے دھڑانے سے دھڑتک خود بخود دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور جب رکنے لگتی ہے تو قلی اُنکر اُس کو
دوڑاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دعوت اور تبلیغی کوششوں سے امت میں جو دینی استعداد پیدا ہوئی تھی اسکا اثر بعد
تک رہا اور امت کی گاڑی چلتی رہی پھر بیچ کے دور کے مجددین و مصلحین کے برابر دھکا دیتے رہے۔ یہ گاڑی
آج تک چلی جا رہی ہے۔ اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ اس امت کی گاڑی خود بخود چل رہی ہے جس طرح
کہ ٹرالی پر بیٹھے مجھے ساز دوں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرالی خود بخود دوڑ رہی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قلی بار بار اُنکر
اُس کو دوڑاتے ہیں تب وہ دوڑتی ہے۔

تھمجا کر ام نے اور بعد کے زمانوں کے مجددین اور مصلحین نے اپنی دعوت اور تبلیغی کوششوں سے امت
میں ایمان کا اور ایمانی استعداد کا بڑا ذخیرہ پیدا کیا تھا۔ اس ذخیرہ کو ہم برابر استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر آمد و صرفت کا
توازن برابر نہیں رہا تو یہ ذخیرہ باقی نہیں رہے گا۔ دین کی ساری چہل پہل اسی ذخیرہ سے ہے۔

اُمت میں اعمال کی کمی ہو جانا انہی خطرناک بات نہیں ہے یعنی کہ جذبات اور استعداد کی کمی اس لیے کہ جذبات اور استعداد میں تسرابوں کی طاقت پیدا کرنے والی قوت محرکہ اور اُمت کی حرکت میں رکھنے والی طاقت ہے۔ انہی مثال انجن کی بھاپ کی سی ہے اگر بھاپ ختم ہو جاتی ہے تو گاڑی رکنے لگتی ہے۔ اس کے سفر تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ رفتار میں تیزی ہوگی لیکن ڈرائیور خوب جانتا ہے کہ یہ رفتار کی سستی بھاپ کی اور اس کو پیدا کرنے والی چیزوں کی کمی کا نتیجہ ہے بھاپ یا اس کو پیدا کرنے والی چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ حالانکہ انجن پٹرول اور گھٹل وغیرہ سب موجود ہیں۔ لہذا اگر دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو جمہور دین خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ دعوت کے بقایاں دین کا بقاء مضرب ہے۔

۵۔ دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں بعض لوگوں کو ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنا تکلف ہے۔ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ذَٰلِكُمْ فَخْرًا لِّمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ وَرُسُلَ اللَّهِ يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اس بارہ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان عام طور پر اپنے اعمال و فرائض کی پابندی اور اپنے ذاتی کردار کی حفاظت بھی غلط ماحول میں نہیں کر سکتا۔ اور اس کا اپنے اصول و معیار پر قائم رہنا ضرور ہر جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان پر ماحول کا اثر پڑا ہوا۔ انفرادی زندگی کا وجود دنیا میں بہت مشکل ہے۔ اس خاکی سندر میں علیحدہ علیحدہ جزیرے نہیں بنائے جاسکتے۔ یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ آپس میں کمال ہے۔ لیکن اس کی اولاد بالکل دوسرے رنگ میں ہے۔ حالانکہ اپنے اپنی لامذہبی اصلاح کی پوری کوشش کی۔ یہ عام طور سے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماحول کے ساتھ مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی ہے کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ اوپر کے درجے میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے درجے میں ہیں پانی کا انتظام اوپر کے درجے میں ہوتا ہے نیچے کے درجے میں بھی پانی نیچے کے لیے لایا جاتا ہے جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ناگواری کا اظہار اور شکایت کرتے ہیں۔ آخر ایک دن تنگ آکر نیچے کے درجے والے مسافروں نے طے کیا کہ ہم کشتی کے بندے میں سوار کر کے دریا سے پانی نکال لیں گے۔ تو اب اگر اوپر کے درجے والے اس نفل سے اُن کو باز نہ رکھیں گے تو وہ خود بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔

بہر حال خود اپنی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو اپنی انسانوں کو شر سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عوام میں دین پھیلانے کی جدوجہد کی جائے۔

اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ اور ضرورت کے وقت دین کی حفاظت اور سرسبز کیلئے بقدر استطاعت سعی و جہد ہر مسلمان کا ذاتی فریضہ ہے جس کے متعلق اس کو جاہد ہی کرنی ہے اس لیے یہ کام دوسرے کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔

۶۔ انسان متانی ہے۔ لیکن وہ دوام پسند ہے۔ اپنے آپ کو غیر متانی بنانے کے لیے برابر کوشش کرتا

رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس چند روزہ فانی زندگی میں اپنی خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے اس لیے ہوشیار انسان چاہتا ہے کہ اسکے اجر و ثواب کی وسعت غیر محدود ہو اور اسکے اعمال و اعمالی ہوں اور یہ صرف دعوت ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دعوت ہی فانی اور غیر فانی کے درمیان کی خلیج کو پاٹنے والا ایک پل ہے ساری عبادت اور اعمال انسان کی زندگی تک باقی رہتے ہیں۔ اور اسکے مرنے کے بعد اپنے اعمال کے اجر و ثواب میں احسانہ کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن دعوت الی اللہ اور دین کی جدوجہد وہ چھوٹے سے لے کر اس کا اجر و ثواب صدیوں تک اور اکثر قیامت تک چلتا رہے گا۔۔۔۔۔ نیز عبادات و اعمال سے انسان صرف ایک محدود و محدود اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے لیکن دعوت کے ذریعہ غیر محدود و محدود اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی جدوجہد سے جتنے لوگ دین پر لگ جاتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں ان سب کے اجر میں یہ بھی شامل ہوتا ہے اور یہ سلسلہ نسل و نسل اور قرن بہ قرن چلتا رہتا ہے۔ اعمال اور ان کے اجر و ثواب اس تعدیہ کی طاقت و دعوت ہی میں ہے۔ آپ اپنے سامنے دو آدمیوں کی مثال رکھیں ایک وہ شخص جس نے اپنی شہر برس کی زندگی کا عمل عبادت میں گزارا ہے۔ ہمیشہ قائم لیل اور صائم النهار رہا۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ اُسے خود زیادہ فضلی عبادات نہیں کی ہیں۔ لیکن دعوت الی اللہ کا کام خوب کیا ہے۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے دوسرا شخص پہلے شخص سے یقیناً سبقت لے گیا۔ اس لیے کہ اول الذکر کی عبادات اور نیک اعمال اگرچہ بہت ہیں لیکن محدود ہیں لہذا اُس کا محدود ثواب بھی محدود ہے۔ مگر آخر الذکر کے اپنے ذاتی اعمال تو ضروری و متعلقہ لیکن اپنی بڑا ہر سطر یا بالواسطہ ہر شے سے جتنے لوگوں کا بھی دین سے تعلق ہو گیا۔ ان کے اجر و ثواب میں بھی اُس کا حصہ ہو گیا اور وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کبھی کبھی کروڑوں ہو سکتے ہیں اس لیے اس کی کوئی غیر محدود ہوگی اور دنیا سے اس کے جانے کے بعد بھی اُس کے اجر و ثواب میں بے حساب اضافہ برابر ہوتا رہے گا۔ بہر حال بڑی۔۔۔ بڑی جفا کشی اور حسد کی کے باوجود انسان اپنی ذاتی عبادات اور نیک اعمال سے دعوت دینے کا سہم حاصل نہیں کر سکتا اور اسکے برابر اجر و ثواب نہیں لے سکتا۔

دینی دعوت ابتر یعنی جدوجہد کے یہ چند عام فہم موجدات اور محرکات جو اس وقت ذہن میں تھے میں نے عرض کر دیے اگر آپ غور کریں تو اس طرح کی اور بھی چیزیں سمجھیں آ سکتی ہیں۔

ہماری دینی دعوت کا مقصد

اور

اُس کے اصول

(سلسلہ دعوت کی دوسری تیسری چوتھی تقریر کا خلاصہ)

”دعوت اصلاح و تبلیغ“ کے سلسلہ میں تین تقریریں اس عاجز نے کی تھیں جب اشاعت کے لئے اُن پر نظر ثانی کی گئی، تو نا سب لوم ہوا کہ اُن میں کچھ تصرف کر کے ایک سلسلہ بنا کر بنادیا جائے۔ چنانچہ ذیل میں جو کچھ درج ہو رہا ہے یہ گویا اُن تینوں تقریروں کا خلاصہ ہے، بلکہ تکمیل فائدہ کیلئے بعض چیزوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، اور بعض چیزیں غیر اہم سمجھ کر حذف بھی کر دی گئی ہیں۔“

محمد منظور نعمانی

مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس دینی دعوت کے مقصد اور اُس کے چند خاص اصولوں کی وضاحت کرنی پڑی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری یہ دینی جذبہ تبلیغ اور تبلیغی تحریک کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اور اس سے بعض اوقات لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں نے کبھی اس کا یہ نام اس طرح تجویز نہیں کیا تھا جس طرح کہ تحریکوں کے یا اداروں کے نام رکھے جاتے ہیں، بلکہ یہ آپ سے آپ مشہور ہو گیا، اور ایسا مشہور ہوا ہے کہ خود ہمیں بھی بہت سے موقعوں پر تعارف کے لئے اس کا یہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔

آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ کام اس خاص طرز پر، اور ان اصولوں کے ساتھ اس دور میں حضرت مولانا محمد الیاس (رحمۃ اللہ علیہ) نے شروع فرمایا تھا، اور اُن کے سامنے یہ تھا ہی نہیں کہ اپنی کوئی مخصوص جماعت بنائیں۔

اور اپنی اس خاص جدوجہد کو کسی خاص نام سے موسوم اور مشہور کریں، وہ تو رسم و ضابطے کی ان سب چیزوں سے بالکل بے پروا ہو کر عشق اور خون کی کیفیت کے ساتھ اپنی ساری توجہ بس اس پر مرکوز کئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں میں دین کی دعوت اور دین کے لئے جدوجہد اور اُس کی فکر کسی طرح عام ہو جائے، اُن کے نزدیک بس یہی کام سارے کاموں سے زیادہ ضروری تھا، میرا خیال ہے کہ اُنھوں نے کبھی نام کے مسئلہ پر غور بھی نہیں کیا ہوگا۔

بہر حال یہ نام آپ سے آپ مشہور ہو گیا، اور بعض اوقات ہمارے اہل کام اور مقصد کے لئے یہ بڑا حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ اس نام سے قدرتی طور پر اُن ہی کاموں کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے، جو تبلیغ کے نام سے مسلمانوں میں پہلے ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ تبلیغ کا مطلب صرف غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ سمجھتے ہیں بعض لوگوں کا ذہن اس لفظ سے شریعت کے تفصیلی احکام کی تبلیغ کی طرف جاتا ہے، اور بعض حضرات اس لفظ ہی کی وجہ سے ہمارے اس کام کو غلط و تفریکار کوئی سلسلہ خیال کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے سارے مغالطے تبلیغ کے اس مشہور نام سے بھاگتے ہیں، لیکن اب یہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کو بھلا دینا، اور اس کی جگہ کوئی نیا نام اور عنوان چالو کر دینا شاید کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں نے مقصد اور اصولوں کے ذکر سے پہلے اس چیز کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے اسلئے ضروری سمجھی کہ جو واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں آجائے، تاکہ آپ کو خود بھی مغالطہ نہ ہو اور اس بارے میں آپ دوسروں کے ذہن بھی صاف کر سکیں۔ اب میں اصل بات شروع کرتا ہوں:-

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلمان کھلانے والی جو امت اور جو قوم اس وقت ایک ایک ٹک میں کٹی کٹی کر رہی ہے، تعداد میں موجود ہے اُس کی غالب اکثریت اس حالت میں ہے کہ وہ اُس ایمان اور اس ایمان والی زندگی اور اس ایمانی جدوجہد سے بالکل غالی اور عاری ہے جس کا اللہ و رسولؐ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نصرت کے خاص وعدے ہیں۔ پس یہ دینی دعوت امت کی اس بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی ایک عمومی کوشش ہے، اور اس کا مقصد بس یہی ہے کہ امت محمدیہ میں وہ ایمان، وہ ایمان والی زندگی، اور وہ ایمانی جدوجہد کسی طرح عام ہو جائے جس کا اس امت سے مطالبہ ہے، اسکے سوا کوئی اور مقصد اور رہنما ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ کوشش اس امت کے فرائض میں سے ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس نہ استے میں محنت اور مشقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کا تقرب حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے، اور یہ نبوت کی نیابت اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے۔

مجھے اس وقت اس موضوع پر دلائل پیش کرنے نہیں ہیں، نہ آپ حضرات اسکے ضرورت مند ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو کبھی اسکے دلائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑے، تو بہت پہلے کا لکھا ہوا میرا ایک سالہ ہے

مسلمان قوم کی حالت اور حالان دین کا فریضہ، اُس کا مطالعہ انشاء اللہ کافی ہوگا۔

مقصد کے متعلق تو میں بس اتنا ہی عرض کرنا کافی سمجھتا ہوں، اور اب اس کام کے چند خاص اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس دعوت کے خاص نمبروں کو اور اسکے طریق کار کو تو جانتے ہی ہیں، الحمد للہ برسوں سے آپ کا اس کام سے تعلق ہے، اسلئے میں صرف چند اصولی باتیں ہی اس وقت عرض کروں گا جن کی دیکھنا نظر میں خاص اہمیت ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں جو دینی اور اصلاحی کوششیں مسلمانوں میں ہوتی رہی ہیں (اور اللہ کے فضل سے اُن کا سلسلہ اب تک بھی جاری ہے) وہ عموماً طالمین کے لئے ہی ہوتی تھیں، اور اُن سے زیادہ تر وہی ایک تنہا عصب تھے جن میں دین کی فکر اور طلب ہوتی تھی، ہمارے دینی مدرسوں میں داخل ہو کر دینی سہنگ گانہ خدا علم دین حاصل کرتے تھے، اور خانقاہوں میں مشائخ کرام سے استفادہ کے لئے بھی وہی حاضر ہوتے تھے جن کے اندر اُس کی طلب ہوتی تھی اسی طرح علماء ربانی کی مجالس اور اُن کی دینی و اصلاحی تصنیفات سے فائدہ بھی بس وہی لوگ اٹھاتے تھے جن میں دین کی اور اپنی آخرت کی کچھ فکر ہوتی تھی۔ اور جن طبقوں میں دین کی فکر اور طلب ہی نہیں تھی یہاں تک ہماری معلومات ہیں اُن کو دین کی طرف لانے کی کوشش کا رواج بہت دنوں سے چھوٹا ہوا تھا، یعنی اس کا کوئی عمومی مستقل نظام نہیں تھا۔ بس ہماری اس دینی دعوت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اُن طبقوں کی نصیحت سے فکر کی جائے جو دین کی طلب اور فکر سے خالی ہو چکے ہیں، یا جن کی دینی فکر بہت ہی مضعی اور کمزور ہو چکی ہے، وہ اگر ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم خود اُن کے پاس پہنچیں، اور دین سے اُن کا تعلق پھر سے جوڑنے کی، اور اُن میں دین کی فکر اور طلب پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لئے خود اُن سے ربط و ضبط پیدا کریں۔

اسی طرح کی ایک دوسری قابل ذکر اصولی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں دینی نقطہ نظر سے جو فساد اور بگاڑ اس وقت پھیل رہا ہے ہمارے نزدیک اُس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ دلوں میں وہ ایمان و یقین باقی نہیں رہا ہے جس کے دباؤ سے آدمی کی زندگی اللہ و رسول کے احکام کے مطابق "اسلامی زندگی" بنا کر رہی ہے، اور فضا کی عام خرابی کی وجہ سے ہمارا رجحان اور ہمارا ذوق غیر اسلامی بن گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسی کو یوں کہہ لیجئے کہ ہماری خلافت دین عادتیں اور نفسانی خواہشیں ہم پر اس قدر غالب آ گئی ہیں کہ اُن کے خلاف اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لئے سخت مشکل ہو گیا ہے، اسلئے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت اصلاح کے لئے لوگوں کو یہ بتانا دینا کافی نہیں کہ تمہارے اندر فلاں فلاں باتیں غیر اسلامی ہیں، اور تم فلاں فلاں کام اللہ و رسول کے احکام کے خلاف کر رہے ہو۔

ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں بھائی جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ بھوٹ بونا حرام ہے لیکن معمولی معمولی فائدوں کے لئے

بھوٹ بولتے ہیں اسی طرح ہمارے لاکھوں بھائی ہیں جو جانتے ہیں کہ سینما دیکھنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔
 — الغرض اس وقت امت محمدیہ میں گناہوں کا جو بازار گرم ہے ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شریعت کے احکام معلوم نہیں، بلکہ میں نے یہاں عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ و رسول کے احکام کی وہ عظمت اُتار دہ ایمان و یقین موجود نہیں ہے جس کے اثر اور باؤ سے آدمی شریعت پر چلا کرتے ہیں، اسلئے ہمارے نزدیک اس وقت شریعت کا صرف حکم تبادلیہ کافی نہیں، بلکہ بعض حالات میں تو ان بیچاروں کے لئے یہ اور زیادہ مضر اور ہلاک ہو گا اور اس سے اُن کی بربادی میں اور اللہ سے اُن کی دوری میں اور اضافہ ہو گا۔ کیونکہ ہم اگر اُن کو بار بار شریعت کے حکم سے آگاہ کریں گے، اور وہ ہماری اس یاد دہانی کے باوجود شریعت کے حکم کے خلاف ہی چلتے رہیں گے (جیسا کہ اُن کا حال ہے) تو اس سے اُن کی گناہگاری اور مضبوطیت کا نمبر اور بڑھ جائے گا۔
 اسلئے اس دینی دعوت میں یہ اصول اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی کوشش کی جائے کہ اللہ کے بندوں میں ایمان یقین پیدا ہو، اور اُن کی طبیعت کا رجحان اور ذوق جو غلط اور غیر اسلامی بن گیا ہے وہ کسی طرط درست ہو، اور عادات و خواہشات کے خلاف اللہ کے احکام پر چلنے کی اُن میں استعداد اور طاقت پیدا ہو، جب اندر ایمان و یقین آئے گا، اور جب طبیعت کا رخ کچھ درست ہو گا، اور خواہشات کے خلاف احکام پر چلنے کی جب طاقت پیدا ہو گی، تو پھر پوری زندگی اسلامی بن سکے گی۔ — اپنے اسی فلسفے اور اسی اصول کی وجہ سے عام لوگوں کو ہم اُن کی زندگی کی جڑی و مزیں پر نہیں ٹوکتے۔ — اس سلسلہ میں میں آپ حضرات کو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ سناؤں:۔
 دہلی کے ایک نوجوان جو ڈاڑھی صاف رکھتے تھے، حضرت کی آخری بیماری میں آیا کرتے تھے، اور حضرت کے سر پر تیل کی مالش کیا کرتے تھے، حضرت کا برتاؤ بھی اُن کے ساتھ اچھی خاصی شفقت کا تھا، ایک دن جبکہ وہ مالش کر رہے تھے حضرت نے خاص محبت کے انداز میں اُن سے ڈاڑھی کے متعلق کچھ فرما دیا۔ — اگلے دن وہ نہیں آئے، حضرت نے اپنے بعض خادموں سے فرمایا کہ آج وہ نہیں آئے، دراصل جو سے ہی غلطی ہو گئی، میں سمجھا کہ اب یہ اس درجہ پر آچکے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ میرا انداز غلط تھا، اب اُن کو بواؤ، چڑناؤ دو چار دن کے بعد وہ شرماتے ہوئے آئے، حضرت نے بڑی محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا: بھئی، غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے تمہیں پہچانا نہیں، تم اسی طرح آتے رہو۔ — اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایسا اثر ڈالا کہ غالباً اُسی دن کو توبہ کر لی، اور وہ اب ہماری اس دینی دعوت کے ممتاز کارکنوں میں ہیں، اور اُن کی زندگی ہمارے لئے بھی قابل رشک ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اُن کی کوششوں سے کتنے اللہ کے بندوں کو اب تک ایمان نصیب ہوا ہو گا، کتنوں کی نمازیں زندہ ہوئی ہوں گی، اور کتنوں نے اُن کی صحبت سے متاثر ہو کر ڈاڑھیاں رکھی ہوں گی۔

لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہوں کو خدا نخواستہ ہلکا سمجھا جائے، یا اُن کو خوشی سے برداشت

کیا جائے۔ معاذ اللہ! یہ تو کفر کا ایک شعبہ ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ باہر کی تبدیلی اندر کی تبدیلی پر موقوف ہے اسلئے پہلے اس کی کوشش اور سرگرمی کی جائے، اور جب کسی شخص کے متعلق اس کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کھنے سے اب مان لے گا، اور پھر نہیں جائے گا، تو پھر ہمارے لئے خاموشی ہرگز درست نہیں، حضرتؓ بھی ایک وسرا واقعہ آپ کو سنناؤں :-

حضرتؓ کی آخری بیماری ہی میں ایک دن دوپہر کے وقت میں خدمت میں حاضر تھا، حضرتؓ کی نگاہ دروازے کی طرف تھی، دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فوراً حضرتؓ منہ پھیر کے لیٹ گئے، اور مجھ سے فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے بہت عرصہ ہوا یہ مجھ سے بیعت کر کے گیا تھا، لیکن اس کی ڈاڑھی کتری ہوئی ہے، تم جا کر کہہ دو کہ میرے پاس ہرگز نہ آئے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں باہر آیا، اور حضرتؓ کا پیغام ان صاحب کو پہنچا دیا، وہ زار زار رونے لگے، اور مجھ سے کہا کہ حضرتؓ سے عرض کرو، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب انشاء اللہ کبھی یہ گناہ نہ ہوگا۔ میں نے اس کو عرض کیا، حضرتؓ نے فوراً مٹلایا، اور پہلے کچھ تنبیہ فرمائی، اور پھر بڑی شفقت فرمائی۔ پس چونکہ ان صاحب کے متعلق حضرتؓ کو اطمینان تھا کہ میری ناراضی کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور فوراً پھل جائیں گے، اسلئے حضرتؓ نے شروع ہی میں یہ سخت رویہ اختیار فرمایا۔

بہر حال ہماری اس دینی دعوت کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ لوگوں میں وہ ایمان اور وہ دینی ذوق اور خواہشات کے خلاف چلنے کی وہ استعداد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کے بعد زندگی آپ سے آپ "اسلامی زندگی" بن جاتی ہے۔

اور اس کے لئے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے روزمرہ کے اُس ماحول اور اُن مشاغل سے الگ کر کے اور کاٹ کے جن میں ایمان کی نشوونما اور دین میں ترقی کا سامان نہیں ہے، کسی ایسی فضا میں، اور ایسے مشاغل میں ان کا کچھ وقت گزرا دیا جائے جن سے ایمان کو غذا، اور طاقت حاصل ہو، اور دینی ذوق پیدا ہو، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں خواہشات کی پائمالی کی شوق ہو۔ اور خود ان کو ایمان کا اور ایمان الٰہی زندگی کا، اور ایمان کے لئے جدوجہد کا داعی بنایا جائے، اور وہ اس راہ میں کچھ تکلیفیں اٹھائیں، اور قربانیاں دیں۔ دراصل جماعتوں کی نقل و حرکت جس پر ہم زور دیتے رہتے ہیں اس کا راز بس یہی ہے، اور اس میں یہ سب کچھ ہے، اور ہمیں اپنے غور و فکر اور تجربے کی بنا پر اس کا پورا یقین ہے۔ کہ اندر اور باہر کی تبدیلی کا یہ عجیب و غریب نسخہ ہے، بشرطیکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خود ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی، اور اس کا کچھ حق ادا نہیں کیا، اسلئے لوگ ابھی تک اس کی تاثیر اور طاقت کے قائل نہیں ہو سکے، اور اس کی ذمہ داری ہم آپ ہی پر ہے جو اس سے واقف ہیں اور اس کام کو کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی شہر اور کسی صوبہ اور کسی ملک میں کر رہے ہوں، اگر

جماعتوں کی نقل و حرکت اصولوں کی پوری پابندی کے ساتھ ہو تو جو شخص دو چار دن بھی کسی جماعت کے ساتھ گزارے گا انشاء اللہ وہ ضرور متاثر ہوگا۔ اُسکے ایمان میں ضرور تازگی آئے گی، اُس میں ضرور دینی فکر پیدا ہوگی، اُسکے دوسرے جذبات اور دوسرے شوق کمزور پڑیں گے، اور اللہ سے تعلق کا جذبہ اور اس کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کا شوق انشاء اللہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور بڑھے گا۔

جماعتوں کے اس نظام میں یہ چند باتیں بڑی اہم اور بڑی طاقتور ہیں :-

(۱) ایک زندہ دینی اور دعوتی ماحول، اور اللہ کے ذکر کی، اور آخرت کے فکر کی، اور تعلیم و مسلم کی متحرک اور متعدد فضا۔

(۲) دوسرے جماعت کے ساتھ ہو کر خود دین کا داعی بننا۔ (اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کا داعی اور حامی بن جاتا ہے قدرتی طور پر اُس سے اس کا تعلق بڑھتا ہے، یہ ایک مسلمہ نفسیاتی حقیقت ہے، آپ ہر تحریک اور ہر نظریے کے داعیوں اور حامیوں کو دیکھیں گے کہ جس نظریے کے وہ پیچھے اور مخلص داعی ہوں گے اس پر ان کا یقین اور اُس سے اُن کا تعلق نہایت گہرا ہوگا، اور برابر ترستی کرتا رہے گا)۔

(۳) تیسرے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مرغوبات و مایوفات اور اپنی خواہشات اور اپنے جان و مال کی قربانی کرنا، اور اس تکلیف اور قربانی کی عادت ڈالنا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور ہدایت کے دروازے کھلنے کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہے :- ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْخَاسِرِينَ“۔

(۴) جماعت کے ساتھ وقت گزارنے کا اسی طرح کا ایک چوتھا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی دین کی فکر نہیں کی، نہ انھوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور نہ دین والوں کی صحبتیں اُن کو ملیں، ایسے لوگ جماعتوں کے ساتھ رہ کر دین کی ضروری ضروری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سیکھنے کا سب سے سہل اور فطری طریقہ یہی ہے کہ دین والوں کے ساتھ رہ کر اُن کا طریقہ اور اُن کی روش اختیار کی جائے۔

میں کہتا رہا ہوں کہ ہماری یہ جماعتیں اگر صحیح طریقے پر اپنا کام کریں تو یہ چلتے پھرتے مدرسے بھی ہیں اور ذکر و فکر اور ریاضت اور مجاہدے کی گنتی خانقاہیں بھی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ غافلوں اور بے غلبوں کے لئے یہ دعوت اور تبلیغ بھی ہے، یعنی جو بندے اللہ سے بے تعلق اور آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جماعتوں کی یہ نقل و حرکت اُن میں فکر اور طلب پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے۔ اور دین کی فکر اور کوشش کا جو عمومی نظام رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قائم فرمایا تھا اُس کو پھر سے زندہ کرنے اور رواج میں لانے کی یہ جدوجہد بھی ہے۔ الغرض اس کام میں اور اس کے طریق کار میں ان سب باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور وہ ان تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

پس ہمارا اصول اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان اور ایمانی زندگی کے طالب اور داعی بن کر ایمانی فکر اور ایمان والی جدوجہد کو دنیا میں پھر سے زندہ اور عام کرنے کے لئے اس طرح کی جماعتیں بنانا کر اپنے وطنوں اور اپنے گھروں سے نکلیں، اور جماعتی ماحول میں وقت گزار کے اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھا کے ایمان اور ایمان والی زندگی خود بخود چلی جائے کریں، اور اس دینی جدوجہد کو دنیا میں پھیلالیں، ہزار تباری صلہ تو گھر سے نکل کے یکدم نکلے گا لیکن جو لوگ ہماری دعوت اور ہمارے مطالبہ پر وقت دینے کے لئے تیار نہ ہوں ان کو بھی ہم چھوڑنا نہیں ہر یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم سو سے وقت لینے کی کوشش کریں تو دس مشکل سے تیار ہوتے ہیں، ایسی حالت میں باقی ۹۰ کو یوں ہی ان کے حال پر چھوڑ دینا بڑی غلطی اور بڑی بے رحمی ہوگی، ان کے واسطے ضروری ہے کہ ہم ان سے ان کے گھروں ہی پر بار بار ملتے رہیں، اور ان کو دین کی طرف توجہ دلاتے رہیں، اور مقامی اجتماعات ہی میں لانے کی کوششیں کرتے رہیں، جب وہ اتنا کرنے لگیں گے تو انشاء اللہ کبھی وہ آگے بڑھنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایسے ملیں جو نہ جماعت کے ساتھ نکلنے پر تیار ہوں نہ وہ مقامی اجتماعات میں آنے کے لئے آمادہ ہوں تو ان سے ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ہی رکھا جائے، اور ان کو پڑھنے کیلئے کتابیں بھی بجا لیں۔ اصل مقصد تو اللہ سے اور دین سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اور باقی تو سب وسائل ذرائع ہیں ہاں! چونکہ ہمیں تجربے سے اس کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ موثر چیز احمد اللہ ہمارا یہ جماعتی اور دعوتی نظام ہے، اور اس کا اثر متعدی ہے، اس واسطے ہماری خاص جدوجہد اسی کے لئے ہونی چاہئے۔

جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایک اصول ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس کام کے سلسلہ میں عام دعوت دین کی صرف چند اصولی اور مفق طیلہ باتوں کی دیتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی کی اصلاح ان ہی بنیادوں پر ہو سکتی ہے یعنی ہماری ان باتوں کو اپنانے کے بعد وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ دین کی ان باتوں کو بھی قبول کریں جن کو وہ آج اپنی جماعت اور دین سے بیگانگی کی وجہ سے بھاسے کہنے سے بھی قبول نہیں کر سکتے، اور دین کے لئے اپنی خواہشات کی اور اپنے جان و مال کی وہ قربانیاں کر سکیں جن کے لئے وہ آج کسی طرح بھی تیار نہیں ہو سکتے۔

ہم اپنے اس اصول ہی کی وجہ سے بیچارے عوام کی بہت سی اعتقادی اور علی غلیوں کے بارے میں بسا اوقات کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمیں خوب اندازہ ہے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ماننے کے بجائے یہ لوگ ہماری بات سننا بھی چھوڑ دیں گے، اور ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جب ہماری ابتدائی اور بنیادی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور دین کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات اور رجم و رواج کے خلاف چلنے کی ان میں استعداد پیدا ہو جاتی جو

تو پھر ان باتوں کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔

الحمد للہ ہم اپنے اس اصول اور اس طرز کار پر بالکل مطمئن ہیں، اور اس کو حکمت شریعت کے بھی عین مطابق سمجھتے ہیں۔

اسی طرح کا ہمارا ایک خاص اصول یہ ہے کہ ہم اس کام کو عمومی دعوت کے اصول پر کرنے میں تنظیم جماعت کے اصول پر نہیں۔۔۔۔۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جس طرح مختلف مقاصد کے لئے جماعتیں اور پارٹیاں بنانے کا رواج ہے، ان کے کچھ ممبران یا اراکین ہوتے ہیں جنہیں کچھ خاص شرطیں اور پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جماعتی معاملات میں ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے نہیں ہوتے، اور اسی طرح کچھ عہدے دار ہوتے ہیں، اور مختلف مقامات پر ان کی شاخیں ہوتی ہیں، اور یہ شاخیں اپنے مرکز کے ماتحت ہوتی ہیں، اور اس ماتحتی ہی کی وجہ سے مرکز کو اپنی شاخوں سے خارجہ کار اور بائرس کا حق ہوتا ہے۔

تو اگرچہ آج کل کی تمام تنظیم جماعتوں اور پارٹیوں کا یہی طریقہ ہے، اور اس کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ اس طرح کی تنظیم کے بغیر کوئی جماعتی کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ کام اس قسم کی کسی تنظیم کے بغیر ہی کر رہے ہیں۔

آپ حضرات جیسا کہ خود جانتے ہیں لوگوں کو ہم کسی خاص تنظیم میں شامل ہونے کی یا کسی جماعت یا پارٹی کا ممبر یا رکن بننے کی دعوت نہیں دیتے، ہم نے ایسی کوئی جماعت یا پارٹی بنائی ہی نہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کرنے کا ہے، ہم بھی اس کو کر رہے ہیں آپ بھی کیجیے، اس میں کسی فکری یا فنی کا کوئی سوال نہیں، نہ اس کی سب سے کوئی آٹل اندلیا، یا آل ورنہ جماعت یا پارٹی بنانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو یوں سمجھئے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس حال میں ہے کہ ان کی زندگی ایمان والی اور اسلام والی زندگی نہیں ہے، یا تو وہ اسلام کے تمام احکام سے بے تعلق ہیں، یا زیادہ تر احکام سے بے تعلق ہیں، تو ان کی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے کے لئے ہمارے نزدیک اس کی قطعا ضرورت نہیں کہ ہم ایک اسلام کمیٹی یا ایمان کمیٹی قائم کریں، اور ان مسلمانوں کو اس کارکن یا ممبر بننے کی دعوت دیں، اور اس کی کینیت یا ممبری کے لئے یہ شرط لگائیں کہ اسکے ممبر کو اسلامی احکام پر عمل کرنا ہوگا، بلکہ اس کا یہ حاساہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو براہ راست اسلامی زندگی کی دعوت دیں، اور اس کے لئے جو طریقہ کار اس زمانے میں ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنے کا ان کو مشورہ دیں۔۔۔۔۔ اسی طرح ہمارے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کو کشش کے لئے کوئی خاص پارٹی منظر کی جائے، اور لوگوں کو اس کا ممبر یا رکن بنایا جائے۔۔۔۔۔ بلکہ ہم صاف کہتے ہیں کہ دوسرے کاموں کے لئے یہ طریقہ موزوں ہوگا لیکن اس دینی اصلاحی جذبہ کے لئے یہ مناسب نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو اس میں مفاسد اور نقصانات ہیں۔

اس وقت امت میں اتنا انتشار ہے کہ کسی خاص شخصیت یا جماعت پر اس کا بہت قہور اٹھتا جمع ہو سکتا ہے، اور

بہت کم لوگ کسی خاص جماعت اور حلقہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں خالص دینی اور اصلاحی کام (جو زیادہ سے زیادہ وسیع اور عام ہونا چاہئے) اگر تنظیمی طریقے پر کیا جائے گا، اور لوگوں کو اس تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی، یا کسی امیر یا کسی شخص کی بیعت کی طرف انھیں بلایا جائے گا، تو نئے نئے سوالات اور اختلافات اٹھیں گے، اور امت میں اختلاف اور انتشار اور زیادہ بڑھے گا جیسا کہ تجربہ ہو رہا ہے۔

اس کے علاوہ اس وقت اکثر طبیعتوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ دین کے نام پر کسی خاص جماعت اور پارٹی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان میں ایک خاص قسم کی حریمیت اور جماعتی عصبیت آجاتی ہے، پھر وہ اپنی جماعت کے آدمیوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اور نظر سے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انھیں اپنے چھوٹے سے دائرے سے باہر یا تو خیر بالکل نظر نہیں آتا، یا بہت ہی کم شاذ و نادر نظر آتا ہے، اور اس وقت امت میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دائروں اور حلقوں کا بننا سخت مضر، بلکہ نملک ہے۔

ایک خطرہ ہمارے نزدیک اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ اس وقت امت میں غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ کسی جماعت کا رکن یا ممبر بن کر کام کرنے کی صورت میں ان کے لئے کام کا محرک بجائے اللہ کے حکم اور دین کے تعلق کے جماعت کا نظام اور جماعت کا تعلق ہو گا یعنی ان کی تفتیش اور سرگرمیاں براہ راست اللہ کے لئے اور دین کے لئے ہونے کے بجائے جماعت کے لئے اور پارٹی کے لئے ہوں گی، اور یہ دین کی رُوح اور انبیاء علیہم السلام کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔

یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دینی کام ایک عام دعوت کے طرز پر کرنا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا خاص فضل فرمایا کہ انھوں نے اس زمانے کے عام رواج کے بالکل خلاف یہ طرز اختیار کیا، ان کا ذہن اس مسئلہ میں بالکل صاف اور کیوتا تھا، اور وہ اس پر پورا یقین رکھتے تھے کہ امت اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کی دینی اصلاح کے لئے تنظیمی جماعتوں کے طرز پر کام کیا جائے، اور کسی خاص شخص یا جماعت کی طرف اس کو دعوت دی جائے۔

اس سلسلہ میں ایک چیز اور بھی قابل ذکر ہے، اور ایک دوبار اپنے بعض خاص ساتھیوں نے خود مجھ سے اس کے متعلق سوال بھی کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں اس کی تاکید ہے کہ مسلمان جماعتی نظام کے ساتھ اور جماعت سے وابستہ ہو کر رہیں۔ اور کسی کو اپنا امیر ضرور بنائیں۔

ایک زمانہ تک میں بھی ان حدیثوں کے مقصد اور منشا کے بارے میں کچھ غلط فہمی میں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے نکال دیا، دراصل اس بارے میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں ان میں سے جن میں التزام جماعت اور امام کی بیعت کی تاکید ہے، ان کا منشا صرف یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جماعتی نظام موجود ہو، اور امت کا عموم اس سے وابستہ ہو، اور اس کا کوئی امام ہو، تو ہر مسلمان کو اس سے

والبتہ رہنا چاہئے، اور کسی کو بھی اُس سے الگ رہ کر اختلاف اور تفرقہ کا باعث نہیں بننا چاہئے۔ اور ظاہر ہو کہ اس وقت یہ صورت نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی اس وقت امکان نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سوا و عظم کو کوشش کر کے کسی ایک جماعت پر اور ایک امیر متفق کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں اگر اپنی اپنی جماعتیں بنائی جائیں گی تو ایک ایک ملک بلکہ ایک ایک شہر میں مختلف انجیال مسلمانوں کی میں ہیں جماعتیں ہوں گی، اور ان کے میں میں امیر ہوں گے، تو حدیث پر اس طرح عمل کرنے سے بجائے وحدت اور اجتماعیت کے تفرق اور تشتت پڑے گا۔

چنانچہ جن لوگوں نے ان روایات کی بنیاد پر ہمارے اس زمانہ میں دینی جماعتیں بنائیں، اور مسلمانوں کو کسی امیر کی بیعت کی دعوت دی، وہ بہت تھوڑے لوگوں کو اپنے ساتھ لے سکے، دہلی کے ایک اہل حدیث بزرگ نے اپنی جماعت اسی بنیاد پر بنائی تھی، اور وہ اُس کے امام اور امیر تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اہل حدیث حضرات میں سے بھی بہت تھوڑے سے اُن کے ساتھ ہوئے، اور وہ چند آدمیوں کی ایک الگ ٹولی بن کر رہ گئی، اور باقی ساری جماعت اُن کے خلاف ہو گئی، اور اس اختلاف نے بہت طویل کھینچا، ممکن ہے وہ بزرگ مطمئن ہوں کہ انھوں نے جو کچھ کیا وہی حدیث کا منشا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اُن کی غلط فہمی تھی، دین میں جماعت اور امارت کا حکم تو اُمت میں اجتماعیت اور وحدت مرکز پیدا کرنے کے لئے ہے، نہ کہ اپنی اپنی ٹولیاں بنانے کے لئے۔

اور بعض حدیثیں وہ ہیں جن میں کسی خاص حالت میں وقتی اور عارضی امیر بنانے کے لئے فرمایا گیا ہے، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ:۔

”جب تین مسلمان بھی سفر میں نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنالیں“

ان حدیثوں کو بھی مستقل پارٹیاں بنانے کے لئے اور بیعت لینے والے مستقل امیر بنانے کے لئے استعمال کرنا صحیح نہیں۔ ان حدیثوں پر عمل کی صورت وہی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ جب دعوت و فوج یا فوجی دستہ یا لشکر روانہ فرماتے تھے تو ایک کو اُن کا امیر بنا دیتے تھے، اور یہی آپ حضرات کا طریقہ ہے کہ جب آپ کی جماعت نکلتی ہے تو ایک امیر بنالیا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی جہتملار کرنا جو ناہے یا مشورے کے لئے بیٹھتے ہیں، تو ایک کو امیر بنالیتے ہیں، یا چند آدمی مل کر کوئی خاص کام کرنا چاہتے ہیں تو جہتملای نظم کے لئے اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیتے ہیں۔ الغرض آج کل جس قسم کی پارٹیاں اور جماعتیں بنانے کا رواج ہے، اُن کے لئے ان حدیثوں سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔

سہ دراصل اس سلسلہ میں ایک بنیادی غلطی بہت سے لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ احادیث میں ”جماعت“ اور ”امام“ جیسے جوا لفاظ آتے ہیں اُن سے ان کا ذہن اُس قسم کی جماعتوں اور ان کے اس طرح کے لیڈروں اور امیروں کی طرف چلا جاتا ہے جن کا آج کل رواج ہے، حالات کے اور رواج کے بدل جانے سے اس قسم کی غلط فہمیاں لوگوں کو بہت ہوتی ہیں۔ ۱۲۔

اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیمی پارٹیاں یا جماعتیں بنانا ناجائز ہے۔ میں صاف لکھا ہوں کہ ناجائز ہرگز نہیں ہے یہ تو انتظامی تدابیر ہیں، اگر کسی اجتماعی کام کے کرنے والے، اور کسی تحریک کے چلانے والے اپنے مقصد اور اپنے کام کیلئے اسی طریقے کو بہتر سمجھیں تو شریعت میں اس قسم کی تنظیمی جماعت بنانے کی ہرگز ممانعت نہیں ہے، اس طرح کی ساری چیزیں مباح الاصل ہیں۔ میرا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اس کو شریعت کا حکم قرار دینا اور جماعت و امارت سے متعلق حدیثوں سے اس کے لئے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اُن حدیثوں کا عمل اور مطلب وہی ہو، جو میں نے ابھی بتلایا۔

خیر! یہ تو ایک علمی بات تھی، چونکہ بعض دوستوں نے ایک بار مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا، اسلئے میں نے اس کی ذرا تفصیل کر دی، ورنہ مجھے صرف یہ بتلانا تھا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جماعت نے اس کام کے لئے کوئی جماعتی نظم نہیں کی ہے اور ہم اس کو عمومی دعوت کے طور پر چلا رہے ہیں، اور اسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ اب اتنا نامانوس اور غیر مروج ہو چکا ہے کہ خود مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے، کبھی اوقات ہزار گھمانے سے بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کہ کسی منظم پارٹی کے بغیر کوئی بڑا اجتماعی کام ہو سکتا ہے، اور کوئی تحریک چلائی جاسکتی ہے۔

ایک دفعہ سی آئی ڈی کے ایک غیر مسلم افسر ہمارے اس کام ہی کے بارے میں کچھ تحقیق کرنے کے لئے میرے پاس آئے، آدمی بہت بھلا اور عقول تھے، اُن کے پاس ایک لمبا سوال نامہ تھا، جس میں قریباً ۲۰-۳۰ سوال تھے، انہوں نے وہ سوال نامہ نکال کر جب مجھ سے سوالات شروع کئے، تو میں نے اُن سے کہا، کہ آپ کی آسانی کے لئے میں پہلے اس کام کی مختصر تاریخ اور نوعیت بیان کر دوں، اُسکے بعد میرا جواب سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا، بلکہ شاید پھر آپ کو زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، چنانچہ میں نے اس کام کی تاریخ اور اُسکے اصول اور طریق کار پُر اُن کے سامنے ایک مختصر تقریر کی، اللہ تعالیٰ نے اُس وقت بڑی خاص مدد فرمائی، نتیجہ یہ نہیں کہ اتنے معمولی وقت میں اس کام کے بارے میں کبھی میں ایسی بات اور صاف کبھی یہی تقریر کی ہو۔

اُن صاحب نے بڑی توجہ سے میری ساری بات سنی، اور میں نے اُن کے سپرے سے بھی محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل کو بہت متاثر اور مطمئن کیا۔ اسکے بعد میں نے اُن سے کہا کہ اب آپ سوال نامہ دیکھئے اور جو دریافت کرنا ہو وہ دریافت کیجئے۔

انہوں نے سوال نامہ کھولا، اور اکثر سوالوں کا جواب خود ہی لکھ لیا، اور چند سوالات اسکے بعد بھی کئے، اور میں نے جو جواب دیا وہی انہوں نے لکھ لیا۔ آخر میں انہوں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ بالکل سچے دل سے کہا، کہ جو کچھ آپ نے اس وقت کہا میں نے اس کو سمجھ لیا، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بتلایا ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ میں کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا، اور کوئی دوسرا اُس کا یقین نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ آپ کی کوئی منظم پارٹی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ممبر نہیں ہے، اور کوئی دفتر نہیں ہے، اور کوئی فنڈ نہیں ہے، اور کوئی ایسا رجسٹرڈ نہیں ہے جس میں اس تحریک کے کارکنوں اور ہمدردوں کے

جو تعلیمی کام کر رہے ہیں، اور حضرات مشائخ حق کے ذریعہ اللہ کے ذکر و فکر کی جو گرمی ہے، اور اہل حق کے جو مختلف دینی ادارے، اور دینی جماعتیں دین کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جو کچھ کر رہی ہیں، اگر یہ سب کرنا چھوڑ دیں تو کتنی بڑی کمی ہو جائے گی، اور کیا اندیشہ ہو جائے گا، اور پھر کیا کوئی بھی جماعت ان سب کاموں کو نبھال سکے گی؟ — دوسری جماعتوں اور دوسرے اداروں کی خدمات کی قدر اور اعتراف نہ کرنا، اور کسی اختلاف کی وجہ سے اس ان کو تنقید کا نشانہ بنائے جانا، یہ اس وقت کی بہت ہی بڑی ہلک بھاری ہے، اور شیطان کو اس معاملے میں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اس نے جماعتوں اور پارٹیوں کا یہی مزاج بنا کر امت کے کارکن طبقوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ اب ایک کے ذریعہ دوسروں کی برائیاں اور غلطیاں تو منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن خوبیوں کا کس پر چاہئیں۔

بہر حال ہماری اس دینی دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہم سب دینی کاموں کی قدر کریں، اور اگر اپنی اس مسئولیت کی وجہ سے دوسرے بہت سے دینی کام ہم خود نہیں کر سکتے تو ان کے کرنے والوں کا احسان مانیں، اور ان کے لئے دعا میں کریں۔

آج کل کے عام رواج کے خلاف اسی طرح کا ایک اصول ہمارا یہ بھی ہے کہ امت کے ہر طبقے میں خوبی اور خیر کے پہلو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی قدر کریں، اور جس طبقے میں دینی کام طے سے جو غلطیاں اور کمزوریاں نظر آئیں ان کی تشہیر کرنے اور تنقید و اعتراض کا راتہ اختیار کرنے کے بجائے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان سے قرب اور تعلق پیدا کر کے ان غلطیوں اور کمزوریوں سے نکلنے میں ان کی مدد کریں۔ امت اس وقت اس حال میں ہے کہ اس کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو غلطیوں اور کمزوریوں سے خالی ہو اسلئے غلطیوں اور کمزوریوں کو اچھالنے، اور ہلکاحل کرنے کے لئے تنقید کا طریقہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر طبقہ اپنی اصلاح کی فکر کے بجائے جواہر دہی اور جواہر حلوں ہی میں لگا رہے گا، اس سے امت میں اختلاف اور بعد اور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل کا رواج تو بڑھے گا، اور سوائے خلاف نفس کے فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہو گا۔

میں اپنے ذاتی معلومات اور ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے بعض طبقوں کا اور ان کے بہت سے افراد کا حال یہ ہے کہ کسی ایک پہلو سے ان میں اتنا خیر ہے اور ان کا مقام اس میں اتنا بلند ہے کہ ہم اپنے کو ان کے سامنے بہت بستی میں دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض ایسی غلطیوں میں بھی مبتلا ہیں جن کا غلط ہونا ہمارے لئے بالکل غاہر ہے، لیکن وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ اسلئے ان حالات میں ہم اسی طرز عمل کو صحیح اور مفید سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی خوبیوں کی قدر کی جائے، اور غلطیوں کی تشہیر اور اعتراض و تنقید سے بچا جائے، اور تعلق اور اختلاط کے ذریعہ ان کو ان غلطیوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔

لے لیکن ملاحظہ رہے کہ ہم صرف ان طبقات کے ساتھ اسی طرز عمل کو صحیح سمجھتے ہیں جو کسی ایسی سخت اور اسلام سوز تعدی گراہی میں مبتلا نہیں ہیں جس سے مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے۔

ایک اصول ہمارے اس کام کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے ایسے غریب اور کم حیثیت اور بے لگے پڑے بندوں کی بھی پوری فکر اور قدر کی جائے جن کی اس دنیا میں کوئی قدر اور قیمت نہیں سمجھی جاتی، اور جن میں کوئی علمی اور عملی صلاحیت لوگوں کو نظر نہیں آتی۔۔۔ دنیوی اور مادی تحریکوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں ایسے لوگوں کو بیکار اور کمزور سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ان کا دھڑ تو لینا چاہتے ہیں، اور اپنے مقاصد کے لئے انھیں آلہ کار بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسلئے وہ صرف ہوشیار اور خاص صلاحیتیں رکھنے والوں کو لوگوں ہی کے طالب ہوتے ہیں جن سے وہ یہ اُمید کرتے ہیں کہ وہ تحریک کے اچھے کارکن ثابت ہوں گے۔۔۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے سامنے جو نہ اصل مسئلہ لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کا اور اللہ سے ملانے کا ہوتا ہے اسلئے وہ امیر اور غریب اور تعلیم یافتہ اور ان پڑھ سب کی ایک طرح فکر کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو اس حقیقت پر کامل یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والے صرف اللہ ہیں، کسی مخلوق کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اسلئے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی رفاقت کے لئے خاص صلاحیتیں رکھنے والوں ہی کو اپنے ساتھ لینے کی فکر کریں، اور باقی لوگوں کو نہ سمجھ کر ان کی ناقدری کریں، یہ ذہنیت جیسا کہ میں نے عرض کیا مادہ پرستوں کی، اور دنیوی لیڈروں کی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہم السلام اس کے برعکس یہ بتلاتے ہیں کہ ان کو حقیر مستحق سمجھو، ان ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے، حدیث شریف میں ہے حضورؐ نے فرمایا:۔

”هل تصرون الا بضعاء کم“ تم میں جو کمزور اور گرے پڑے بندے ہیں ان کی وجہ سے

تمہاری مدد ہوتی ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ:۔

”ہمارے میں جو بھاریے بالکل فقیر اور خستہ حال تھے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ سے

ان کی برکت سے فتح کی دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی عرض کرتے تھے کہ اے اللہ! اپنے

ان خستہ حال بندوں کی برکت سے دشمنوں پر ہم کو فتح دے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:۔

”کان يستفتح بصعاليك المهاجرين“

افرض یہ ذہنیت انبیاء علیہم السلام کے طریقے کے بالکل خلاف اور سرسراہ پستانہ ہے کہ صرف بے لگے پڑھوں کی، اور خاص صلاحیتیں رکھنے والوں کی قدر کی جائے، اور ان ہی کو کارآمد سمجھا جائے، اور بیچارے غریبوں خستہ حالوں، اور ان پڑھوں کی فکر اور قدر نہ کی جائے، اور ان کو نہ سمجھا جائے۔۔۔ یہیں آپ کو اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہئے، اور بہت بچنا چاہئے۔

ہاں! اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اس عالم کو دین کے بارے میں بھی عالم اسباب سمجھتے ہوئے ہم اللہ کے ایسے بندوں کے اپنے ساتھ آنے کی، اور دین کے کام میں لگنے کی زیادہ حرص کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتیں

بخنخی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے عمر بن مشام (ابوہیل) اور عمر بن الخطاب (یعنی حضرت فاروق اعظم) میں سے کم از کم ایک کے مسلمان ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا کی واسطے کی تھی کہ ان دونوں میں کچھ خاص فطری صلاحیتیں عقیں۔ اسلئے خاص صلاحیتیں رکھنے والوں کی زیادہ حرص کرنا تو باطل درست ہے لیکن اللہ کے جن بندوں میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں ان کی فکر نہ کرنا، اور ان کو نکلتا اور قیامت جھنڈا یہ سراسر مادہ پرستانہ طرز عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ایسے لوگوں کو کبھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ بہر حال میں آپ کو اس سے بہت بچنا چاہئے، یہ آج کل کی عام بیماری ہے۔

ایک خاص قابل ذکر اصول یہ ہے کہ جو کچھ اس دینی دعوت کے سلسلہ میں کیا جائے، اور دوسروں کو جو کچھ کرنے کی دعوت دی جائے اس کی غرض اور اس کا محرک اللہ کے حکم کی تعمیل کے جذبے اور اس کی رضا اور آخرت کے ثواب کی اُمید کے سوا کچھ نہ ہو۔

یہ بات کہیں میں قرآنی آسمان اور سنت مختلف ہے لیکن دنیا میں چونکہ اس کا روائی باطل نہیں، ہاں اسلئے اسکے مطابق عمل کرنا اور اس کو عبادت کرنا اسلئے ہے مگر یہ ہمارے اس کام کی روح اور جان ہے، اسکے بغیر اگر کام ہو گا تو باطل ہی ہے روح اور سرسراہٹ ہی ہوگا، اور وہ ہرگز انبیاء علیہم السلام والا کام نہ ہوگا، اگرچہ صورت کے اور نام کے بخلا سے وہ کیسا ہی دینی اور سنت سے منسوب ہو۔

سب سے آخر میں اس دینی دعوت کا ایک اہم اصول اور بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اس زمانہ کے عام رواج کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس راستے میں ہم جو کوششیں اور جدوجہد کریں وہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہمارے کوششوں سے کچھ نہ ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، ہم یہ کوششیں، جدوجہد صرف اسلئے کرتے ہیں کہ اللہ کا امر اور حکم ہے، اور اس کی سنت اور اس کا قانون اس عالمِ حساب میں یہ ہے کہ بندے جس چیز کے لئے صحیح اصولوں پر جدوجہد کریں وہ اس کو جو دین لے آتا ہے، یعنی ہمارے یقین اور استناد، اپنی کوششیں اور اپنی جدوجہد پر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہو، اسلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اتمام تدبیر اور کوششیں سے کہ نہ ہو لیکن تدبیر اور جدوجہد میں بھی اپنی طاعت سے کوئی کسر نہ چھوٹی جائے۔ رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری تدبیر اور جدوجہد تو ایسی ہو کہ جو اس کو دیکھے وہ سمجھے کہ ہم شاید مادہ پرستوں کی طرح سب کچھ اپنی تدبیر اور اپنی محنت ہی کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کے اظہار کے ساتھ ہمارے دُعا کی کیفیت یہ ہو کہ اگر کوئی ہمیں اس عالم میں دیکھے تو سمجھے کہ یہ لوگ تدبیر اور جدوجہد کے شاید قائل ہی نہیں ہیں، اور صرف خدا ہی پر یقین اور استناد رکھتے ہیں۔ یہی تدبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔۔۔

دوسرے دینی اداروں اور تحریکوں کے بارے میں

ہمارا طرزِ عمل!

— از مولانا سید دلچسپ علی زیدی —

صورتِ حال یہ ہے کہ جہاں ہمارے رفقا، کار و دعوت اصلاح و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہاں پہلے سے کچھ دینی ادارے موجود ہوتے ہیں اور اکثر جگہ کوئی دینی تحریک بھی ہوتی ہے لہذا ہمارے لیے غور و فکر کرنے اور ایک اُصل طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ عام دینی اداروں اور تحریکوں کے ساتھ کیا ہو۔

سب سے پہلے ایک اُصول بیان کیا جاتا ہے جس سے ایسے مواقع پر ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی اور وہ ایک مستقل معیار کا کام دے گا جس سے ہم اپنا طرزِ عمل اور رویہ معین کر سکیں گے۔

دین کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے اس کی دو قسم کی جا سکتی ہیں، ایک تو وہ حصہ جو اپنی خاص ہیئت و شکل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور اس کی ہیئت و شکل مطلوب ہے، اس کو ہم ”منصوص بالوضع“ کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دینی امور ہیں جو اپنی خاص ہیئت و صورت کے ساتھ (جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو) اُمت سے مطلوب ہیں مثلاً ارکانِ دین اور بہت سے ایسے فرائض جن کو نہ صرف جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ مبارک سے بتایا بلکہ آپ نے ان کی شکلیں زبانی بھی بتائیں اور خود کر کے بھی دکھلا دیں مثلاً نماز، حج، وضو وغیرہ۔

دین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ اس میں نفسِ شئی مطلوب ہے لیکن بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر (زمانہ کے تغیرات اور اُمت کے لیے وسعت اور سہولت کا خیال کر کے) آپ نے ان کی شکلیں معین نہیں کیں، صرف شئی بتلا دی کہ یہ مقصود ہے۔ یہ وہ چیزیں جو خود منصوص ہیں لیکن ان کی کوئی خاص وضع منصوص نہیں۔ مثلاً جہاد فی سبیل اللہ،

دعوت الی اللہ علم دین کے سلسلہ کا چلانا اور احکام شریعہ کا امت تک پہنچانا، یہ سب امت سے مطلوب ہیں، اگر امت ان کو چھوڑ دے اور بالکل ترک کر دے تو وہ گناہ گار ہوگی۔

مرث یہ اعمال مقصود ہیں ان کی کوئی خاص شکل اور طریقہ معین نہیں کیا گیا بلکہ اس بارے میں امت کی عقل پر اعتماد کیا گیا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کو اس کی صلاحیتوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثلاً دعوت منصوص ہے لیکن اس کی کوئی خاص ہیئت منصوص نہیں۔

غیر منصوص بالوضع کی واضح مثال لباس کا مسئلہ ہے، لباس سائر ہر شے سے الگ ہو، ٹخنوں سے نیچا ہو، تفاخرواد تکبر کا لباس نہ ہو، کوئی حرام و ناجائز (مثلاً مردوں کے لیے ریشم) نہ ہو۔ پس لباس بھی منصوص ہے اور اس کے شرائط بھی منصوص ہیں، لیکن لباس کی شکل، لباس کا رنگ اور اس کی قطع و خیمت وغیرہ منصوص ہیں، پس اس میں امت کے لیے بہت سہولتیں ہیں۔ اس کو امت کی تیسر اور عقل عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

دوسری مثال مساجد کی ہے، مساجد بھی مطلوب ہیں، مساجد کی نظامت بھی مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے، کہ انہیں ذکر اللہ ہو اور وہ دو سکے مقامات سے ممتاز ہوں۔ مگر ان کا کوئی خاص طریقہ تعمیر مطلوب نہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام میں مساجد مختلف وضع کی پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مینار سے بھی مساجد کے لیے شرط نہیں ہیں، ہندوستان کی مسجدوں میں دو میناروں کا رواج ہے، مگر اندر دھر کس کی مساجد میں ایک مینار ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی مسجد (مسجد بیت اللہ) کا کوئی مینار نہیں۔

اب دعوت الی اللہ کی مثال لیجئے، اللہ کی طرف ہندوں کو بلانا فرض ہے، انفرادی یا اجتماعی، تقریر سے ہو یا تحریر سے، علانیہ ہو یا خلوت میں، ان میں سے کوئی شکل معین نہیں۔ روح علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دعوت کی مختلف شکلیں ہر گز سکتی ہیں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ صَوْمِی
لِیْلَیْلَ دَهْرًا
حضرت نور نے (حتیٰ قوالی کی بارگاہ میں) عرض کیا
کہ مجھے نہ ریشم نہ چمڑی نہ مٹے، ات میں بنائیں کی اور زوجہ
کی دعوت رخصتی اور دن میں بھی۔

تَمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا
تَمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ
واسر دمت لهم اسراراً
پھر میں نے خوب چکار کرنا درپنچ کر بھی ان کو بلایا۔
پھر میں نے بالاعلان بھی آپ کا پیام ان کو پہنچایا۔
اور چھپ چھپ کر تمناؤں میں بھی ان سے آپ کی
بات کہی۔

لہذا دعوت دین کا کام کرنے والے ہر فرد یا جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ دعوت صحیح جانے وہ

مقرر کرے اور اپنی تحریک کا جو طرز کار مناسب سمجھے وہ اختیار کرے، اس میں کسی کو جابر یا ناجابر کہنے یا کوئی رد کی ٹول لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔

اس وقت عام طور پر دین کے ان دونوں حصوں کو غلط ملط کیا جاتا ہے، مخصوص کو غیر مخصوص کا درجہ دیا جاتا ہے اور غیر مخصوص کو مخصوص کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے اس کے نتیجہ میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور مختلف اداروں اور تحریکوں میں اکثر تنازعات کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں تو بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی، سکاڑوں، تنازعوں کا سد باب ہو جائے گا اور بہت سی ذہنی ابھین ختم ہو جائیں گی۔ چیزوں کی اصل ہیئت سمجھنے اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کا یہ پیمانہ ہمارے ہاتھ آگیا۔ اس کے بعد صحیح اصول پر چلنے والی اور مخلصانہ دینی تحریکوں، دینی اداروں کے درمیان تقابل، تضاد اور اختلاف کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ فرق ضرور رہتا ہے وہ صرف اپنے اپنے تجربوں اور حالات کے مطالعہ کا ہے کہ کام کی کون سی شکل اور طریقہ زیادہ موثر اور نتیجہ خیز ہے اور کس سے وہ نتائج و مقاصد ظاہر ہوتے ہیں جو اس کام سے مطلوب ہیں۔ دعوت الی اللہ کی شکل اور طرز میں ہر جامعیت اور ادارہ آزاد ہے اس کو کسی خاص شکل یا طرز پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کسی کو اپنے تجربہ اور مطالعہ کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی جامعیت اگر کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کرتی ہے (بشرطیکہ وہ دین کے اصول و آداب کے مخالف نہ ہو) تو وہ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہو، ہم اپنے مخصوص طرز کار کو بہتر اور احیاء دین کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اپنے طرز کار کو دوسری تحریکوں اور اداروں کے دعوؤں کے سامنے بہترین طریقہ سے پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف طرز کار کے فرق کی وجہ سے ہم ان کو غلط کارا دہ کر دیں گے تو کام متکب سمجھیں تو ہم غلط ہیں۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ غور کرنے اور نتائج کو دیکھنے اور ان کا موازنہ کرنے کی درخواست کریں لیکن ان کے ساتھ ایک گروہ فرقہ کا سا معاملہ کرنا، ان کو جابر اور گمراہ سمجھنا غلط اور غلو ہے۔

جمادی اس دینی تحریک "دعوتِ اصلاح و تبلیغ" کا ایک خاص طرز ہے، اس میں تبلیغی گشت ہے، اجتماعات ہیں، ذکر اللہ پر اگر اہم مسلم پر اور ترک مالائینی پر زور ہے اور دین کے لیے گھرے نکلے اور وقت اور عادات و مالومات کی قربانی کی ترغیب ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں شریعت نے سختی کے ساتھ تاکید کی ہے مثلاً اکرامِ مسلم، ذکر اللہ کی کثرت، ترک مالائینی وغیرہ، لیکن بعض چیزیں مثلاً گشت، اجتماعات وغیرہ وہ ہیں جو انتظامی امور ہیں، یہ حدیث و قرآن سے استنباط کیے جاسکتے ہیں۔ وہ اصولی طور سے صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے لیکن اس خاص ہیئت میں نہیں ملیں گے۔ یہ سب چیزیں اجتماعی اور تجربی ہیں، ان چیزوں پر ایمان کی ان خاص شکلوں پر ہر گاہ اور ہر شخص سے مخصوص چیزوں کی طرح اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

سب سے مشکل چیز اعتدال ہے۔ انیاء علیہم السلام میں اعتدال بزرگوار ہوتا ہے، ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ بالکل امکان ہے کہ پچیس برس کے بعد اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوں جو صاحب نظر بھی ہوں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو اور وہ ہمارے اس طریقہ میں زمانہ کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں کریں۔ اس وقت اگر ایک جادو طبقہ اس کی مخالفت ہمارا نام لے کر محض اس بنا پر کہہ کر کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو اس کا یہ رد یہ غلط ہوگا اور اس کا اصرار ہٹ دھرمی ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریک میں بھی ایک طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی طریقہ کار اور یہی طرز دین کی خدمت اور احیاء کے لیے ہمیشہ کے واسطے اور ہر جگہ کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ جب تک اس مخصوص طریقہ پر تقریر نہ ہو، اسی خاص ڈھنگ پر اور ان ہی ساری پابندیوں کے ساتھ گشت نہ ہو، اور اجتماعات میں مقررہ طریقہ سے دعوت نہ دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری جدوجہد رائیگاں گئی اور کچھ جو اسب فصول ہوا، یہ بے اعتباری ہے اور یہ رد یہ خطرناک ہے اس لیے کہ ان طرز عمل کی وجہ سے مختلف مذاہب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ جن حقیقت، عزت اتنی ہے کہ انہماک کے غور اور بتزوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہر تفریق کے بعد جب عمل کی کچھ وجوہ ضروری جائے، ہر ہستی میں ایک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو مساجد میں قیام ہو وغیرہ وغیرہ، پس جب تک یہ چیزیں قائم نہ معلوم ہوتی ہیں ہیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہیے لیکن اگر نفع کے اعتبار سے شہر گھوٹی کی نوچنی جی جھرات کی طرح ایک دم بن جائے، رات کا قیام رت جگہ کی عروج رہی ہو جائے اور دین کے کام کے لیے چلے دینا دم بن جائے تو یہ ایک نہ سب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہو جائے گی، اس وقت کے ربانی مصلحین کا فرض ہوگا کہ ان کے خلاف عہد و عہد کریں اور ان رسومات کو مٹائیں۔ بہت سی چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر غلط صورت اختیار کر لیتی ہیں، ایسے موقع پر حقیقت درم، سنت و بدعت، فرض و باب میں تیز کرنا تقاضے فی الدین ہے، اور کچھ والے نے کہا ہے ح کو حفظ مانتہ یعنی نہ زنی نہ زنی

اگر ہماری تحریک کی محض دینی ترقی پسندانہ ادارے مخصوص چیزوں کو مقصد بنائے ہوئے ہیں اور اپنی مخلصانہ صداہدیت کے مطابق کسی طرز پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیئے بلکہ ہمیں ان کے کام کا اعتراف کرنا چاہیئے ان کو کامیابی کی دعائیں دینا چاہئیں اور ان سے تعلقات بڑھانا چاہئیں اس لیے کہ وہ دین کے بعض اہم شعبوں کو سمجھنے لگے ہیں اور اس طرح انھوں نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان دوسرے کاموں سے مطمئن اور یکسو ہو کر اپنا کام کریں۔ حضرت مولانا ایدہ کس صاحب سب مدارس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اپنے خاص جمعیں کو ان کی اعانت کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بہت کم مدارس کی آدمیاں اس تبلیغی تحریک کی وجہ سے بڑھ گئیں تھیں۔ مولانا نے اپنے اہل قلعہ کو اس کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے کہ عملہ کی ملاقات کے لیے جانا جائے، ان سے تعلقات بڑھائے جائیں۔

اور ان کے حقوق (اکرام و محبت اور تعاون) ادا کیے جائیں۔

یہاں ایک باریک بات سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ایک نبی جتنا ہے، اور ایک مجدد اور صلح ہوتا ہے، نبی کی شان بڑھتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے اتباع کے بغیر نجات ہی نہیں ہو سکتی اور اس کی حرایت حاصل کیے بغیر اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی مداخلت یا تاہل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مجدد دین اور مصلحین کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہر مجدد اور ہر وابی مصلح کے طریقہ کی پیروی سے دین کو اور دین کے طاہروں کو نفع پہنچتا ہے۔

مثلاً کسی مجدد کے طریقہ سے قربانی کے جذبات بڑھتے ہیں، لہذا اس کے طریقہ کی پیروی سے قربانی کے جذبات بڑھیں گے، ایک دوسرے مجدد کے طریقہ سے اتفاق فی سبیل اللہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لہذا اس کے اثر سے اتفاق و ایشاء کے جذبات پیدا ہوں گے، ایک تیسرے مجدد کے طریقہ سے مثلاً صفائی معاملات میں کٹنگی آتی ہو تو صفائی معاملات کے سلسلہ میں اس سے تعلق اور استفادہ خاص طور پر موثر ہوگا، بہر حال نبی کے طریقہ پر تو نجات کا انحصار ہوتا ہے اور بالکل اسی طریقہ پر چلنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن کسی مجدد اور مصلح کا معاملہ یہ نہیں ہے، خاص تر قیام تو ان کے اتباع اور ان کے ساتھ وابستگی سے ہوتی ہیں لیکن نجات اس پر منحصر نہیں ہوتی۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امت میں طبقات کا اتنا اختلاف ہو، اذہان کا اتنا تفاوت ہو اور حالات ایسے مختلف ہیں کہ کوئی تحریک یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ تمام طبقات کو متاثر کر سکتی ہے اور ان کی تکلیف کا سامان کر سکتی ہے اور ان کی استعداد کے مطابق دینی غذا فراہم کر سکتی ہے۔ کوئی ذہن تقریر سے متاثر ہوتا ہے، کسی پرنسپل پر اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی کسی دوسرے ذریعہ سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک واضح طریقہ کار سے ہر جگہ، ہر ماحول میں اور ہر حالت میں کامیابی مشکل ہے اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے میں لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ قابل قدر اور بڑے فہم ہیں، لیکن ان لوگوں کا اس وقت تک دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ ہر شخص انہیں کے مخصوص طرز پر کام نہ کرے اور سب ایک ہی کام نہ کرنے لگیں، حالانکہ عمومی و انقلابی تحریکوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا وہاں ہر چیز اس کے صحیح مقام پر رکھی جاتی ہے اور ٹھیک چوکھٹے میں بٹھائی جاتی ہے، ہر شخص سے وہی کام لیا جاتا ہے جس کا وہ زیادہ اہل ہے اور اس میں وہ دوسروں سے متاثر ہے اور جس کو وہ دوسروں کے مقابلہ میں بہتر طریقہ پر انجام دے سکتا ہے۔

اہم کو تو دوسری دینی کوششوں اور ان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے

بہت سے لوگوں کو سمجھا رکھا ہے جو ہماری گرفت میں نہیں آسکے تھے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام سمجھنا چاہیے کہ کچھ لوگ اس راستہ سے دین تک آجائیں اور کچھ اُس راستہ سے آجائیں۔ اپنے طریقہ کار کو مناسب طریقہ سے ان کے سامنے اکثر مشیر پیش کرتے رہنا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے درپے ہیں اور ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، نہ ان کے سامنے آپ اپنی دینداری کا اظہار کریں، اس طرح آپس کے نزاعات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف سے دل صاف ہو جائیں گے اور امت کے مختلف طبقات اور جماعتوں میں تعاون علی البر والیقوی (یعنی اور خدا ترسی پر ایک دوسرے کی امداد) کی استعداد پیدا ہو جائے گی جو عرصہ سے مفقود ہو چکی ہے اور جس کی اس زمانہ میں جب کہ باطل مختلف شکلوں اور درجوں کے ساتھ حملہ آور ہے اور اہل باطل من کی حد بے یمنہوں (ہرنیلے اور ناپاوسے اُبلے چلے آ رہے ہیں) کا مصداق ہیں۔ سخت ضرورت ہو۔

شرق اوسط میں کیا دیکھا؟

یہ تازہ طبع کتاب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی ان چھ تقریریں کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا نے اپنے سفر حجاز، مصر، عراق و شام، سے واپس آکر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے عربی زبان میں نشر فرمائیں۔ ان تقریروں میں ناظرین کو وہاں کے مخصوص حالات مشہور اشخاص کا تعارف ممتاز جماعتوں کی سرگرمیاں شرق اوسط میں دین کا مستقبل انتہائی سنگین اور دچکپل انداز میں ملیں گے۔ ترجمہ مشیر الحق صاحب بحری آبادی نے کیا ہو۔

عنوانات

(۱) شرق اوسط کے غیر متوقع مناظر	(۲) قاہرہ میں چند دن
(۳) دمشق کی یاد	(۴) دمشق سے حلب تک
(۵) ارض مقدس میں	(۶) گھوارہ اسلام میں

قاہری خوبوں سے عزیزین، قیمت مجلد (عبر)

مکتب خانۃ الفرقان، گوئن وڈ لکھنؤ

دَعْوَا صَلَاحِ تَبْلِیغِ کی راہ میں

موجودہ دور کی اہم مشکلات و موانع اور ان کا حل

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

تحریک کے داعیوں کو اس جگہ اور ماحول کا جائزہ براہِ برہتے رہنا چاہیے جہاں ان کو اپنی کوششیں صرف کرنا ہیں تاکہ صحیح حالات معلوم رہیں اور ان کے مطابق مجدد و مجدد کی راہیں سوچی جائیں۔ بعض دفعہ انسان حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے ایک خیالی دین اپنے ذہن میں بنا لیتا ہو اور اسی کے مطابق تناسل اور امیدیں قائم کرتا ہے۔ بعد میں جب اس کی امیدوں کے خلاف اہل واقعات ظہور میں آتے ہیں تو وہ ناایب ہو جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ دینی کو سب سے زیادہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام نے حقائق اور واقعات کو نظر انداز نہیں فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر میدان جنگ کے انتخاب میں آپ نے صحابہ کرام کے مشورہ کو قبول فرمایا پھر جب یہ ذریعہ کی طرف سے تین سو امیدان میں آئے تو آپ نے ان ہی میں ان کے مقابلہ کے لیے کسی کو روانہ نہیں کر دیا بلکہ تین ہتسریں فصول کو ان کے مقابلہ کے لیے منتخب فرمایا۔ دین کا کام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر سب بانی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور عالم اسباب سے آنکھیں بند کر لی جائیں، ماحول کا جائزہ نہ لیا جائے۔ قوم کے امراض کی چھان بین نہ کی جائے اور راستہ میں لٹنے والی رکاوٹوں کا اندازہ نہ کیا جاوے، دنیا کا صحیح جائزہ لیتے رہنا اور چیزوں کو ان کی حقیقی جگہ و دنیا دین کے حقوق اور ضروری تقابیر میں سے ہے۔

اس محبت میں موجودہ دور کی نمایاں مشکلات اور موانع بیان کیے جائیں گے۔ یہ رکاوٹیں اسلام کے راستہ کی رکاوٹیں ہیں اور جب اسلام کے احیاء اور دین کی تجدید کی کوششیں کی جائے گی تو یہ رکاوٹیں دعوت کی راہ

میں حاصل ہوں گی۔

(۱) مادہ پرستی۔ مادہ پرستی ہر زمانہ میں اسلام کی حریت رہی ہو یہ شیطان کا بڑا کارگر ہے جو اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے قدرتی کشش ہے۔ یہ خفا میں ابواب کی بنا پر اس زمانہ میں مادہ پرستی نے بحران کی شکل اختیار کر رکھی ہے، وہ اس وقت تمام مذہب پر فوجی ہے، اس کی ہر دوست گاہ میں تمام عبادت گاہوں سے زیادہ چل چلا رہی ہے، یہ بھی عبادت گاہ تمام عبادت گاہوں کے لیے پتھر پڑتی ہے۔

اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کا پیٹ اور اس کی انسانیت تمام مسائل میں اس وقت کا کل ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا الْبَطْنُ** (نہیں ہے کوئی جبر و حاکم پیٹ کے) یہ نہ صرف انسانیت (سوشلزم) اور انسانیت دیکھ کر مذہب کا فخر ہو بلکہ تمام کمپوں میں یہ فخر ہو گا کہ یہی اور اس پر تمام غلام تھے ہو گئے ہیں۔

دینی دعوت کا اس وقت سے بڑا حریت مادہ پرستی ہے اور یہی انسان کی جدید دینی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو اس لیے کہ اس دور کی حقیقت یہی ہے کہ ہم کچھ دنیا پر چاہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ایک اور عالم الوقت نہیں ہے جو اگرچہ مادہ پرستی تمام مذہب کی حریت جو منکر وہ سب تمام مذاہب میں ان چھوڑ چکے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی سے دست کش ہو چکے ہیں۔ مذہب و دعوت کی حیثیت سے اس وقت صرف اسلام ہی اب باقی ہے جو اس کے ساتھ کوئی دوسرا مذہب ہم ٹھوک کر مادہ پرستی کے مقابلہ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ صرف اسلام ہی پوری دنیا اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہی تنہا دنیا کا متولی اور انسانیت کا نگران ہے۔

یہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے سامنے ہے کہ جو اس لیے کہ مادہ پرستی کے ساتھ موجودہ دور کی تمام طاقتیں ہیں اور دنیا کا یہ دستور انہیں نے بنا رکھا ہے کہ اس کا قیام نہ مانا جاتا ہے جس کے ماتحت یہ طاقت ہو۔ اس وقت وہ کیفیت ہو جو کوئی علیہ السلام کے زمانہ میں تھی کہ مادہ پرستی اور معجزات کے دونوں اور اس کی تمام حقیقت سے انکار کرتی رہی اس لیے کہ وہ اس سوال پر تھا کہ دولت کس کے ہاتھ میں ہے اور قوت و جاہ کس کے پاس ہے۔ اس حالت سے تنگ آکر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ **رَبِّهِ أَنْتَ فَزَعْنِي وَمَلَأْهُ دُفِينَةً وَأَمَّا الْإِنْسَانُ الْغِيظَةُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ وَيُؤْتُونَ عَالِينَ رَبَّنَا أَنْتَ عَلِيُّ الْغُيُوتِ وَأَشَدُّ دُخَانًا فَلَوْ بِهَمٍّ فَلَا يُؤْتُونَ حَتَّىٰ يَلْتَمِسُوا الْعَذَابَ الْإِلَهِيَّ** (اے رب اپنے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیا کی دولت و رفعت عطا کی ہو اس سے وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرنے میں تیرے ہاتھ سے اس کے مالوں کو ہرا کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے اور جب تک کہ وہ درناک مذاہب نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہاں نہ لائیں)۔

پس واقعی بات تو یہ ہے کہ اس فتنہ کا صحیح حل اسی وقت ہوگا جب کہ ایسے لوگ برسرِ اقتدار آئیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور تقویٰ ہو، ان کی سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر ہو اور ان کی صفت یہ ہو کہ ”الَّذِينَ إِذَا أَنفَعُوا فِي الْأَرْضِ أُعْتِقُوا أَمْوَالَهُمْ لِغُلَامٍ غَيْرِ مَوْلَا ذَاتِ لَهْوٍ وَفِي الْأَرْضِ قَوَامٌ وَلَا يَفْعَلُونَ خَيْرًا“ (وہ جسے (جن کی تربیت ایسی ہو چکی ہو) کہ اگر ہم ان کو زمین میں نکلن اور غلبہ دیں (یعنی وہی اس دنیا کے والی اور حاکم بنا دیے جائیں تو وہ نازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکیوں کے احکام جاری کریں اور برائیوں سے لوگوں کو روک دیں)

بہر حال مادہ پرستی کا یہ دھارا جس کی رومیوں نے اس وقت پہلے چلے جا رہے ہیں پورے طور پر اسی وقت رکے گا جب کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس دنیا کا اقتدار آجائے اس وقت دین اور ایمان عوام کا میسر از زندگی بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اسی وقت کرے گا جب کہ دین کی دعوت عام ہو، واقعی بے دریغ قربانیاں دیں اور اس راہ کے مجاہدہ کا حق ادا کر دیں اور اپنے آپ کو دین کی راہ میں مٹا دیں۔ وَذَلَّلَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْءٌ (اللہ کا وعدہ ہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمالِ صالحہ کیے کہ اللہ ضرور ان کو خلافت ارضی دے گا (یعنی دنیا کا انتظام ان کے سپرد کر دے گا) جیسا کہ اس نے ان سے پہلے والوں کو یہ خلافت دی، اور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے دنیا میں نکل دے گا اور ان کے خوف کو بے خوفی اور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی (یعنی اللہ کی) عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔)

بہر حال مادہ پرستی کی مشکل کا پورا پورا حل تو اسی وقت ہوگا جب دنیا کی باگ ان ہاتھوں میں ہوگی جو مادہ پرست ہونے کے بجائے مادہ شکن اور خدا پرست ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ منزل قریب نہیں ہے اب سوال یہ ہو کہ جو وہ حال میں کیا گیا جاسکتا ہے؟ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگرچہ مادہ پرستی عام ہو گئی ہے اور زمانہ میں اس کا سدِ جمل رہا ہے، لیکن مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے کچھ مردانِ حق میدان میں آجائیں تو مادہ پرستی کو ان ان لیے راستہ چھوڑنا پڑے گا اور ان کے سامنے ٹھکنا پڑے گا، اگر کچھ لوگ اس طرح کی زندگی پیش کریں کہ معلوم ہو کہ ان کو قیمتی قیمتی کسی مادی چیز کی پروا نہ نہیں ہے، ان کے سامنے دنیا کے میس دارام اور جاہ و دولت کی کچھ حقیقت نہیں ہے، تو مادہ پرستی پر ضرب کا دی گئی کہ میں مادہ پرستی جو چوٹ پڑی تھی وہ اس وقت پڑی تھی جب کہ ایسے کچھ لوگ میدان میں آگئے تھے جو لوگوں کے جانے پہچانے تھے اور جن کی سابقہ خوش حال زندگی سب کے سامنے تھی مثلاً ابو محمد صدیق عثمان غنی مصعب بن عمیر وغیرہ ان لوگوں نے دنیا کے سارے میس دارام کو آخرت کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور ان کو دین کے مقابلہ میں مال و دولت، جاہ و حشمت کی چیز کی پروا نہ نہیں رہی تھی، ان کے اس طرز زندگی سے لوگ خود بخود متاثر ہوتے تھے اور بڑے بڑے مادہ پرستوں کی نگاہ ان کے سامنے جھک جاتی تھی

آج بھی اس چیز کی گنجائش ہے، اگر کچھ ایسے لوگ ایمانی زندگی اختیار کریں جن سے اس حقیقت کا اظہار ہو کہ ہر مترکک دنیا نہیں ہیں ان کی یہ زندگی اضطرابی نہیں، بلکہ اختیاری ہے، انھوں نے دنیا کے عیش و آرام کو سوچ سمجھ کر آخرت کے لیے قربان کیا ہے، اور دین کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہو تو مادہ پرستی ان کے سامنے موم کے مانند گھل جائے گی اور ایمان و یقین کی اس گرمی کی تاب نہ لاسکے گی۔ مادہ پرستی کا اصل جواب یہی ہو کہ ایک عقیدہ کے ساتھ اس کا انکار جو اپنی زندگی کے ذریعہ یہ اعلان ہو کہ ہم مادہ پرستی کے سامنے ہسر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس سے باغی اور اس کی بندگی کے منکر ہیں، ہم خدا کے واحد کے پرستار ہیں اور ہمارا عقیدہ ہو کہ:-

اللَّهُمَّ لَا عِشَّ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ لے اتر زندگی تو حقیقت آخرت ہی کی زندگی ہو۔

مادہ پرستوں کو جو چیز چمکانے والی اور غور کرنے پر مجبور کرنے والی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی بن دکھی حقیقت کسی غیر حسی لذت، اور کسی طبی یقین سے اس طرح سرشار اور متوالا ہو کہ حسی لذتوں پر بھی اس طرح دیکھنے میں نہیں آتا۔ جہاں سلی کے ایمان کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک سلمان کو اس نے نیزہ مارا وہ جب ٹپ کر زمین پر گرا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ ”قُرْبَتْ رَبِّيَ إِلَٰهِي“ رب کعبہ کی قسم میں تو کا پیاب ہو گیا، اس کو کہ یہ پیدا ہوئی کہ موت (جو سب بڑی محرومی ہو) اس شخص کے نزدیک کامیابی کی چیز کیوں ہے، اس شخص نے بالآخر اس کو اسلام تک پہنچایا۔

(۲) آخرت کی بے وقعتی، آخرت سے غفلت اور دل میں اس کی بے وقعتی ٹیٹھ جانا سبیلوں فتنوں کو دعوت دیتا ہے، یہ مادہ پرستی کی سبب زیادہ موثر شاخ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام آدموں اور انہوں کے عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا چنانچہ وہ باطل کے ہر فتنہ کا شکار ہو چکی تھیں اور حق کے قول کرنے کی صلاحیتیں باطل مردہ ہو چکی تھیں، ہمارے اس زمانہ کا سب سے خطرناک رنگ آخرت کی بے وقعتی جو اس لیے کہ آخرت کے عقیدہ پر ہی دین و اخلاق کی عمارت قائم ہوتی ہو، اگر یہ بنیادی سب سے موجود نہیں تو عمارت کس طرح قائم رہ سکتی ہو اور دین و اصلاح کی دعوت کس بنیاد پر دی جاسکتی ہو۔ جب آخرت کی فلاح و نجات کا سوال ہی سامنے سے ہٹ گیا ہو تو اپنے فقر و فاقہ اپنی خواہشات اور لذتوں سے دست بردار ہونا اور کسی بن دکھی حقیقت کے لیے اپنے دلت، مال و جان اور مرغوبات کی قربانی کرنا، ایک غیر عذرتی اور خلان فطرت بات معلوم ہوتی ہے، ترجمان مجید نے یہ حقیقت بیان کی ہو کہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے قلبی انکار اور تکبر پیدا ہوتا ہو۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (انہ)

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل

منکر ہیں اور وہ منکر ہیں۔

آخرت کا یقین ایک ایسی ذہنی کیفیت اور قلبی حالت، جو جس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے یقین زندہ ہوتا ہے تو زندگی میں ایمان کی روح ہوتی ہے اور سچی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب اس یقین میں کمی آجاتی ہے تو زندگی ایمان کی روح سے خالی ہو جاتی ہے اور سنجیدہ بات سننے تک کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، اُمت کی اس بیماری کی طرف فوری توجہ کرنے کی ضرورت تھی، ورنہ پوری اُمت کے لیے دینی زوال اور ایک بڑے ذہنی انقلاب کا سخت خطرہ ہے، اس بیماری کا علاج صرف یہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر پوری وضاحت اور قوت کے ساتھ آخرت کی دعوت دی جائے اور اسی کو اصل زندگی بتلایا جائے، آخرت کے یقین کو زندہ اور بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے تذکرہ سے گریز اور اس کے ذکر سے شرمایا نہ جائے (جیسا کہ اس وقت ہندی دینی ادبیات میں نظر آتا ہے) بلکہ اس کا برملا ذکر کیا جائے، جنت کا شوق دلایا جائے اور وہ نورخ سے دریا ہوا جائے، کچھ آخرت کا تذکرہ کیا، اخلاقی ضرورت اور دینی سیاست کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک نفاذِ حقیقت اور حقیقت کے طور پر اور ذوق و شوق اور یقین کی کیفیت کے ساتھ ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و موعظہ اور صحابہ کرام کی تقریروں اور گفتگوؤں سے معلوم ہوتا ہے (دیکھو دی جین) گو کہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں اس سلسلہ میں صحابہ کرام اور بعد کی صدیوں کے اہل یقین و مومنین صادقین کے واقعات، ان کے آخرت کے استھار، شہادت اور موت کے ذوق کے قصے اور ان کی عاشقانہ کیفیات کا بیان بھی مفید ہوگا، پچھلی صدیوں کے تمام اصلاحی و تجدیدی کارناموں میں اسی یقین کی روح نظر آتی ہے۔ ان کے قائد و رفقاء اس یقین سے لبریز اور اس ذوق سے سرشار نظر آتے ہیں، نصف صدی کے اندر ان دربار میں بڑا غلط فہمی اور انقلاب ہو گیا جو دین کے بعض شعبے ضرور زیادہ روشن اور واضح ہو گئے ہیں، اور بہت سے ذہنی حقائق نظر کے سامنے آ گئے ہیں، دین پر بہت اچھا اثر پڑ گیا ہے مگر ایمان بالآخرت اور مسکنہ آخرت میں عمومی غلط فہمی نظر آتا ہے، یہ بنیادی شعبہ اس وقت تجدید و تقویت کا محتاج ہے اور دین کے داعیوں کو اس کی طرف سے غفلت نہیں کرنی چاہئے۔

(۳)

مصروفیت، دنیا کے مشاغل میں مشغولیت اس وقت کا بڑا فتنہ ہے اس زمانہ میں مادہ پرستی کی وجہ سے معاش اور معیار زندگی کی تبدیلی کی جتنی فکر پیدا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی حقیقی مشغولیت بڑھ گئی ہو، دینی کبھی نہیں تھی، اس وقت صرف زندگی کے فائدہ سائل کو سوچا جاتا ہے اور صرف ان کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، ان مسائل نے ہماری زندگی کے چاروں طرف ایک خول منڈھ دیا ہے جس کے باہر آدمی نکلا نہیں چاہتا، اور ان مسائل کے علاوہ کوئی بات سننا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو زندگی کے اہم تر

سائل کی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو حکمت و تدبیر کے ساتھ بتایا جائے کہ معاشی مسائل کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ زندگی کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو بنیادی ہیں اور ان کی اہمیت ان سے زائد ہے، آئیے ان مسائل کو اپنی زندگی سے کیوں خارج کر دیا ہے، زندگی کے موجودہ مسائل کی فکر نہ کرنے سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ مستقبل کے مسائل کی فکر نہ کرنے سے۔ مرنے کی تیاری کی اگر فرصت نہیں نکالی تو ہمیشہ حسرت کرنا پڑے گی۔

بہن بعض دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہو جو واقعی مشغول ہیں اور اپنے مشاغل کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں ان لوگوں کے مشاغل کی رعایت کرنی چاہیے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کے مشاغل میں سے ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ وہ آخرت کے مسر کی طرف توجہ کریں، ان کے مشاغل کی رعایت کے ساتھ دینی مشغولیت کا پروگرام ان کے لیے بنانا چاہیے۔ امت کے حالات ایسے مختلف ہیں اور ذہنی سطح میں ایسا نشیب و فراز ہو کہ ہر ایک طبقہ کے لیے ملحدہ ملحدہ علاج و سوجنا پڑے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کسی طرح اجتماعات میں آنے اور غریبوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کو ایسی کتابیں دینا چاہیں جو وقتی اور محنت طلب نہ ہوں، موجودہ زبان میں لکھی گئی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ حاذب نظر ہوں، مطالعہ اور علمی یا دماغی محنت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ کی ساخت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ تقریریں اور خطابت سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ سنجیدہ کتابوں اور علمی مضامین سے ہیں ہر ایک کو اس کی مناسب فہم افزائی کرنی چاہیے اور دین سے تعلق و قرب اور محبت اس طبقہ میں جس درجہ کی پیدا ہو سکے اسکو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس طبقہ میں دین کی بے وقعتی اور بے ہمتی اور اس کی طرف سے بے نیازی عام مرض ہے اور یہی اس کے تمام امراض کی جڑ، دین دہل دین سے نبھاؤ دہلے گا تو ہمیں کاہلی ہے۔ اس طبقہ کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے لیے سب سے کامیاب دعوت یہ ہو کہ دین کی بے وقعتی اس سے دور ہو اور اس کی عظمت و صداقت اس کے دل میں پیدا ہو، اگر کتابوں یا مجلسی گفتگو سے یہ تبدیلی پیدا کی جاسکے تو یہ بڑی کامیابی ہے، ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔

اہل دین کی کمزوری اور پستی (۴) عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ دین کی دعوت کو قبول کرنے والے اور دینی جذبہ میں حصہ لینے والے کمزور اور مالی حالت سے پست ہوتے ہیں اس لیے لوگ اس بات کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور بالکل قوم نوٹ کے لہجہ میں کہنے لگتے ہیں کہ:-

أَتُوْا جَنَّتْ وَاتَّبَعَتْ
الْأَرْدُ لَوْ كُنَّ

کیا ہم آپ پر ایمان لائیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے پست درجہ کے لوگ ہیں

کبھی کہنے لگتے ہیں:-

اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم کو نصیب ہوتی۔

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
سَبَقُونَا إِلَيْهِ

اس وقت زمانہ کا مزاج یہ ہو گیا ہو کہ وہ اصحاب اقتدار کا اثر قبول کرتا ہے، یورپ کو اقتدار ملتا تھا میں ہونے کی وجہ سے ہی دنیا کی قیادت حاصل ہے، یہ جاہلیت کا خاتمہ ہے اور دماغ کی ایک مخصوص بناوٹ ہو کر لیے لوگ صرف طاقت کی دلیل مانتے ہیں اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔

اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ یہ ذہن نشین کیا جائے کہ حق خود معیار شرافت ہے اور دولت و قوت سے زیادہ اس میں مغویت ہے، اس کے ساتھ اس سے بھی غفلت نہ رہنی چاہئے کہ با اثر لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں اور دینی دعوت کو قبول کریں تاکہ ان کی پیروی عوام بھی کریں۔

دینی تحریکوں کی ناکامیابی اور
داعیوں کے تلخ تجربات

ہمارے ماضی قریب کی اکثر دینی تحریکیں مختلف اسباب کی بنا پر ناکامیاب ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے عوام دینی تحریکوں کی طرف سے بد دل ہو گئے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیکڑوں تحریکیں ہم نے ناکامیاب ہوتے دیکھی ہیں تاکہ کیا تیراں گے، یہ دماغ کی کمزوری ہے اور کوئی معقول و علمی بات نہیں ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

داعیوں کے تلخ تجربات البتہ قابل غور ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہو کہ اب تاکہ اتفاقاً برابر یہ ہوتا رہا ہو کہ تحریکوں کی بنیاد پر رکھی گئی اور اس وجہ سے غیر متحمل لوگوں کو اپنے کام میں شامل کیا گیا، اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے وہی ہوا یعنی یہ کہ تحریک کو ناکامیابی ہوئی تو داعیوں پر مذموم کاروبار کھل جائے وغیرہ کے الزامات لگائے گئے، یہ ان تحریکوں کے داعیوں کی بنیاد ہی غلطی تھی کہ انھوں نے تاریکی میں تاریکی سے رو بہ فرما کر کہا، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے دنیا کے ستم ن لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ہم سے اپنے اجر کے طالب نہیں ہیں ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔

لَا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجَرْتُمْ

میں تم سے کسی معاوضہ کا طالب نہیں ہوں!

اَلَا عَلَى اللّٰهِ

مال کا معاملہ ہمیشہ سے کمزور ترین رہا ہو اور اکثر دینی تحریکوں کی ناکامیابی کی یہی وجہ رہی ہو کہ ان کی بنیادیں روپے کی فراہمی پر رکھی گئی تھیں۔

ہمارے پیچھے عطف کہنے اور اس کا حق بخشت وصال کرنے کی جو تار کچھ ہے وہ بھی بہت اندس ناک ہو۔ ہمیں اس سے محبت حاصل کرنا چاہیے، اس وقت دینی تحریکات کی کامیابی کے لیے ضروری ہو کہ عام چندہ بازی سے بچائے اور ضیافت کی پیش کش کے قبول کرنے میں بھی احتیاط کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضیافت کا قبول کرنا ناپاک تھا، طبعیتیں سادہ و پُر خلوص اور حوصلے بلند تھے، بدگمانی کا مرض بہت کم تھا، اب صورت حال مختلف ہو

اس لیے احتیاط، موقع شناسی اور استغناء کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمانؑ نے بلقیس کا تحفہ نامنظور کر کے اس کی خودی پر ایک ضرب کاری لگائی اور اس پر اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا اور یہ بجائے اس کے دور ہونے کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا۔

پچھلی غلطیوں اور ان کے نتیجے میں اس ملک میں جو واقعات پیش آئے ان کی بنا پر عام طور سے مسلمانوں میں افسردگی چھائی ہوئی ہو اور زندگی کے ہر شعبہ میں مردہ دلی اور یاس نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے ملن کی تعمیری اور ٹھوس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کسی فنڈ کے متعلقہ کئے لینے کو محبت نہیں بانڈھتے۔

اس کا حل صرف یہ ہے کہ اہل اوسمانیوں کو ایمانی اور دعوتی زندگی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے جو ان کی اصل قدر و قیمت پر ان کو یقین دلایا جائے کہ اس کے بعد وجہ وہ اسلام کے پیغام کے حامل اور اس کی حقیقت سے تصف ہوں، ان کا جو دہر خاک کے لیے ضروری اور ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہو، اور اس کے بالکل ختم ہو جائے گا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے افسردگی اور شکستہ دلی بالکل بے معنی جیسے کہ اور مس کا کوئی موقع نہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اور بھٹنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمارا وجود دینی ضرورتوں کے لحاظ سے ضروری ہے، ہندوستان میں رہنے کا ہمیں سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ اگر مسلمان دین کے لحاظ یہاں رہنے کا عزم کر لیں اور وہ صحیح اسلامی سیرت اختیار کریں اور اپنی وہ سیرت بنائیں جس پر اللہ کی رحمت و نصرت کا وعدہ ہے تو ان کو اس کی ناکامی نکالا جائے گا تو رکنار ہا اگر وہ خود دعائیں گے تو لوگ ان کو منکر لائیں گے اور دوبارہ بسائیں گے۔ ان کا مستقبل اس ملک میں سب سے زیادہ روشن ہے، اور ان کا پایہ مضبوط ہو جائے گا ان کو ملک میں رہنے والوں کی طرح اپنی زندگی کو تنظیم کرنی چاہیے، اور تعمیری تعلیمی کاموں میں پورے جوش و نشاط کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔

ولا تھنوا ولا تغربوا وانتم الاعلون
دست پڑو نہ ٹلگن ہو تمہیں سب سے بلند ہو
انکنتم مومنین
اگر تم صاحب ایمان ہو۔

جن لوگوں نے دین کو بطور پیشیہ کے اختیار کیا ہے اور جو اس کو مستقل عقائد کا اختلاف اور بدگمانیاں کا دوبارہ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے کام سے ان کے اس کاروبار پر اثر پڑتا ہے اس لیے کہ بجا پڑے جاہل عوام جو رسوم و عیسرہ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اس جہالت سے نکلتے ہیں اور صحیح راستہ پر پڑتے ہیں۔ بے غرضی اور غلوں سے کام کرنے کا ذوق عام ہوتا ہو اور اس کے نونے سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان پیشہ وروں سے بد دل ہوتے ہیں اور ان سے بھی ایثار اور لوجہ اللہ کام کرنے کا

مطالبہ کرنے لگے ہیں، اور اس طرح سے ان کے سکھانے اور عظمت میں فرق آتا ہے، اسکی وجہ سے ہماری تحریک کو روکنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہمارے متعلق وہ الفاظ مشہور کیے جاتے ہیں جو کہ عوام کے لیے اشتعال انگیز ہیں، یا دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز دیر پا نہیں ہے۔

وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا
نَيْفَعُ الْمُنَاسِقُ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ

جو بھگا اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہو

اور جس چیز میں انسانوں کا نفع ہوتا ہو وہ زمین

میں رہ جاتی ہو اور جگہ بچر لیتی ہے۔

انسان نفع پسند واقع ہوا ہے لہذا اس کام میں نفع کی مقدار بڑھائی جائے اور عوام کو محسوس کیا جائے کہ یہ ان کے نفع کی چیز ہے اور ہم ان کے محسوس کیے جس کے طالب نہیں ہیں۔ آخر ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ فاسد العقیدہ نہیں ہیں بلکہ اصل دین اور حقیقت دین کی دعوت دیتے ہیں اور اسکی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کسی جس کے طالب نہیں ہیں اور ان کو بدنام کرنے والے دین کو کاروبار کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔

خاص کر کچھ چند مہینوں سے مختلف علاقوں سے ہیں اس کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسی تاش کے کچھ لوگوں نے اب ہمارے اس دینی دعوت اور اس تبلیغی جدوجہد کے خلاف اسی طرح کی بہتان تراشی کی ہم جاری کر رکھے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ہم جن جن کو جانتے ہیں ان کے متعلق ذاتی معلومات کی بنا پر آپ دوستوں کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں اس لیے ان کو کچھ سمجھانے کی فکر بالکل فضول ہو، بلکہ یہ ان کا گویا پیشہ اور کاروبار ہو، اس کا علاج صرف یہ ہو کہ آپ ان لوگوں سے بالکل نہ بکھیں بلکہ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ سے پورے علاج کے ساتھ یہ دھاکرتے ہوئے کہ وہ ان کو ہدایت اور نیک توفیق دے اور اگر یہ مقدار نہیں ہے تو ہم کو اس دساری امت محمدیہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔۔۔۔۔۔ آپ پورے انہماک اور اخلاص کے ساتھ اور دعاؤں کی کثرت کے ساتھ کام میں لگے رہیں۔ سارے فتنوں کا علاج انشاء اللہ اسی کام میں ہو۔ بشرطیکہ اصول کی پابندی کے ساتھ ہو۔

آپ جب اپنے تبلیغی دوروں میں ایسے مقامات پر پہنچیں جہاں اس قسم کے ناخدا ترسوں نے اس تبلیغی کام اور اس کے کرنے والوں کے متعلق جھوٹی باتیں بنا کر مسلمانوں کو بدگمان کیا ہو، تو اپنے کو نہایت عاجز اور بے بس نہ ہا یقین کرتے ہوئے عاقلوں کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور دروہوں کے ان مسلمانوں سے آپ صاف صاف کہیں کہ آپسے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مشاہدہ ہے، ہم آپ جس طرح اپنے بچوں کی اور اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں اس طرح اس کی بھی فکر کریں اس سے اپنا تعلق بڑھائیں اور اللہ کے بندوں کا تعلق بڑھانے کے لیے جدوجہد اور محنت کریں، دین کے لیے قربانی کا رواج مٹ گیا ہو آپ خود دین کے لیے قربانی دے کر اس رواج کو زندہ کریں، ہم بس اس کام کے لیے بھرتے ہیں، آپ اگر اپنے ملاؤں میں یہ کام نہ کرنے لگیں تو ہمیں آپ کی یہاں آنے کی ضرورت نہ ہوگی۔۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

لائے ہوئے دین سے اپنا اڈا اللہ کے دوسرے بندوں کا تعلق بڑھانے کے لیے اور دنیا میں اس کو چمکانے کے لیے ہم آپ کے دین کی صرف وہ چند بنیادی باتیں کہتے ہیں جن سے کسی مسلمان کو اختلاف اور الجھانیں ہو سکتا۔ آپ ہیں براہِ کھیں یا بھلا، لیکن اللہ رسول کی بتلای ہوئی ان دینی باتوں کو مان لیں اور چند روز اس کام میں ہمارے ساتھ رہ کر دیکھیں کہ ہم کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے بندوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھی اس پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کام میں ہمارے مددگار ہو جائیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم کسی اور راستہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہماری پوری مخالفت کریں آپ ہمارے کسی کی صرف باتوں کا اعتبار مت کیجئے، بلکہ خود دیکھئے اور دیکھیں فیصلہ کیجئے

بہر حال ہمارے احباب ایسے مقامات پر خصوصیت کے ساتھ اسکی انتہائی کوشش کریں کہ ان ہی میں سے اللہ کے کچھ بند کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں، اس مقصد کے لیے آپ ان سے وہ سب باتیں کریں جو آپ کے نزدیک ان کو آمادہ کرنے والی ہوں، بلکہ آپ ضرورت سمجھیں تو اس کے لیے ان کو قسم دیں۔ اگر کسی ہستی کے صرف دو چار آدمی بھی آپ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے ہو جائیں گے تو انشاء اللہ وہی دوسروں کو بھی بتا دینگے کہ اصل حقیقت کیا ہو۔ الغرض آپ صرف اپنے اہل کام پر توجہ رکھیں، بس یہی اس کا علاج اور بہر بہانہ کا جواب ہے، اس قسم کے ابتلاآت سے مدد نہیں پرنا چاہیئے ان باتوں سے تو رہتے بڑھتے ہیں اور عیسر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے نامین کی وراثت ہو۔

مکاتیب حضرت ولانا محمد الیاسؒ

ترتیب مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ

مکاتیب کا یہ مجموعہ ابھی حال میں شائع ہوا ہے اس میں حضرت مولانا کے ستر کے قریب خطوط ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف حضرات کو لکھے گئے ہیں۔ شروع میں محرم ۱۳۱۷ھ کے قلم سے مختصر سا دیباچہ جو جس میں انھوں نے امید ظاہر کی ہو کہ:۔
"اس مجموعہ کی اشاعت ان اصحاب کے لیے بڑی مفید اور باعث تقویت ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں اور اس سے مناسبت رکھتے ہیں، ان خطوط سے ان کی بہتیں بند ہوں گی ان کی نگاہوں میں دعوت کی قیمت و اہمیت بڑھے گی۔ اس کا صحیح معنوں میں اور مفید منعم ہوگا بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر مشتمل ہوگا اور اس کے بہت سے اہلِ اداب معلوم ہوں گے مگر جو کہ اسکی اشاعت کسی اہل کے لیے عمل کا ٹوک یا اسکی تقویت کا باعث نہ بنے۔"
ان خطوط میں بعض مضامین ایسے بھی ہیں جن کو ابھی طبع نہیں ہوا ہے حضرات سمجھیں کہ جو حضرت سے اور حضرتؒ کی خصوصیات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ صفات ۴۴۴ اصفاۃ، ظاہری محاسن سے بھی آراء مختلفہ جو تقویت

کُنْجَاتُ الْفِرْقَانِ کُونُ وُدُّ لَکْھَتُ

۹۶ کا بقیہ مضمون

دل دُکھ، اور وہ آزار دہ ہو) کہ جب کوئی چوتھا آجھائے جو اُس کے پاس بیٹھا رہ سکے تو یہ الگ ہو کر اپنی باتیں کر لیں۔
لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی دل آزاری میں یہیں لڑتے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس بیماری کی اصلاح فرمائے، شاید ہم لوگ سب سے زیادہ اُسکے مریض ہیں۔

دوستو! ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں بن سکتی، جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے ان سب پہلوؤں کو درست نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی قبر پر انوار کی بارشیں برسائے، ہمارے اُس زمانہ میں حضرتؒ نے خصوصیت سے ان شعبوں کو زندہ کرنے کی طرٹ خاص توجہ فرمائی۔

یوں تو حضرتؒ کے مواعظ اور ملفوظات میں اور اکثر تصانیف میں ان شعبوں کی اہمیت کا ذکر بلا مبالغہ سیکھ سیکھ سکتے ہیں۔
اور صرف اسی مضمون کے صفحات الگ کئے جائیں تو کئی سو ہوں گے، لیکن حضرتؒ کے دو مستقل رسالے بھی ہیں جن کا مطالعہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی ضرور کرنا چاہئے، ایک "صفائے معاملات" اور دوسرا "آداب معاشرت"۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کو ایمان والی اور اسلام والی زندگی بنانے کی فکر کو ہم اپنی سب سے بڑی فکر بنالیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا دُنُو صِينَا وَجَوَارِحُنَا بَيْدَا لَمْ تَمْلِكْنَا سَهَابًا فَأَذَا فَعَلْتَ ذَاكَ بَنَّا فَاكُنْ أَمْتًا وَلِيْنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ د۔

تربیتی پروگرام کے چھ دنوں میں دین و شریعت کے موضوع پر معاملات اور

معاشرت تک ہی بیان ہو سکا تھا، ساتویں دن دین کی دعوت و نصرت اور

سیاست و حکومت کے موضوع پر کہنے کا ارادہ تھا، لیکن طبیعت کے خراب

ہو جانے کی وجہ سے وہ بیان نہ ہو سکا، انشاء اللہ کتابی اشاعت میں

اُس کو بھی قلمبند کر کے شامل کر دیا جائے گا۔

تالیخ اسلام میں اصلاح و انقبلا کی جدوجہد

اور شخصیتیں
اس کی اہم

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تربیتی ہفتہ میں (جس کی اکثر تقریریں اس سیر میں شائع ہو رہی ہیں)، ایک طویل اور مسلسل عنوان تھا، اصلاح و تجدید کی تاریخ اور اس کی اہم شخصیتیں۔ یہ عنوان اس راقم سطور کے حصہ میں آیا تھا، اور تقریباً ایک ہفتہ اس موضوع پر عرض کیا جاتا رہا، اس وقت صرف ایک مختصر یادداشت سامنے ہوئی تھی، جس میں کچھ ملاحظات اور اشارے ہوتے تھے، احباب اس کا خلاصہ اپنے طور پر معذرت کر لیتے تھے، بعد میں اشاعت کی نیت سے جب اس پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ یہ کام بڑی توجہ اور اطمینان سے کرنے کا ہے اور یہ ایک اہم تاریخی موضوع ہے جس پر ہمارے محدود علم کے مطابق، کوئی مفصل اور مکمل چیز موجود نہیں اور یہ تاریخ اسلام اورادیات اسلامیہ کا ایک بڑا خلا ہے جس کو جلد پُر ہونا چاہیے، اس خلا کے موجود ہونے کی وجہ سے اچھے اچھے سنجیدہ محققوں میں یہ خیالی قائم ہو چکا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں اصلاح و تجدید اور انقلاب حال کی کوششیں مسلسل اور غیر منقطع طور پر نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں بڑے طویل طویل خلا ہیں جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، کئی کئی سو برس کے بعد کچھ شخصیتیں ابھرتی رہی ہیں جنہوں نے حالات سے کشمکش کی اور جرئوں کی اور عملی حیثیت سے کوئی ممتاز مقام رکھتی ہیں، اور نہ عام طور پر متوسط درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں جو فکر کی اور عملی حیثیت سے حمداً خطا کی عام سطح سے بلند نہیں تھے اور جن کے علمی و عملی کارناموں میں کوئی جدت اور ندرت نہیں پائی جاتی، صرف چند گنی جنہی شخصیتیں (جن کی تعداد ۱۰۰ سے زیادہ نہیں سمجھی جاتی)، اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں جن کو بعض "مجدد" کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ یہ بات دیکھنے میں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے مگر اس کے نتائج بڑے اہم اور دور رس ہیں، یہ اسلام کی اندرونی طاقت و صلاحیت سے ایک طرح کی ہنگامی اور ایسی چیز جو ہر زمانہ میں ضرورت کے آدی اور راہن دعوت و عزیمت کو پیدا کرتی رہا ہے۔ اور جس کی نظیر کسی دوسرے مذہب یا قوم میں نہیں ملتی، یہ ایک احساس کثرتی اور ذہنی شکست زدگی جو کئی کئی صدیوں سے لیکن یہ نتیجہ سبب نہیں، برعکس یہ تاریخ اسلام کے وسیع ذخیرہ میں یا تو وہ کتابیں ملتی ہیں جو محدود اخلاقیات کی کھنڈی کھانا سمجھ ہو اور جسکی مرکز کی شخصیات بادشاہوں کی ذات ہو یا چند نمایاں شخصیتوں کی سوانح حیات (تو ہم ذرا کہے مگر اسلام اور مسلمانوں کی جی مسلسل فکری اور اصلاحی تاریخ نہیں جن میں ان تمام شخصیتوں اور محرکوں کو مفصل تعارف ہو جنہوں نے عالم اسلام پر گہرا اثر ڈالا ہے اور اسلام کی بروقت حفاظت یا تجدید و تقویت کی خدمت انجام دی ہے۔ غلط رجحانات کی اصلاح اور رفتوں کا سدباب کیا ہے اور اسلام کے فکری اور علمی ذخیرہ میں کوئی قابل قدر اضافہ کیا ہے، درحقیقت اسلام کے

سلطہ دعوت اصلاح میں غلامیں تاریخ اسلام کی ترتیب بالیقین میں خلا ہو، اس خلا کا پرکڑا ثبوت کا ایک ضروری کام اور ایک اہم دینی وظیفہ خدمت ہے۔ لیکن جیسا میں صریح پر قلم اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مقالہ یا رسالہ کا مضمون نہیں ہو یہ ایک اہم مذہبی تعصبات کا موضوع ہو، اسکے لیے تاریخ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور اسکو ایک خاص انداز سے مرتب کرنا ہوگا۔ اسکے لیے صرف تاریخ عام کا جائزہ لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ مذاہب فرق، علوم و فنون کی تاریخ اور تراجم قدیم کے کی کتابوں کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ یہ مضمون جس سکون و اطمینان اور فرصت کا طالب ہے وہ اس پریشانی اور فتنوں کی زندگی میں بہت کمیاب ہے، پھر بھی ضرورت کے احساس نے اس موضوع پر قلم اٹھانے پر مجب کیا اور طبیعت کی ذمہ داری سرسری طور پر گزرنے سے مانع ہوئی اور کم فرمائی اور طویل و کثیر و تفصیل کے باوجود ایک اچھا خاصہ حصہ بن گیا، قلم کا سا فریضہ صدی ہجری تک کا سفر طے کر چکا ہو اور اس وقت سیدنا عبدالعقاد جیلانی اور آپ کے نامور مساعیرین کی مجلس میں باریاد ہو۔ لیکن الفرقان کا یہ فیروز اس سے زیادہ کا تعلق نہیں جو اس صحبت میں ناظرین کی خدمت میں پیش ہو۔

مقالہ نگار اسکے سامنے کام کا جو خاکہ ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد سے پورا ہوگا تو نہ صرف اصلاح و دعوت کی تاریخ مرتب ہو جائے گی بلکہ فکری و علمی ارتقاء و انعطاف کی تاریخ بھی وجود میں آجائے گی۔ یہ بات ناظرین کرام کے پیش نظر ہے کہ اس مضمون پر پھر اصلاحی منصب تنجید سے بحث کرنا نہیں ہو، نہ اشخاص کا تفسیر کرنا ہو جو اس منصب کے اہل ہو سکتے ہیں اور جن کی واحدات نے دینی انقلاب برپا کر دیا اور سچے سچے شرائط پر سے کیے، یہاں ہیں اسلام کی تیرہ سو برس کی تاریخ میں اصلاح و انقلاب حال کی کوششوں کے تسلسل کو دکھانا ہو اور ان ممتاز شخصیتوں اور تحریکوں کی نشان دہی کرنی ہو، جیسا کہ اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی اصلاحیوں کے مطابق دین کے احیاء تنجید اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے کام میں حصہ لیا ہو اور جن کی مجموعی کوششوں سے اسلام زندہ اور محفوظ شکل میں اس وقت موجود ہو اور مسلمان اس وقت ایک ممتاز امت کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اس مضمون میں متعدد دایے اشخاص کا تذکرہ آئے گا جو انفرادی طور پر نہ ہی دین کے جانکے مگر دین کی تنجید و احیاء اور اصلاح انقلاب کے مجموعہ میں ان کا ہر حصہ ہوا اور مسلمان ان کے احسان کے کبھی رتبہ دسترس نہیں ہو سکے۔

ابوالحسن علیؒ، فروری ۱۹۵۱ء

زندگی سحر آورہ
نہیں پڑے ہے
اسلام اللہ کا آخری پیغام ہے، اور کامل و مکمل طور پر دین کے سامنے آچکا اور اعلان کیا جا چکا کہ۔

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡمَمْتُ
عَلَیْکُمۡ نِعَمَیَّ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ
اَلْمَدَہ ، دِیْنَاہ

آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کی حیثیت سے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر چکا۔

ایک طرف تو اللہ کا دین مکمل ہوا دوسری طرف یہ حقیقت ہو کہ زندگی منہرک اور تفسیر پذیر ہو اور اس کا شباب ہر وقت قائم ہو۔

جاوداں، ہم دواں، ہر دم جوان ہے زندگی
اس دواں دواں اور سدا جوان زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر جس دین کو بھیجا ہو اس کی بنیاد اگرچہ ابدی عقائد و حقائق پر ہو مگر وہ زندگی سے پُر ہو اور حرکت میں کی رنگ و پے میں بھری ہوئی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہو کہ وہ ہر ماحول میں دنیا کی رہنمائی کر سکے اور ہر منزل میں تغیر پذیر انسانیت کا ساتھ دے سکے، وہ کسی خاص عہد کی تہذیب یا کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں ہو جو اس دور کی یادگاروں کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھو چکا ہو، بلکہ ایک زندہ دین ہو جو علیم و حکیم صانع کی صنعت کا بہترین نمونہ ہو۔

ذالک تقدیر العزیز العلیم
صنع اللہ الذی اتقن کل شیء
یہ جو اندازہ غاب اور علم رکھنے والے کا،
کا بگڑی اللہ کی جس نے ہر چیز کو محکم کیا۔

امت اسلامیہ کا زمانہ ہے
زیادہ پُر از تغیرات ہے
یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین ہے اور یہ امت آخری اور عالمگیر امت ہے ایسے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہو گا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی، اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہو وہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات اور پُر از انقلابات ہو اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہو وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

اسلام کی نفاذ اور تسلسل کے لیے
حسن امتی انتظامات
جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا آسانی مقابلہ کر سکتی ہیں اور ان میں ہر زمانہ کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہو، دوسرے اس نے اس کا ذمہ لیا ہو (اور اس وقت تک کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہو) کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں مقفل کرتے رہیں گے اور خود عملاً انفراداً اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم حل رکھیں گے، اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہو اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا، اور یہ امت تاریخ عالم میں جیسی "مردم خیر" ثابت ہوئی ہو دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ محض اتفاقی بات نہیں ہو، بلکہ انتظام خداوندی ہو کہ جس نے

میں جس صلاحیت و قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور نہ ہر کس جس "تزیات" کی حاجت تھی وہ اس امت کو عطا ہوا۔

اسلام کے شروع ہی سے اسلام کے قلب و عکراور اس کے اعصاب پر ایسے حملے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب طلبہ مگر پرستے ان کی تاب نہیں لاسکتا تھا، دنیا کے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا فتح کر لی تھی اس سے کم درجہ کے حملوں کو سہار نہ سکے اور انہوں نے اپنی ہمتی کو گم کر دیا، لیکن اسلام نے اپنے ان سب جہادوں کو شکست دہی اور اپنی اصلی شکل میں قائم رکھا، ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں، اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سمیت خطرہ تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے جلیبیوں کی یورش اور تباہی کا حملہ بالکل کافی تھا، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہزاروں سالوں سے اس موقع پر اپنے سارے امتیازات کو دیتا اور ایک تاریخی انسان بن کر رہ جاتا، لیکن اسلام ان سب داخلی و خارجی حملوں کو برداشت کر لے گیا اور اس نے نہ صرف اپنی ہمتی قائم رکھی بلکہ زندگی کے میدان میں نئی نئی فتوحات حاصل کیں، تحریکات، ممالکات، بدعات، عجمی اثرات مشرکہ، اعمال، رسوم، مادیت، نفس پرستی، تعیشات، الحاد و لامذہبیت، اور عقلیت پرستی کا اسلام پر بار بار حملہ ہوا اور کبھی کبھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اسلام ان حملوں کی تاب نہ لاسکے اور ان کے سامنے سپردال دے لیکن امت مسلمہ کے ضمیر نے صبح کرنے سے انکار کر دیا، اور اسلام کی روح نے شکست نہیں کھائی، ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے تحریکات و ممالکات کا پردہ چاک کر دیا اور حقیقت اسلام اور "دین خالص" کو اجاگر کیا۔ بدعات اور عجمی اثرات کے خلاف آواز بلند کی، سنت کی پرزور حمایت کی، عقائد باطلہ کی مینا کا نہ تردیداً در مشرکہ اعمال و رسوم کے خلاف علانیہ جہاد کیا، مادیت اور نفس پرستی پر کڑی ضرب لگائی، تعیشات اور اپنے زمانہ کے مترفین کی سخت مذمت کی اور جابر سلطانین کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، عقلیت پرستی کا طلسم توڑا، اور اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی، یہ افراد داعی، علمی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانہ کے ممتاز ترین افراد تھے، اور طاقتور اور لاکھوں شخصوں کے مالک تھے، جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی یہ "یضا" تھا جس سے انہوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا، اور حق روشن ہو گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اس دین کی حفاظت اور بقا منظور ہو اور دنیا کی رہنمائی کا کام اسی دین اور اسی امت سے لینا ہو، اور جو کام وہ پہلے تازہ نبوت اور انبیاء سے لیتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور امت کے مجددین و مصلحین سے لے گا۔

دوسرے مذاہب کی تاریخ میں عجمی و مشرکہ اثرات کے برخلاف دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایسی ہمتیوں کی نمایاں کمی نظر آتی ہے جو ان میں تجدیدی کیفیتوں کی کمی

مذاہب میں نئی روح اور ان کے ماننے والوں میں نئی زندگی پیدا کر دیں، ان کی تاریخ میں صدیوں اور ہزاروں برس کے ایسے خلفاء آتے ہیں جن میں اس دین کا کوئی مجدد دکھائی نہیں دیتا جو اس

دین کو تحریکات و بدعات کے نوحہ سے نکالے، اس کی حقیقت واضح کرے، اصل دین اور حقیقت ایمان کی طرف پوری قوت سے دعوت دے، رسوم کے خلاف پر زور صدائے احتجاج بلند کرے، مادیت و نفس پرستی کی تحریک و رجحانات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آجائے اور اپنے یقین، بھی روحانیت اور قربانیوں سے اس مذہب کے پیروں میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دے۔

ایک عیسائیت ہی کو لیجیے، قسطنطین اور سینٹ پال کے اثر سے مسیحیت میں جو شرک و روح ادا کھلی ہوئی بت پرستی داخل ہو گئی تھی، اور مسیحیت کو جس بری طرح مسخ کیا گیا تھا، ہزار برس تک اس قاتلانہ کارروائی کے خلاف مؤثر و بے لوث جدوجہد پر احتجاج کرنے والا نظر نہیں آتا، نہ مارٹن لوتھر سے پہلے کوئی دعوت اصلاح اور صدائے احتجاج سننے میں آتی تھی، گویا مسیحیت کی مذہبی تاریخ میں ایک ہزار سال سے زیادہ زمانہ "دعوت اصلاح و احتجاج" سے بالکل خالی گزرا ہو، خود لوتھر بھی مسیحیت کی کوئی بڑی اصلاح نہ کر سکا اور اس کو اس شکل پر بھی نہ لاسکا جو کم سے کم تیسری صدی عیسوی میں تھی، لوتھر کے بعد پھر کوئی "نیا احتجاجی" عیسائی دنیہ میں پیدا نہیں ہوا، عیسائیت جس روش پر سیکڑوں برس سے چل رہی ہو اسی پر چلی جا رہی ہو، اب مادہ پرستی کے خلاف جو عیسائیت کی اصل حرکت اور یورپ میں اس کی جانیشیں ہو، کوئی مؤثر اور وسیع دینی دعوت اور صدائے احتجاج سننے میں نہیں آتی پوری مسیحی دنیا صدیوں سے طاقتور مسیحی شخصیت اور داعی اور دین عیسوی کے مجدد و مصلح سے محروم ہو، عیسائیت روز بروز اپنا اثر اور اقتدار کھو رہی جا رہی ہو، اور اس کے بازگشت کی کوئی امید نہیں ہو، یورپ کے مفکرین و مصنفین عیسائیت کی نشاۃ ثانیہ سے بالکل مایوس ہیں۔

دوسرے مذاہب کا حال اس سے بہتر نہیں، بودھ مذہب نے ایک زمانہ میں تقریباً سارے ایشیا کو فتح کر لیا تھا لیکن جو مذہب محض روحانی تجرد، صفائی نفس اور اخلاقی تربیت کا نام تھا اور جو بڑے ہوئے مذاہب اور رسم پرستی کے خلاف وجود میں آیا تھا وہ رفتہ رفتہ خودیت پرستی اور مظاہر پرستی کے رنگ میں ڈوب گیا، اس پر بانی مذہب کے عیسوں اور بتوں کا، اور اس کی خانقاہوں اور عبادت گاہوں پر تعینات اور بد اخلاقی کا سخت حکم ہوا، زمانہ قریب ہی میں مذہب کی روح نکل گئی اور مظاہر پرستی اور رسم پرستی چھائی گئی۔ لیکن بدھ مذہب اور اس کے کرداروں ماننے والوں میں کوئی ایسی عظیم شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو اس مذہب کی تجدید کرتی اور اس میں از سر نو صحیح روحانیت اور

۱۔ قسطنطین کا سنہ ۳۰۵ء ہو، اور لوتھر کی تحریک اصلاح مسیحیہ میں شروع ہوئی ہو، گویا درمیان میں ۱۱۷۰ سال فصل ہو۔ ۲۔ لاطنہ تاریخ ہند قدیم از پروفیسر انشورنوف، اور تلاش ہند از پنڈت جواہر لال نہرو ص ۲۰۲۔

اخلاقی جہنمی پیدا کرتی، اور اس کو غلط رجحانات، دوسرے مذاہب کی نقالی اور مادیت کے حلوں سے بچاتی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے قدیم مذاہب نے اس کو خود اس کے وطن سے بے دخل کر دیا۔ یہاں انجام ہندوستان کے دوسرے مذاہب کا ہوا جو بہت جلد بدل گئے، اور پھر اپنی اصلی شکل پر کبھی واپس نہ آ سکے۔

مذہب کو زندہ اشخاص کی ضرورت

در اصل کوئی مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، اور اپنی خصوصیات زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رکھ سکتا، اور بدلتی ہوئی زندگی پر اثر نہیں ڈال سکتا، جب تک کہ وقتاً فوقتاً اس میں ایسے اشخاص نہ پیدا ہوتے رہیں جو اپنے غیر معمولی یقین، روحانیت، بے غرضی و ایثار اور اپنی اعلیٰ دماغی اور قلبی صلاحیتوں سے اس کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح بھونک دیں، اور اس کے ماننے والوں میں نیا اعتماد اور جوش اور قوت عمل پیدا کر دیں، زندگی کے تعلق سے ہر وقت جوان ہیں، مادیت کا درخت سدا بہار ہو، نفس پرستی کی تحریک اسکے مذہب کو حقیقتاً کسی تجویز کی ضرورت نہیں کہ اس کی ترغیبات اور اس کے محرکات قدم قدم پر موجود ہیں، پھر بھی اس کی تاریخ اس کے پر جوش داعیوں اور کامیاب مجددوں سے کبھی خالی نہیں رہی، جنہوں نے اس کی جوانی کو قائم اور اس کی دعوت کو اس وقت تک زندہ رکھا ہو۔

اگرچہ پیر ہو مومن جواں ہیں لات و منات

اس کا مقابل جب تک نئی زندگی اور نئی طاقت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گا اور وقتاً فوقتاً اس کی تجدید نہیں ہوتی رہے گی، تاہم مادیت کے مقابلہ میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہو۔

ہر نئے فنہ اور نئے طرز کے لیے نئی تحقیق طاقت

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کی اس طہین اور پر آشوب تاریخ میں کوئی قلیل سے قلیل مدت بھی ایسی نہیں، فی جہت اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی ہو حقیقت اسلام بالکل پردہ میں چھپ گئی ہو، امت اسلامیہ کا ضمیر بالکل بے حس ہو گیا ہو اور تمام عالم اسلام پر اندھیرا چھا گیا ہو، یا تاریخی واقعہ ہو کہ جب کبھی اسلام کے لیے کوئی فنہ نمودار ہوا اس کی تحریف اور اس کو سرخ کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو غلط طریقہ پر پیش کیا گیا، یا مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا، کوئی طاقتور شخصیت ایسی ضرور میدان میں آگئی جس نے اس فنہ کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور اس کو میدان سے ہٹا دیا، بہت سی دعوتیں اور تحریکیں ایسی ہیں جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھیں، لیکن آج ان کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہو، ان کی حقیقت کا سمجھنا بھی آج مشکل ہو، کہنے آدمی ہیں جو قد ریت "بہیت" "اعتراف" "خلق قرآن" "وحدۃ الوجود" اور اکبر کے "دین الہی" کی حقیقت اور تفصیلات سے واقف ہیں، حالانکہ یہ

اپنے اپنے وقت کے بڑے اہم عقائد مذاہب تھے، ان میں سے بعض کی پشت پر بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور اپنے زمانہ کے بعض بڑے ذہین اور لائق اشخاص ان کے داعی اور علمبردار تھے، لیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتح پائی اور کچھ عرصہ کے بعد یہ زندہ تحریکیں اور ”سرکاری مذاہب“ علمی مباحث بن کر رہ گئے، جو صرف علم کلام اور تاریخ عقائد کی کتابوں میں محفوظ ہیں، دین کی حفاظت کی یہ جدوجہد، تجدید و انقلاب کی کوشش اور دعوت و اصلاح کا یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہو جتنی اسلام کی تاریخ، اور دینا ہی مسلسل ہو جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

عہد اموی میں جاہلی رجحانات و اثرات

خلافت راشدہ کے اختتام اور بنی امیہ کی حکومت کے استکام نے رجحان اسلامی سے زیادہ عربی تھی) تجدید و انقلاب کی فوری ضرورت پیدا کر دی، قدیم جاہلی رجحانات جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت اور خلافت راشدہ کے اثر سے دب گئے تھے، نیم تربیت یافتہ مسلمانوں اور نئی عربی نسل میں ابھرائے، حکومت کا محور جس پر اس کا پورا نظام گردش کرتا تھا کتاب و سنت نہیں بلکہ عربی سیاست اور ”مصالح ملکی“ بن گیا، تفاخر اور عربی عصبیت کی روح جس کو اسلام نے شہرہ رکھ دیا تھا اور جو بادیہ عرب میں پناہ گزین تھی پھر واپس آگئی، قبائلی غرور، غاندانی جنبہ داری، اعزہ پروری، جو خلافت راشدہ میں سخت عیب اور معصیت شمار ہوتی تھی، ہنس اور محاسن بن گئے، اعمال و اخلاق کے محرکات (بھائے اہر و ثواب کے) جاہلی ناموری، مدح و تعریف اور تعلق ہو گئے، بیت المال (رجو

۱۵۔ اس سلسلہ میں جاہلیت کا جذبہ مسابقت اور شہرت و عزت بڑے طور پر زندہ اور بیدار ہو گیا تھا، اس ذہنیت کا اندازہ اس دیکھنا ہے سے چوکتا ہو جو ابو الفرج الاصہبانی نے افغانی میں نقل کیا ہے کہ عہد اموی کے دو عرب سرداروں حوثب اور مکرّمہ کے درمیان عرصہ سے اس بات کا مقابلہ تھا کہ کس کے یہاں کھانا زیادہ تیار ہوتا ہو، اور همان زیادہ ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں حوثب کا پڑا اکثر بھاری رہنا، ایک مرتبہ حکمران نے اپنے حریف کو رک دینے کے لیے یہ تدبیر کی کہ صدمہ بدیاں آگے کی خرید لیں اور اپنے قید میں قیام کر دیں کہ آگے گوندھ لیا جائے، اس گوندھ ہوئے آگے کو اس نے ایک برس گڑھے میں بھر دیا، اور اوپر سے گھاس ڈال دی، اور اس کا انتظام کیا کہ حوثب کا گھوڑا اس گڑھے میں گر جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ گھوڑا گندھ ہوئے آگے کی اس خندق میں میں جا پڑا اور آگے میں ات پت ہو گیا، اور دھوم مچ گئی کہ حکمران کے یہاں اس مقدار میں آگے گندھ ہو کہ گھوڑا اس میں گر گیا۔ لوگ تماشہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، دیکھا تو گھوڑے کا سر اور گردن باہر نکل آیا اور ساجہ و دبا ہوا تھا، رسیوں اور تکیوں سے اس کو بڑی شکل سے نکالا گیا۔ عام طور پر اس واقعہ کی شہرت ہوئی اور شعراء نے اشعار کہے، اس طرح مکرّمہ نے اپنے حریف کے مقابلہ میں فتح حاصل کر لی اور اپنا تقویٰ تسلیم کر دیا۔ (ذات المثلث ج ۱ ص ۱۳۹-۱۴۰)

مسلمانوں کے پیسہ پیسہ سے جمع ہوتا تھا، خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا، پیشہ ور شعراء، خوشامدی درباریوں، اور کبر و باختر مصاحبین کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جس پر مسلمانوں کی دولت بے دریغ صرف ہوتی تھی اور ان کی بے عنوانیوں سے چشم پوشی کی جاتی تھی، گانا سننے کا ذوق اور موسیقی کا ہنر ایک حد کو پہنچ گیا تھا، حکومت کی غلط روی اور اہل حکومت کی بے دینی زندگی سے پوری اسلامی سوسائٹی متاثر ہو رہی تھی اور ”مترفین“ کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کے اخلاق قدیم مترفین سے ملے جلتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے زخم خوردہ جاہلیت اپنے فاتح حریف سے انتقام لینے پر تلی ہوئی ہو اور جاہلیت برس کا حساب ایک دن میں پورا کرنا چاہتی ہو۔

عہد اموی کی دینی شخصیتیں اور ان کا اخلاقی اثر

بنی امیہ کے اس مادی اقتدار اور اس کے قدرتی اثرات کے باوجود اس عہد تک دین کا وقار اور اس کا اخلاقی اثر کسی حد تک مسلمانوں کی زندگی میں قائم تھا، یہ دینی وقار اور اخلاقی اثر ان اشخاص کی بدولت تھا جو دینی و علمی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے، اور اپنی لئیت، انفراد پاکیزہ نفسی، اور علم و تفقہ میں مشہور و معروف تھے حکومت انتظامات کے دائرہ سے باہر انھیں حضرات کا اثر و اقتدار تھا، اس اثر اور قلبی احترام کی وجہ سے سلمان بہت سی خرابیوں اور گمراہیوں سے محفوظ تھے، اور مادیت کے سیلاب میں بالکل نہ جانے سے رکے ہوئے تھے، ان دینی شخصیتوں میں سب سے با اثر اور محبوب شخصیت حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ علیہ السلام کی تھی جو عبادت و تقویٰ اور زہد و ورع میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہو کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک اپنی ولیدہ کی زمانہ میں طوان کے لیے آیا، شدت ہجوم کی وجہ سے وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ جمع کچھ کم ہو تو وہ اسلام کرے، اس درمیان میں حضرت علی بن الحسین آئے، ان کا آنا تھا کہ جمع کا ہی کی طرح بھٹ گیا اور انھوں نے باسانی طوان و اسلام کیا، وہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ استراٹا راستہ چھوڑ دیتے تھے، ہشام نے اسجان بن کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عہد اموی کے مشہور شاعر فرزدق نے جبرستہ

۱۔ اموی عہد کا مشہور عیسائی شاعر انخل (م ۹۵ھ) خلیفہ عبد الملک بن مروان کا مجلس میں اس شان سے آتا، کہ گلے میں سننے کی عیوب ہوتی اور درازی کے بالوں سے شراب کے قطرے ٹپکتے اور کوئی اس کو ٹوکنے والا نہ ہوتا (غانی ج ۲، ص ۱۱۳) اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوگا کہ ایک مرتبہ عراق کا مشہور منہائی عین اپنے ہم پیشہ لوگوں کی دعوت پر مدینہ منورہ آیا، ایک مکان میں اس نے اپنے لڑکے کا منظر دیکھا، سننے والوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ چھت بج گئی اور خود عین دب کر مر گیا۔ (غانی ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴)

۲۔ جبرستہ کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھونا۔

اشعار میں اس کے تجاہل عارفانہ کا جواب دیا، اور ان کا شایان شان تعارف کرایا۔
اسی طرح دوسرے فضلاء اہل بیت حضرت حسن المثنیٰ اور ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ المحض، نیز
دوسرے فضلاء تابعین حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سعید بن المسیب
حضرت عروہ بن الزبیر، مسلمانوں کے لیے دینی نمونہ (آئیڈیل) تھے، انھوں نے اپنی خودداری، حکومت سے
بے تعلقی، حق گوئی و بیباکی، علمی، انہماک اور بے غرض خدمت دین سے اپنی اخلاقی برتری کا نقش قائم کر دیا
تھا، حکومت کے بڑھتے ہوئے ہمہ گیر اثرات کے مقابلہ میں یہ اخلاقی اثر اگرچہ کافی نہ تھا، مگر اس میں شبہ نہیں
کہ وہ بے قیمت اور بے نتیجہ نہ تھا، اس سے مسلمانوں کی زندگی میں کسی حد تک اعتدال و توازن اور دین کا احترام
قائم تھا اور کبھی کبھی صین و نیادوی انہماک میں بھی اصلاح حال کا جذبہ ابھرتا تھا۔

رفتہ رفتہ سیاسی انقلاب کے اثرات وسیع اور گہرے ہوتے چلے گئے، ان دینی شخصیتوں
انقلاب حکومت کی ضرورت اور اس کے مصلحتات میں بھی کمی آنے لگی جو اسلام کے اصلی اخلاق و اوصاف کی محافظ اور قرین اول کی یادگار
تھیں، حکومت کا دائرہ اثر وسیع اور مستحکم ہو گیا، اب اخلاقی و دینی انقلاب اس کے بغیر شکل تھا کہ خود حکومت
میں کوئی خوشگوار انقلاب ہو۔

اموی حکومت ایسی مستحکم و جی بنیادوں پر قائم تھی کہ آسانی سے ہلائی نہیں جاسکتی تھی، اس وقت
کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت ایسا نہ تھی جو اس کو میدان جنگ میں شکست دے سکے، ماضی قریب میں دو بڑی
کوششیں، ایک سیدنا حضرت حسینؑ کا مخلصانہ و سرفرازانہ اقدام، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیرؑ کا دلیرانہ و
منظم مقابلہ ناکام ہو چکا تھا، کسی فوجی انقلاب کی کامیابی کے قریبی امکانات اور آثار نہ تھے، شخصی اور بیرونی
حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بند کر دیے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں کے لیے مسلمانوں
کی قسمت پر ہرگز جلی ہو، اس وقت اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے ایک معجزہ کی
ضرورت تھی، اور وہ معجزہ ظاہر ہوا۔

۱۵ یہ نصیب اب بھی عربی ادب میں یادگار ہو۔ اس کا مطلع ہو۔

هذا الذي تعرفه البطلاء و طلائه والبيت يعرفه والحل والحرم

محققین کا خیال ہے کہ اس نصیبہ میں بعد میں بہت سے اشعار اضافہ ہوئے ہیں۔ ۱۳

۱۶ بعض حالات و تراجم کے لیے ملاحظہ ہو تذکرہ الحفاظ المذہبی، صفۃ الصوفیۃ لابن الجوزی اور

تاریخ ابن خلدون۔

عمر بن عبدالعزیز کی جائزگی یہ معجزہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ذات ہو جو خود بانی خلافت ان (مروان) کے پوتے اور ان کی ماں (ام عاصم) فاروقِ عظمیٰ کی پوتی تھیں، فاروقیت اور امویت کا یہ سب جو گلے اسی لیے ہوا تھا کہ نبی کریم کے خاندان میں ایک خلیفہ راشد پیدا ہو جو حالات میں انقلاب برپا کر دے۔

عمر بن عبدالعزیز سترہ سال کا پیدا ہوئے، وہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے پیشرو ولید بن عبدالملک کے اور اس کے زمانہ میں بنو زکریا کے علاوہ کے عاکم دگر نہ تھے ان کی جوانی اور عہد امارت کو ان کی خلافت کے بعد کی زندگی سے کوئی مناسبت نہیں اور ایک مناسب وقتی امیرانہ مزاج اور نفیس طبع نوجوان تھے، وہ جس راستہ سے گزرتے تھے وہ ایک اس کی جھک بٹھائی تھی کہ اس سے عمر گزرے ہیں، ان کی چال مشہور اور نوجوانوں کا فیشن تھی، سوسائے طبیعت کی سلامتی، حتیٰ اپنی اور فطری زیب مزاجی کے ان میں کوئی ایسی علامت نہ تھی جس سے ثابت ہو کہ وہ تاریخ اسلام میں اتنا اہم کام انجام دینے والے ہیں۔

لیکن ان کی ذات ستر یا اسلام کا اعجاز تھی اور وہ جس طرح منصب خلافت پر آئے وہ بھی خدا کی قدرت کی ایک نشانی تھی، مورد فی نظام حکومت میں ان کی خلافت کا کوئی موقع نہ تھا، اگر حالات اپنی طبعی رفتار سے چلتے رہتے تو امارت سے زیادہ ان کا کوئی حصہ نہ تھا، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا، سلیمان بن عبدالملک بیمار ہوا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے ان کو لائبریا لائبریا قبائیں پٹنائیں اور ہتھیار باندھے کہ وہ کچھ بڑے معلوم ہوں مگر وہ آنکھوں میں نہ نہنچے، اس نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ برا خوش قسمت ہو، جس کے لڑکے بڑے بڑے ہوں، رجاء بن حیوہ نے جو اسی الزمار میں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جائزگی کا مشورہ دیا جو منظور ہوا، رجاء کا یہ کارنامہ (جو دینی انقلاب کا ذریعہ بنا) بڑے بڑے عبادات اور برہاسا برہاس کی عبادت پر بھاری ہو۔

خلافت کے بعد ان کی زندگی عمر بن عبدالعزیز نے زمامِ حکومت ہاتھ میں لیتے ہی بلا تاخیر ان چند عمال حکومت کو

۱۔ اس رشتہ کی تاریخ یہ ہو کہ حضرت عمر نے منادی کو روانہ کیا کہ دودھ میں پانی نہ ملا جائے، اسی زمانہ میں ایک رات وہ گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی کہ کوئی اجوت کہہ رہی ہو کہ بیٹھی صبح ہو رہی ہو دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی نے جواب دیا کہ امان آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس کی ممانعت کی ہے، عورت نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں، ان کو کیا خبر؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر امیر المومنین کو خبر نہیں تو خدا تو دیکھ رہا ہو، حضرت عمر نے اس گھر کو غریب رکھ لیا اور اپنے صاحبزادہ عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی کو پیام دو، مجھے امید ہو کہ اس کے بطن سے ایسا جو فرو پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا، عاصم نے اس سے نکاح کر لیا عمر بن عبدالعزیز اسی کے نوادے ہیں۔

(سیرت عمر بن عبدالعزیز ص ۱۴)

معزول کیا جو سخت ظالم اور ناخدا نرس تھے، ان کے سامنے شاہی تزرک و احتشام اور جائیشی کا جو سامان پیش کیا گیا اس کو بیت المال میں داخل کیا اور اسی گھر ہی سے ان کی سیرت یکسر بدل گئی، اب وہ سبیلان کے جائیش نہ تھے بلکہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جائیش تھے، جاری اور باندیوں کو تحقیق کے بعد ان کے خاندانوں اور شہروں کو واپس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا، اور اپنی مجلس کو جس نے کسری و قیصر کے دربار کی حیثیت اختیار کر لی تھی سنت اور خلافت راشدہ کے نمونہ پر سادہ اور مطابق سنت بنایا، اپنی جاگیر مسلمانوں کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کیا، انھوں نے اسی زاہدانہ زندگی اختیار کی جس کی نظیر بادشاہوں میں تو کیا مل سکتی ہو، درویشوں اور فقراء میں بھی ملنی مشکل ہو، لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کتے سارے کھنے کے انتظار میں جمعہ میں تاخیر سے پہنچنا پڑتا، بنی اُمیہ جو ساری سلطنت کو اپنی جاگیر اور بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھتے، اب اپنا پناہ لگا حصہ پاتے، خود ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بیوی ان سے بات کرتی ہو وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہو، سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان بیویوں نے آج صرف دال اور پیاز کھا لی ہو، رو کر فرمایا کہ کیا تم پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باب جہنم میں جاوے؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑیں، اس وقت جب کہ وہ ردعے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے ان کی ذاتی ملکیت کا یہ حال تھا کہ باوجود شوق کے حج کا خرچ ان کے پاس نہ تھا، نوکر سے جوان کا سہرا رفیق تھا، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہو؟ اس نے کہا کہ دس بارہ دینار، کہا اس میں حج کیسے ہو سکتا ہو؟ اس کے بعد ایک بڑی خاندانی مالیت آئی تو خادم نے مبارکباد دی، اور کہا کہ حج کا سامان آگیا، فرمایا ہم نے اس مال سے بہت دن فائدہ اٹھایا، اب یہ مسلمانوں کا حق ہو، یہ کہہ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا، ان کے دودقت کھانے کا حساب دہم پوہ سے زیادہ نہ تھا، احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر سرکاری شمع جل رہی ہوتی اور کوئی دن کی خیریت دریافت کرنے لگتا یا ذاتی بات جیسے شروع کر دیتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنی ذاتی شمع منکواتے، بیت المال کے باورچی خانہ میں گرم کیے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے بھی ان کو ہتزاز تھا، بیت المال کے مشک کو نہ گھنٹا بھی گوارا نہ تھا۔

ان کی احتیاط تمنا اپنی ذات تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اپنے عال حکومت کو بھی احتیاط کا سبق دیتے تھے، اور ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ بھی حکومت کے معاملے میں اسی قدر محتاط اور جرموں سے بچیں گے، والی مدینہ ابو بکر بن حزم نے سلیمان بن عبد الملک کو درخواست دی تھی کہ حسب دستور سابق ان کو سرکاری موم

بقیاں اور قدطیں طینی چاہئیں، سلیمان کے انتقال کے بعد یہ پرچہ عمر بن عبدالعزیز کے ملاحظہ میں آیا، آپ نے لکھا کہ ابو بکر مجھے یاد ہو کہ تم اس عہدہ سے پہلے جاؤ گے کی اندھیری راتوں میں بے شمع دموم بتی کے نکلنے تھے، تمہاری وہ حالت اس حالت سے بہتر تھی، میرے خیال میں تمہارے گھر کی تیاں اور قدطیں کافی ہیں، انہیں سے تمہیں کام لینا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک درخواست پر جس میں سرکاری کام کے لیے کاغذ طلب کیا گیا تھا لکھا کہ قلم باریک کرو اور گٹھا ہوا لکھو اور ایک پرچہ میں بہت سی ضرورتیں لکھ دیا کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کو ایسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں جس سے خواہ مخواہ بیت المال پر بار پڑے۔

ان کی انتظامی اصلاحات

اس زمانہ زندگی اور تقویٰ و اعتقاد کے سامان انہوں نے حکومت کی روح ہی بدل دی، پہلا اور بنیادی انصاف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کا نقطہ نظر بدلا، اس وقت تک حکومت محاصل و خراج وصول کرنے اور صرف کرنے کا ایک انتظامی ادارہ تھا، جس کو جہور کے اخلاق و عقائد، بیس و تربیت اور فضائل و ہدایت سے کچھ بحث نہ تھی، اسی نقطہ کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا تھا، انہوں نے اپنے اس مشہور تاریخی فقرہ سے کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے“ حکومت کا مزاج اور نقطہ نظر ہی تبدیل کر دیا اور اس کو دنیاوی حکومت کے بجائے خلافت نبوت بنا دیا۔

ان کی ساری مدت خلافت اسی ایک جملہ کی عملی تعبیر تھی، انہوں نے ملکی مصالح و منافع کے مقابلہ میں ہمیشہ دین، اصول و اخلاق کو ترجیح دی اور دینی نفع کے مقابلہ میں حکومت کے مالی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کی، ان کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندے (دہقان، بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جزیہ کی رقم جو حکومت کی آمدنی کا ایک اہم عنصر تھی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، اور حکومت کے مالی توازن پر اس کا زبردست اثر پڑ رہا تھا، اہلکاران سلطنت نے ان کو اس خطرہ کی طرف توجہ دلائی اور تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عین مقصد ہے، ایک دوسرے عہدہ دار کو لکھا کہ مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ سب غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور (جزیہ کی آمدنی بند ہو جانے کی وجہ سے) ہم تم دونوں کھیتی کر کے اور ہل چلا کر اپنا پیٹ بھریں۔ تین میں خراج کی ایک متعین مقدار مقرر تھی، خواہ فصل اچھی ہو یا بُری، حاکم نے اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ فصل کے مطابق رقم وصول ہونی چاہیے، خواہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ سارے تین سے ایک مُٹھی غلہ وصول ہو، میں اس پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث اسلام کے فلو کا مقصد بتلاتے ہیں، ان کو اہل اللہ اور انہی عن انکر کے اہتمام کی تائید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس فریضہ کے ترک ہو جانے کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کا کیا وبال پڑتا ہوگا؟ حال سلطنت کو سزا و عقوبت میں اعتدال و احتیاط سے کام لینے کی تائید فرماتے ہیں، اور اسلام کے قانون تعزیرات کی تشریح کرتے ہیں، پھر سلطنت کی عمومی شہری خواہیوں اور بد اخلاقیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، نوچرگری اور جنازہ میں عورتوں کے ساتھ جانے کو نہ کرتے ہیں، پردہ کی تائید کرتے ہیں، قبائلی عصبیت کی مذمت اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، شہنشاہی کے استعمال میں بڑی بے احتیاطی شروع ہو گئی تھی اور لوگ اس کے ذریعہ نشہ اور شراب تک پہنچ گئے تھے جس سے مختلف قسم کی بد اخلاقیات پیدا ہو رہی تھیں اس کی تحدید و تشریح کرتے ہیں۔

تدوین علوم اور اجماع سنن اس کے ساتھ انھوں نے دینی علوم کی تدوین اور سنتوں کے احیاء کی طرف بھی توجہ کی، ابو یوسف حرم جو ایک بڑے عالم تھے اُن کو حدیث کی تدوین کی طرف توجہ دلائی اور لکھا۔

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكاتبه فاني خفت دوس
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ حدیثیں ہم کو
میں ان کو تحریری شکل میں لے آؤں اس لیے کہ مجھے اندیشہ
ہو کہ علم و ذہاب العلماء
جو کہ علم و ذہاب العلماء

انھوں نے تعین کے ساتھ عمرہ بنت عبد الرحمن الغضائیہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کے ذخیرہ روایات کی طرف توجہ دلائی کہ جلد اسکو قلمبند کر لیا جائے پھر حضرت ابو یوسف حرم پر اکٹھا نہیں کی بلکہ حال سلطنت اور شاہیہ علماء کو بالعموم اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا، اور گشتی فرمان جاری کیا کہ انظر والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوہ درین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و مؤثرہ و مؤثرہ کر جمع کرو، اسی کے ساتھ علماء کے وظائف مقرر کیے کہ وہ کیسوی اور انہماک کے ساتھ علم کی اشاعت اور تعلیم کا کام کر سکیں۔

وہ خود بڑے عالم تھے، انھوں نے بعض بعض فرائض و سنن کی تشریح کی طرف توجہ کی، خلافت کے ابتدائی دنوں میں ایک گشتی فرمان جاری کیا جس میں فرماتے ہیں کہ اسلام کے کچھ حدود و قوانین و سنن ہیں جو ان پر عمل کرے گا اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی اور جو عمل نہیں کرے گا اُس کا ایمان نامکمل رہ جائے گا، اگر زندگی نے وفا کی تو میں تمہیں اس کی تعلیم دوں گا، اور تمہیں ان پر محلاؤں کا، اگر اس سے پہلے میرا وقت آگیا تو میں تمہارے درمیان رہنے پر کچھ ایسا کر لیں بھی نہیں ہوں۔

سیرت عرب عبد العزیز ص ۱۳، ص ۱۴، ص ۱۵، ص ۱۶، ص ۱۷، ص ۱۸، ص ۱۹، ص ۲۰، ص ۲۱، ص ۲۲، ص ۲۳، ص ۲۴، ص ۲۵، ص ۲۶، ص ۲۷، ص ۲۸، ص ۲۹، ص ۳۰، ص ۳۱، ص ۳۲، ص ۳۳، ص ۳۴، ص ۳۵، ص ۳۶، ص ۳۷، ص ۳۸، ص ۳۹، ص ۴۰، ص ۴۱، ص ۴۲، ص ۴۳، ص ۴۴، ص ۴۵، ص ۴۶، ص ۴۷، ص ۴۸، ص ۴۹، ص ۵۰، ص ۵۱، ص ۵۲، ص ۵۳، ص ۵۴، ص ۵۵، ص ۵۶، ص ۵۷، ص ۵۸، ص ۵۹، ص ۶۰، ص ۶۱، ص ۶۲، ص ۶۳، ص ۶۴، ص ۶۵، ص ۶۶، ص ۶۷، ص ۶۸، ص ۶۹، ص ۷۰، ص ۷۱، ص ۷۲، ص ۷۳، ص ۷۴، ص ۷۵، ص ۷۶، ص ۷۷، ص ۷۸، ص ۷۹، ص ۸۰، ص ۸۱، ص ۸۲، ص ۸۳، ص ۸۴، ص ۸۵، ص ۸۶، ص ۸۷، ص ۸۸، ص ۸۹، ص ۹۰، ص ۹۱، ص ۹۲، ص ۹۳، ص ۹۴، ص ۹۵، ص ۹۶، ص ۹۷، ص ۹۸، ص ۹۹، ص ۱۰۰، ص ۱۰۱، ص ۱۰۲، ص ۱۰۳، ص ۱۰۴، ص ۱۰۵، ص ۱۰۶، ص ۱۰۷، ص ۱۰۸، ص ۱۰۹، ص ۱۱۰، ص ۱۱۱، ص ۱۱۲، ص ۱۱۳، ص ۱۱۴، ص ۱۱۵، ص ۱۱۶، ص ۱۱۷، ص ۱۱۸، ص ۱۱۹، ص ۱۲۰، ص ۱۲۱، ص ۱۲۲، ص ۱۲۳، ص ۱۲۴، ص ۱۲۵، ص ۱۲۶، ص ۱۲۷، ص ۱۲۸، ص ۱۲۹، ص ۱۳۰، ص ۱۳۱، ص ۱۳۲، ص ۱۳۳، ص ۱۳۴، ص ۱۳۵، ص ۱۳۶، ص ۱۳۷، ص ۱۳۸، ص ۱۳۹، ص ۱۴۰، ص ۱۴۱، ص ۱۴۲، ص ۱۴۳، ص ۱۴۴، ص ۱۴۵، ص ۱۴۶، ص ۱۴۷، ص ۱۴۸، ص ۱۴۹، ص ۱۵۰، ص ۱۵۱، ص ۱۵۲، ص ۱۵۳، ص ۱۵۴، ص ۱۵۵، ص ۱۵۶، ص ۱۵۷، ص ۱۵۸، ص ۱۵۹، ص ۱۶۰، ص ۱۶۱، ص ۱۶۲، ص ۱۶۳، ص ۱۶۴، ص ۱۶۵، ص ۱۶۶، ص ۱۶۷، ص ۱۶۸، ص ۱۶۹، ص ۱۷۰، ص ۱۷۱، ص ۱۷۲، ص ۱۷۳، ص ۱۷۴، ص ۱۷۵، ص ۱۷۶، ص ۱۷۷، ص ۱۷۸، ص ۱۷۹، ص ۱۸۰، ص ۱۸۱، ص ۱۸۲، ص ۱۸۳، ص ۱۸۴، ص ۱۸۵، ص ۱۸۶، ص ۱۸۷، ص ۱۸۸، ص ۱۸۹، ص ۱۹۰، ص ۱۹۱، ص ۱۹۲، ص ۱۹۳، ص ۱۹۴، ص ۱۹۵، ص ۱۹۶، ص ۱۹۷، ص ۱۹۸، ص ۱۹۹، ص ۲۰۰، ص ۲۰۱، ص ۲۰۲، ص ۲۰۳، ص ۲۰۴، ص ۲۰۵، ص ۲۰۶، ص ۲۰۷، ص ۲۰۸، ص ۲۰۹، ص ۲۱۰، ص ۲۱۱، ص ۲۱۲، ص ۲۱۳، ص ۲۱۴، ص ۲۱۵، ص ۲۱۶، ص ۲۱۷، ص ۲۱۸، ص ۲۱۹، ص ۲۲۰، ص ۲۲۱، ص ۲۲۲، ص ۲۲۳، ص ۲۲۴، ص ۲۲۵، ص ۲۲۶، ص ۲۲۷، ص ۲۲۸، ص ۲۲۹، ص ۲۳۰، ص ۲۳۱، ص ۲۳۲، ص ۲۳۳، ص ۲۳۴، ص ۲۳۵، ص ۲۳۶، ص ۲۳۷، ص ۲۳۸، ص ۲۳۹، ص ۲۴۰، ص ۲۴۱، ص ۲۴۲، ص ۲۴۳، ص ۲۴۴، ص ۲۴۵، ص ۲۴۶، ص ۲۴۷، ص ۲۴۸، ص ۲۴۹، ص ۲۵۰، ص ۲۵۱، ص ۲۵۲، ص ۲۵۳، ص ۲۵۴، ص ۲۵۵، ص ۲۵۶، ص ۲۵۷، ص ۲۵۸، ص ۲۵۹، ص ۲۶۰، ص ۲۶۱، ص ۲۶۲، ص ۲۶۳، ص ۲۶۴، ص ۲۶۵، ص ۲۶۶، ص ۲۶۷، ص ۲۶۸، ص ۲۶۹، ص ۲۷۰، ص ۲۷۱، ص ۲۷۲، ص ۲۷۳، ص ۲۷۴، ص ۲۷۵، ص ۲۷۶، ص ۲۷۷، ص ۲۷۸، ص ۲۷۹، ص ۲۸۰، ص ۲۸۱، ص ۲۸۲، ص ۲۸۳، ص ۲۸۴، ص ۲۸۵، ص ۲۸۶، ص ۲۸۷، ص ۲۸۸، ص ۲۸۹، ص ۲۹۰، ص ۲۹۱، ص ۲۹۲، ص ۲۹۳، ص ۲۹۴، ص ۲۹۵، ص ۲۹۶، ص ۲۹۷، ص ۲۹۸، ص ۲۹۹، ص ۳۰۰، ص ۳۰۱، ص ۳۰۲، ص ۳۰۳، ص ۳۰۴، ص ۳۰۵، ص ۳۰۶، ص ۳۰۷، ص ۳۰۸، ص ۳۰۹، ص ۳۱۰، ص ۳۱۱، ص ۳۱۲، ص ۳۱۳، ص ۳۱۴، ص ۳۱۵، ص ۳۱۶، ص ۳۱۷، ص ۳۱۸، ص ۳۱۹، ص ۳۲۰، ص ۳۲۱، ص ۳۲۲، ص ۳۲۳، ص ۳۲۴، ص ۳۲۵، ص ۳۲۶، ص ۳۲۷، ص ۳۲۸، ص ۳۲۹، ص ۳۳۰، ص ۳۳۱، ص ۳۳۲، ص ۳۳۳، ص ۳۳۴، ص ۳۳۵، ص ۳۳۶، ص ۳۳۷، ص ۳۳۸، ص ۳۳۹، ص ۳۴۰، ص ۳۴۱، ص ۳۴۲، ص ۳۴۳، ص ۳۴۴، ص ۳۴۵، ص ۳۴۶، ص ۳۴۷، ص ۳۴۸، ص ۳۴۹، ص ۳۵۰، ص ۳۵۱، ص ۳۵۲، ص ۳۵۳، ص ۳۵۴، ص ۳۵۵، ص ۳۵۶، ص ۳۵۷، ص ۳۵۸، ص ۳۵۹، ص ۳۶۰، ص ۳۶۱، ص ۳۶۲، ص ۳۶۳، ص ۳۶۴، ص ۳۶۵، ص ۳۶۶، ص ۳۶۷، ص ۳۶۸، ص ۳۶۹، ص ۳۷۰، ص ۳۷۱، ص ۳۷۲، ص ۳۷۳، ص ۳۷۴، ص ۳۷۵، ص ۳۷۶، ص ۳۷۷، ص ۳۷۸، ص ۳۷۹، ص ۳۸۰، ص ۳۸۱، ص ۳۸۲، ص ۳۸۳، ص ۳۸۴، ص ۳۸۵، ص ۳۸۶، ص ۳۸۷، ص ۳۸۸، ص ۳۸۹، ص ۳۹۰، ص ۳۹۱، ص ۳۹۲، ص ۳۹۳، ص ۳۹۴، ص ۳۹۵، ص ۳۹۶، ص ۳۹۷، ص ۳۹۸، ص ۳۹۹، ص ۴۰۰، ص ۴۰۱، ص ۴۰۲، ص ۴۰۳، ص ۴۰۴، ص ۴۰۵، ص ۴۰۶، ص ۴۰۷، ص ۴۰۸، ص ۴۰۹، ص ۴۱۰، ص ۴۱۱، ص ۴۱۲، ص ۴۱۳، ص ۴۱۴، ص ۴۱۵، ص ۴۱۶، ص ۴۱۷، ص ۴۱۸، ص ۴۱۹، ص ۴۲۰، ص ۴۲۱، ص ۴۲۲، ص ۴۲۳، ص ۴۲۴، ص ۴۲۵، ص ۴۲۶، ص ۴۲۷، ص ۴۲۸، ص ۴۲۹، ص ۴۳۰، ص ۴۳۱، ص ۴۳۲، ص ۴۳۳، ص ۴۳۴، ص ۴۳۵، ص ۴۳۶، ص ۴۳۷، ص ۴۳۸، ص ۴۳۹، ص ۴۴۰، ص ۴۴۱، ص ۴۴۲، ص ۴۴۳، ص ۴۴۴، ص ۴۴۵، ص ۴۴۶، ص ۴۴۷، ص ۴۴۸، ص ۴۴۹، ص ۴۵۰، ص ۴۵۱، ص ۴۵۲، ص ۴۵۳، ص ۴۵۴، ص ۴۵۵، ص ۴۵۶، ص ۴۵۷، ص ۴۵۸، ص ۴۵۹، ص ۴۶۰، ص ۴۶۱، ص ۴۶۲، ص ۴۶۳، ص ۴۶۴، ص ۴۶۵، ص ۴۶۶، ص ۴۶۷، ص ۴۶۸، ص ۴۶۹، ص ۴۷۰، ص ۴۷۱، ص ۴۷۲، ص ۴۷۳، ص ۴۷۴، ص ۴۷۵، ص ۴۷۶، ص ۴۷۷، ص ۴۷۸، ص ۴۷۹، ص ۴۸۰، ص ۴۸۱، ص ۴۸۲، ص ۴۸۳، ص ۴۸۴، ص ۴۸۵، ص ۴۸۶، ص ۴۸۷، ص ۴۸۸، ص ۴۸۹، ص ۴۹۰، ص ۴۹۱، ص ۴۹۲، ص ۴۹۳، ص ۴۹۴، ص ۴۹۵، ص ۴۹۶، ص ۴۹۷، ص ۴۹۸، ص ۴۹۹، ص ۵۰۰، ص ۵۰۱، ص ۵۰۲، ص ۵۰۳، ص ۵۰۴، ص ۵۰۵، ص ۵۰۶، ص ۵۰۷، ص ۵۰۸، ص ۵۰۹، ص ۵۱۰، ص ۵۱۱، ص ۵۱۲، ص ۵۱۳، ص ۵۱۴، ص ۵۱۵، ص ۵۱۶، ص ۵۱۷، ص ۵۱۸، ص ۵۱۹، ص ۵۲۰، ص ۵۲۱، ص ۵۲۲، ص ۵۲۳، ص ۵۲۴، ص ۵۲۵، ص ۵۲۶، ص ۵۲۷، ص ۵۲۸، ص ۵۲۹، ص ۵۳۰، ص ۵۳۱، ص ۵۳۲، ص ۵۳۳، ص ۵۳۴، ص ۵۳۵، ص ۵۳۶، ص ۵۳۷، ص ۵۳۸، ص ۵۳۹، ص ۵۴۰، ص ۵۴۱، ص ۵۴۲، ص ۵۴۳، ص ۵۴۴، ص ۵۴۵، ص ۵۴۶، ص ۵۴۷، ص ۵۴۸، ص ۵۴۹، ص ۵۵۰، ص ۵۵۱، ص ۵۵۲، ص ۵۵۳، ص ۵۵۴، ص ۵۵۵، ص ۵۵۶، ص ۵۵۷، ص ۵۵۸، ص ۵۵۹، ص ۵۶۰، ص ۵۶۱، ص ۵۶۲، ص ۵۶۳، ص ۵۶۴، ص ۵۶۵، ص ۵۶۶، ص ۵۶۷، ص ۵۶۸، ص ۵۶۹، ص ۵۷۰، ص ۵۷۱، ص ۵۷۲، ص ۵۷۳، ص ۵۷۴، ص ۵۷۵، ص ۵۷۶، ص ۵۷۷، ص ۵۷۸، ص ۵۷۹، ص ۵۸۰، ص ۵۸۱، ص ۵۸۲، ص ۵۸۳، ص ۵۸۴، ص ۵۸۵، ص ۵۸۶، ص ۵۸۷، ص ۵۸۸، ص ۵۸۹، ص ۵۹۰، ص ۵۹۱، ص ۵۹۲، ص ۵۹۳، ص ۵۹۴، ص ۵۹۵، ص ۵۹۶، ص ۵۹۷، ص ۵۹۸، ص ۵۹۹، ص ۶۰۰، ص ۶۰۱، ص ۶۰۲، ص ۶۰۳، ص ۶۰۴، ص ۶۰۵، ص ۶۰۶، ص ۶۰۷، ص ۶۰۸، ص ۶۰۹، ص ۶۱۰، ص ۶۱۱، ص ۶۱۲، ص ۶۱۳، ص ۶۱۴، ص ۶۱۵، ص ۶۱۶، ص ۶۱۷، ص ۶۱۸، ص ۶۱۹، ص ۶۲۰، ص ۶۲۱، ص ۶۲۲، ص ۶۲۳، ص ۶۲۴، ص ۶۲۵، ص ۶۲۶، ص ۶۲۷، ص ۶۲۸، ص ۶۲۹، ص ۶۳۰، ص ۶۳۱، ص ۶۳۲، ص ۶۳۳، ص ۶۳۴، ص ۶۳۵، ص ۶۳۶، ص ۶۳۷، ص ۶۳۸، ص ۶۳۹، ص ۶۴۰، ص ۶۴۱، ص ۶۴۲، ص ۶۴۳، ص ۶۴۴، ص ۶۴۵، ص ۶۴۶، ص ۶۴۷، ص ۶۴۸، ص ۶۴۹، ص ۶۵۰، ص ۶۵۱، ص ۶۵۲، ص ۶۵۳، ص ۶۵۴، ص ۶۵۵، ص ۶۵۶، ص ۶۵۷، ص ۶۵۸، ص ۶۵۹، ص ۶۶۰، ص ۶۶۱، ص ۶۶۲، ص ۶۶۳، ص ۶۶۴، ص ۶۶۵، ص ۶۶۶، ص ۶۶۷، ص ۶۶۸، ص ۶۶۹، ص ۶۷۰، ص ۶۷۱، ص ۶۷۲، ص ۶۷۳، ص ۶۷۴، ص ۶۷۵، ص ۶۷۶، ص ۶۷۷، ص ۶۷۸، ص ۶۷۹، ص ۶۸۰، ص ۶۸۱، ص ۶۸۲، ص ۶۸۳، ص ۶۸۴، ص ۶۸۵، ص ۶۸۶، ص ۶۸۷، ص ۶۸۸، ص ۶۸۹، ص ۶۹۰، ص ۶۹۱، ص ۶۹۲، ص ۶۹۳، ص ۶۹۴، ص ۶۹۵، ص ۶۹۶، ص ۶۹۷، ص ۶۹۸، ص ۶۹۹، ص ۷۰۰، ص ۷۰۱، ص ۷۰۲، ص ۷۰۳، ص ۷۰۴، ص ۷۰۵، ص ۷۰۶، ص ۷۰۷، ص ۷۰۸، ص ۷۰۹، ص ۷۱۰، ص ۷۱۱، ص ۷۱۲، ص ۷۱۳، ص ۷۱۴، ص ۷۱۵، ص ۷۱۶، ص ۷۱۷، ص ۷۱۸، ص ۷۱۹، ص ۷۲۰، ص ۷۲۱، ص ۷۲۲، ص ۷۲۳، ص ۷۲۴، ص ۷۲۵، ص ۷۲۶، ص ۷۲۷، ص ۷۲۸، ص ۷۲۹، ص ۷۳۰، ص ۷۳۱، ص ۷۳۲، ص ۷۳۳، ص ۷۳۴، ص ۷۳۵، ص ۷۳۶، ص ۷۳۷، ص ۷۳۸، ص ۷۳۹، ص ۷۴۰، ص ۷۴۱، ص ۷۴۲، ص ۷۴۳، ص ۷۴۴، ص ۷۴۵، ص ۷۴۶، ص ۷۴۷، ص ۷۴۸، ص ۷۴۹، ص ۷۵۰، ص ۷۵۱، ص ۷۵۲، ص ۷۵۳، ص ۷۵۴، ص ۷۵۵، ص ۷۵۶، ص ۷۵۷، ص ۷۵۸، ص ۷۵۹، ص ۷۶۰، ص ۷۶۱، ص ۷۶۲، ص ۷۶۳، ص ۷۶۴، ص ۷۶۵، ص ۷۶۶، ص ۷۶۷، ص ۷۶۸، ص ۷۶۹، ص ۷۷۰، ص ۷۷۱، ص ۷۷۲، ص ۷۷۳، ص ۷۷۴، ص ۷۷۵، ص ۷۷۶، ص ۷۷۷، ص ۷۷۸، ص ۷۷۹، ص ۷۸۰، ص ۷۸۱، ص ۷۸۲، ص ۷۸۳، ص ۷۸۴، ص ۷۸۵، ص ۷۸۶، ص ۷۸۷، ص ۷۸۸، ص ۷۸۹، ص ۷۹۰، ص ۷۹۱، ص ۷۹۲، ص ۷۹۳، ص ۷۹۴، ص ۷۹۵، ص ۷۹۶، ص ۷۹۷، ص ۷۹۸، ص ۷۹۹، ص ۸۰۰، ص ۸۰۱، ص ۸۰۲، ص ۸۰۳، ص ۸۰۴، ص ۸۰۵، ص ۸۰۶، ص ۸۰۷، ص ۸۰۸، ص ۸۰۹، ص ۸۱۰، ص ۸۱۱، ص ۸۱۲، ص ۸۱۳، ص ۸۱۴، ص ۸۱۵، ص ۸۱۶، ص ۸۱۷، ص ۸۱۸، ص ۸۱۹، ص ۸۲۰، ص ۸۲۱، ص ۸۲۲، ص ۸۲۳، ص ۸۲۴، ص ۸۲۵، ص ۸۲۶، ص ۸۲۷، ص ۸۲۸، ص ۸۲۹، ص ۸۳۰، ص ۸۳۱، ص ۸۳۲، ص ۸۳۳، ص ۸۳۴، ص ۸۳۵، ص ۸۳۶، ص ۸۳۷، ص ۸۳۸، ص ۸۳۹، ص ۸۴۰، ص ۸۴۱، ص ۸۴۲، ص ۸۴۳، ص ۸۴۴، ص ۸۴۵، ص ۸۴۶، ص ۸۴۷، ص ۸۴۸، ص ۸۴۹، ص ۸۵۰، ص ۸۵۱، ص ۸۵۲، ص ۸۵۳، ص ۸۵۴، ص ۸۵۵، ص ۸۵۶، ص ۸۵۷، ص ۸۵۸، ص ۸۵۹، ص ۸۶۰، ص ۸۶۱، ص ۸۶۲، ص ۸۶۳، ص ۸۶۴، ص ۸۶۵، ص ۸۶۶، ص ۸۶۷، ص ۸۶۸، ص ۸۶۹، ص ۸۷۰، ص ۸۷۱، ص ۸۷۲، ص ۸۷۳، ص ۸۷۴، ص ۸۷۵، ص ۸۷۶، ص ۸۷۷، ص ۸۷۸، ص ۸۷۹، ص ۸۸۰، ص ۸۸۱، ص ۸۸۲، ص ۸۸۳، ص ۸۸۴، ص ۸۸۵، ص ۸۸۶، ص ۸۸۷، ص ۸۸۸، ص ۸۸۹، ص ۸۹۰، ص ۸۹۱، ص ۸۹۲، ص ۸۹۳، ص ۸۹۴، ص ۸۹۵، ص ۸۹۶، ص ۸۹۷، ص ۸۹۸، ص ۸۹۹، ص ۹۰۰، ص ۹۰۱، ص ۹۰۲، ص ۹۰۳، ص ۹۰۴، ص ۹۰۵، ص ۹۰۶، ص ۹۰۷، ص ۹۰۸، ص ۹۰۹، ص ۹۱۰، ص ۹۱۱، ص ۹۱۲، ص ۹۱۳، ص ۹۱۴، ص ۹۱۵، ص ۹۱۶، ص ۹۱۷، ص ۹۱۸، ص ۹۱۹، ص ۹۲۰، ص ۹۲۱، ص ۹۲۲، ص ۹۲۳، ص ۹۲۴، ص ۹۲۵، ص ۹۲۶، ص ۹۲۷، ص ۹۲۸، ص ۹۲۹، ص ۹۳۰، ص ۹۳۱، ص ۹۳۲، ص ۹۳۳، ص ۹۳۴، ص ۹۳۵، ص ۹۳۶، ص ۹۳۷، ص ۹۳۸، ص ۹۳۹، ص ۹۴۰، ص ۹۴۱، ص ۹۴۲، ص ۹۴۳، ص ۹۴۴، ص ۹۴۵، ص ۹۴۶، ص ۹۴۷، ص ۹۴۸، ص ۹۴۹، ص ۹۵۰، ص ۹۵۱، ص ۹۵۲، ص ۹۵۳، ص ۹۵۴، ص ۹۵۵، ص ۹۵۶، ص ۹۵۷، ص ۹۵۸، ص ۹۵۹، ص ۹۶۰، ص ۹۶۱، ص ۹۶۲، ص ۹۶۳، ص ۹۶۴، ص ۹۶۵، ص ۹۶۶، ص ۹۶۷، ص ۹۶۸، ص ۹۶۹، ص ۹۷۰، ص ۹۷۱، ص ۹۷۲، ص ۹۷۳، ص ۹۷۴، ص ۹۷۵، ص ۹۷۶، ص ۹۷۷، ص ۹۷۸، ص ۹۷۹، ص ۹۸۰، ص ۹۸۱، ص ۹۸۲، ص ۹۸۳، ص ۹۸۴، ص ۹۸۵، ص ۹۸۶، ص ۹۸۷، ص ۹۸۸، ص ۹۸۹، ص ۹۹۰، ص ۹۹۱، ص ۹۹۲، ص ۹۹۳، ص ۹۹۴، ص ۹۹۵، ص ۹۹۶، ص ۹۹۷، ص ۹۹۸، ص ۹۹۹، ص ۱۰۰۰، ص ۱۰۰۱، ص ۱۰۰۲، ص ۱۰۰۳، ص ۱۰۰۴، ص ۱۰۰۵، ص ۱۰۰۶، ص ۱۰۰۷، ص ۱۰۰۸، ص ۱۰۰۹، ص ۱۰۱۰، ص ۱۰۱۱، ص ۱۰۱۲، ص ۱۰۱۳، ص ۱۰۱۴، ص ۱۰۱۵، ص ۱۰۱۶، ص ۱۰۱۷، ص ۱۰۱۸، ص ۱۰۱۹، ص ۱۰۲۰، ص ۱۰۲۱، ص ۱۰۲۲، ص ۱۰۲۳، ص ۱۰۲۴، ص ۱۰۲۵، ص ۱۰۲۶، ص ۱۰۲۷، ص ۱۰۲۸، ص ۱۰۲۹، ص ۱۰۳۰، ص ۱۰۳۱، ص ۱۰۳۲، ص ۱۰۳۳، ص ۱۰۳۴، ص ۱۰۳۵، ص ۱۰۳۶، ص ۱۰۳۷، ص ۱۰۳۸، ص ۱۰۳۹، ص ۱۰۴۰، ص ۱۰۴۱، ص ۱۰۴۲، ص ۱۰۴۳، ص ۱۰۴۴، ص ۱۰۴۵، ص ۱۰۴۶، ص ۱۰۴۷، ص ۱۰۴۸، ص ۱۰۴۹، ص ۱۰۵۰، ص ۱۰۵۱، ص ۱۰۵۲، ص ۱۰۵۳، ص ۱۰۵۴، ص ۱۰۵۵، ص ۱۰۵۶، ص ۱۰۵۷، ص ۱۰۵۸، ص ۱۰۵۹، ص ۱۰۶۰، ص ۱۰۶۱، ص ۱۰۶۲، ص ۱۰۶۳، ص ۱۰۶۴، ص ۱۰۶۵، ص ۱۰۶۶، ص ۱۰۶۷، ص ۱۰۶۸، ص ۱۰۶۹، ص ۱۰۷۰، ص ۱۰۷۱، ص ۱۰۷۲، ص ۱۰۷۳، ص ۱۰۷۴، ص ۱۰۷۵، ص ۱۰۷۶، ص ۱۰۷۷، ص ۱۰۷۸، ص ۱۰۷۹، ص ۱۰۸۰، ص ۱۰۸۱، ص ۱۰۸۲، ص ۱۰۸۳، ص ۱۰۸۴، ص ۱۰۸۵، ص ۱۰۸۶، ص ۱۰۸۷، ص ۱۰۸۸، ص ۱۰۸۹، ص ۱۰۹۰، ص ۱۰۹۱، ص ۱۰۹۲، ص ۱۰۹۳، ص ۱۰۹۴، ص ۱۰۹۵، ص ۱۰۹۶، ص ۱۰۹۷، ص ۱۰۹۸، ص ۱۰۹۹، ص ۱۱۰۰، ص ۱۱۰۱، ص ۱۱۰۲، ص ۱۱۰۳، ص ۱۱۰۴، ص ۱۱۰۵، ص ۱۱۰۶، ص ۱۱۰۷، ص ۱۱۰۸، ص ۱۱۰۹، ص ۱۱۱۰، ص ۱۱۱۱، ص ۱۱۱۲، ص ۱۱۱۳، ص ۱۱۱۴، ص ۱۱۱۵، ص ۱۱۱۶، ص ۱۱۱۷، ص ۱۱۱۸، ص ۱۱۱۹، ص ۱۱۲۰، ص ۱۱۲۱، ص ۱۱۲۲، ص ۱۱۲۳، ص ۱۱۲۴، ص ۱۱۲۵، ص ۱۱۲۶، ص ۱۱۲۷، ص ۱۱۲۸، ص ۱۱۲۹، ص ۱۱۳۰، ص ۱۱۳۱، ص ۱۱۳۲، ص ۱۱۳۳، ص ۱۱۳۴، ص ۱۱۳۵، ص ۱۱۳۶، ص ۱۱۳۷، ص ۱۱۳۸، ص ۱۱۳۹، ص ۱۱۴۰، ص ۱۱۴۱، ص ۱۱۴۲، ص ۱۱۴۳، ص ۱۱۴۴، ص ۱۱۴۵، ص ۱۱۴۶، ص ۱۱۴۷، ص ۱۱۴۸، ص ۱۱۴۹، ص ۱۱۵۰، ص ۱۱۵۱، ص ۱۱۵۲، ص ۱۱۵۳، ص ۱۱۵۴، ص ۱۱۵۵، ص ۱۱۵۶، ص ۱۱۵۷، ص ۱۱۵۸، ص ۱۱۵۹، ص ۱۱۶۰، ص ۱۱۶۱، ص ۱۱۶۲، ص ۱۱۶۳، ص ۱۱۶۴، ص ۱۱۶۵، ص ۱۱۶۶، ص ۱۱۶۷، ص ۱۱۶۸، ص ۱۱۶۹، ص ۱۱۷۰، ص ۱۱۷۱، ص ۱۱۷۲، ص ۱۱۷۳، ص ۱۱۷۴، ص ۱۱۷۵، ص ۱۱۷۶، ص ۱۱۷۷، ص ۱۱۷۸، ص ۱۱۷۹، ص ۱۱۸۰، ص ۱۱۸۱، ص ۱۱۸۲، ص ۱۱۸۳، ص ۱۱۸۴، ص ۱۱۸۵، ص ۱۱۸۶، ص ۱۱۸۷، ص ۱۱۸۸، ص ۱۱۸۹، ص ۱۱۹۰، ص ۱۱۹۱، ص ۱۱۹۲، ص ۱۱۹۳، ص ۱۱۹۴، ص ۱۱۹۵، ص ۱۱۹۶، ص ۱۱۹۷، ص ۱۱۹۸، ص ۱۱۹۹، ص ۱۲۰۰، ص ۱۲۰۱، ص ۱۲۰۲، ص ۱۲۰۳، ص ۱۲۰۴، ص ۱۲۰۵، ص ۱۲۰۶، ص ۱۲۰۷، ص ۱۲۰۸، ص ۱۲۰۹، ص ۱۲۱۰، ص ۱۲۱۱، ص ۱۲۱۲، ص ۱۲۱۳، ص ۱۲۱۴، ص ۱۲۱۵، ص ۱۲۱۶، ص ۱۲۱۷، ص ۱۲۱۸، ص ۱۲۱۹، ص ۱۲۲۰، ص ۱۲۲۱، ص ۱۲۲۲، ص ۱۲۲۳، ص ۱۲۲۴، ص ۱۲۲۵، ص ۱۲۲۶، ص ۱۲۲۷، ص ۱۲۲۸، ص ۱

ان کی اصلاحات کے

اثرات اور رد عمل

عمر بن عبدالعزیز کی مالی اصلاحات اور بندشوں اور نظام حکومت میں شرعی و اخلاقی پابندیوں سے بجائے اس کے کہ حکومت کو مالی خسارہ اور شہریوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ملک میں خوش حالی عام ہو گئی اور دولت کی وہ فراوانی ہوئی کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا دھڑبڑ سے نہیں ملتا تھا، یعنی بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے افریقیہ زکوٰۃ کی تحصیل وصول پر مقرر کیا، میں نے زکوٰۃ وصول کی، جب میں نے اس کے متعلق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جائے، عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا، آخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا ملاک مسلمانوں کو بنا دیا، ایک دوسرے فرشتہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی قمیص زکوٰۃ کی لئے کرتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دیدیا جائے لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا، عمر کے زمانہ میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا سختی نہیں رہا۔

ان ظاہری برکات کے علاوہ (جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہیں) بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی، ان کے معاشرے کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جبر و ستم سے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اہلی ذوق تھا، اور اس کا تمام اہل ملک پر اثر پڑ رہا تھا، مسلمان کھانوں اور عورتوں کا رشتہ تھا، اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں دواخل و طامات کا ذکر نہ کیا گیا، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو کھانا کیا پڑھے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم دران کب ختم کرو گے، اور کب ختم کیا تھا، مینے میں کتنے روزے رکھے ہوئے۔

عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا جو ہر ادراک کی تمام سرگرمیوں اور جدوجہد کی روح اور قوت انکی زندگی کا جو ہر محرکہ، ان کا قوی ایمان آخرت کا یقین اور جنت کا شوق، انھوں نے جو کچھ کیا خدا کے خوف اور اس کی رضا کے شوق میں کیا، اور یہی طاقت تھی جو اپنے وقت کے اس سب سے بڑے طاقت ور حکمران کو روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کی ترغیبات اور وسائل کے مقابلہ میں ثابت قدم رکھتی تھی، ان کو کوئی اگر اس طرز عمل کے خلاف نصیحت کرتا اور تسبیح و دلف اندوزی کی ترغیب دیتا تو وہ ہمیشہ یہ اہمیت بڑھ دیا کرتے تھے۔

انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم (الافعام ۲) بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہو۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک

انہوں نے ایک موقع پر اپنے خادم سے کہا تھا اور یہ ان کی صحیح تعریف تھی، کہ اللہ نے مجھے بڑی حوصلہ مند طبیعت دی ہے جو مرتبہ بھی مجھے حاصل ہوا میں نے اس سے بلند تر مرتبہ کی تمنا کی، اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ کوئی مرتبہ باقی نہیں رہا، اب میری حوصلہ مند طبیعت جنت کی مشاق و تمنیٰ ہے۔

ان کی رقت و خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص سے انہوں نے نصیحت کی فرمائش کی، اس نے کہا کہ اگر خدا نے تم کو بہنم مل ڈال دیا اور ساری دنیا جنت میں چلی گئی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا، اگر اور ساری دنیا جہنم میں چلی گئی تو تمہیں اللہ نے جنت نصیب کی تو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو انگلی بھی رکھی تھی وہ کچھ گئی، یزید بن حوشب کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ جنت و دوزخ صرف عمر بن عبد العزیز اور حسن بصری کے لیے پیدا کی گئیں ہیں۔

اگر اللہ کو منظور ہوتا اور عمر بن عبد العزیز کو اپنے کسی پیشرو کی مدت خلافت میں جاتی تو پوری اسلامی مملکت میں گمراہ اور دیر پا انقلاب مروج ہوتا، مسلمانوں کی تاریخ ہی دوسری ہوتی، لیکن بنی امیہ جن کو اپنے اس فرد خاندان کی خلافت میں سب سے بڑی قربانی کرنی پڑی تھی اور جو اپنی بے تکلف مجلسوں میں حضرت عمر کے گھرانہ میں رشتہ کرنے پر بہت ہچکتے رہتے تھے، زیادہ دن اس مجاہدہ کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے جلد ان سے خلاصی حاصل کر کے مسلمانوں کو اس علیحدہ خداوندی سے محروم کر دیا، سیدنا عمر بن عبد العزیزؒ کو دو سال پانچ مہینے خلافت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اس بات کے آثار و قرائن موجود ہیں کہ ان کے خاندان نے ان کو زہریا،

اُمت میں اخلاقی انحطاط اور ایسا فیض نے عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد حکومت کا دھارا اسی طرح بہنے لگا جیسا ان سے پہلے بہتا تھا، جاہلیت نے اپنے نیچے مضبوطی کے ساتھ گاڑ لیے، ان کے نشان نے (جس کو سلیمان ان کے بے یلغیہ بنا گیا تھا) اور اس کے جانشینوں نے اس ناپسندیدہ دفعہ کی تلافی کی پوری کوشش کی اور حکومت کو اسی چوٹی پر لے آئے جس پر وہ سلیمان کے زمانہ تک چلی۔ اب صورت حال یہ تھی کہ شخصی و موروثی حکومت کے تسلسل اور دولت و کامیابی کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں "نفاق" کے جراثیم اور "مترفعین سابقین" (گذشتہ اتوں کے دولت مندوں اور عیش پسندوں) کے اخلاق

اعمال پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، سوسائٹی میں تعیش کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا، ایمان و عمل صالح کی زندگی جو اس امت کا قیمتی سرمایہ، اس کی قوت کا راز، اور نبوت کا ایک بیش قیمت ترکہ تھا، اس وقت خطرہ میں تھی، اندیشہ تھا کہ یہ امت اخلاقی حیثیت سے دہرایہ اور روحانی حیثیت سے کوکھلی نہ ہو جائے، قلوب میں سردی و اندرنگی ایمان میں کمزوری، اور تعلق باللہ میں اضمحلال بڑی شدت و سرعت سے پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ بڑی تنوش کی بات تھی، حکومت اس جوہر کی حفاظت اور پرورش سے نہ صرف غافل و بے تعلق تھی، بلکہ اس کا وجود اور اس کے سانس سے اس مقصد کے لیے حقیقی خطرہ بنے ہوئے تھے، اور اپنی ذاتی سیرت و کردار سے وہ اس اخلاقی انحطاط کے محرک و داعی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق، اور امانت و عبودیت کی جو کیفیات پیدا کی تھیں اور جو ایک نبی ہی پیدا کر سکتا جو وہ درجہ تشریف تھیں، یہ وہ کمی تھی جو حکومت کے رتبہ کی توسیع اور بڑی سے بڑی فتوحات سے پوری نہیں کی جاسکتی تھی، اور جو ایک مرتبہ زائل ہونے کے بعد (کچھلی اتوں کی تار کچھ اس کی شاہد ہو) بڑی مشکل سے واپس لائی جاسکتی ہیں۔

اگر اس سرمایہ کی حفاظت نہ کی جاتی اور زمانہ کے اثرات اور اخلاقی و سیاسی عوامل کو آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرنے کے لیے اجازت دیدی جاتی تو یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح ایک نفس پرور، آخرت فراموش، اور خالص مادہ پرست قوم بن کر رہ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری ایام میں سبک زیادہ خطرہ اسی بات کا تھا کہ یہ دنیا سلاؤن کو ہضم نہ کر لے اور وہ اگلی امتوں کی طرح اس کے دھارے میں پڑ کر ضائع نہ ہو جائیں، اپنے دفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صاف صاف کہا تھا

ما الفقر אחشی علیکم، وکن	مجھے تمھارے بارہ میں فقر و افلاس کا خطرہ نہیں
احشی علیکم ان تبسط الدنيا	مجھے جو کچھ خطرہ ہو وہ اس بات کا کہ دنیا کی تم پر ایسی
علیکم ما بسطت علی من کان	کٹافٹ و فراخی ہو جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی
فیکم فتبنا فسوها كما تناسوها	اور تم بھی ایسے ایک سرے سے مقابلہ شروع کر دو اور
وتملککم كما اهلکتهم له	تم کو بھی وہی طرح ہلاک کرنے سے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا۔

یہ خطرہ جس کا زبان نبوت نے اظہار کیا تھا جلد پیش آ گیا، لیکن اس خطرہ کا مقابلہ تابعین کی دعوت ایمانی کرنے کے لیے اللہ کے کچھ مخلص و سرفروش بندے میدان میں آئے جنہوں نے اپنی قوت ایمانی، سوز و رول، صحبت و تربیت، عطا نصیحت اور دعوت و تلقین سے لاکھوں آدمیوں کو مادیت کے اس لوفان

میں تنکے کی طرح بہنے سے بچایا اور خود اس سیلاب کی زقا کو سُست کر دیا، بھولنے امت کے ایمانی دروہانی تسلس کو قائم رکھا جو اس کے نسلی و سیاسی تسلس سے زیادہ ضروری تھا اور اس کی زندگی میں وہ خلا نہیں آنے دیا جس میں وہ شخص ایک بے سیرت، بے روح، اور بے یقین قوم بن کر رہ جائے۔ اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فضلاء تابعین کی ایک سربز آوردہ جماعت تھی جن میں سید بن جبیر، محمد بن سیرین اور شعبی خاص طور سے ممتاز تھے۔

لیکن اس خطرہ کے اصل حریف اور ایمانی دعوت کے علمبردار حضرت حسن بصریؒ ہیں جو سلسلہ میں پیدا ہوئے، ان کے والد یسار مشہور صحابی حضرت زبیر بن ثابتؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور خود انھوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی تھی۔

حضرت حسن بصریؒ میں اللہ تعالیٰ نے دہ تمام صلاحیتیں جمع فرمادی تھیں جو اس دور کے مخصوص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو موثر بنانے کے لیے درکار ہیں، ان کی شخصیت میں بڑی جامعیت، دل آویزی اور کشش تھی،

ایک طرف وہ دین میں پورا اتھرا اور گہری بصیرت رکھتے تھے، لہذا یہ مفسر اور متنبہ محدث تھے جس کے بغیر اس وقت کوئی اصلاحی کوشش انجام نہیں پاسکتی تھی، صحابہ کرام کا انھوں نے اچھا خاصا زمانہ پایا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے غور سے اس کا مطالعہ کیا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی معاشرہ میں جو تغیرات پیش آئے تھے ان پر گہری نظر سے رکھتے تھے، اپنے زمانہ کی سوسائٹی، ہر طبقہ کی زندگی اور معاشرت سے وہ پورے طور پر باخبر تھے اور اس کی خصوصیات اور اس کی بیماریوں سے ایک تجربہ کار صیب کی طرح واقف تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں زبان تھے، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو منہ سے بھول جھڑتے تھے، جب آخرت کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی تصویر کھینچتے تھے تو آنسوؤں کی جھریاں لگ جاتی تھیں، حجاج بن یوسف کا سا زباں آدھ اور قادر الکلام اس ذخیرہ دور میں نہیں گزرا، لوگ حسن بصریؒ اور حجاج کو فصاحت میں ہم پایہ سمجھتے تھے، مشہور امام لغت و نحو ابو عمر بن اعلم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصریؒ اور حجاج بن یوسف سے بڑھ کر فصیح نہیں دیکھا، اور حسن حجاج سے زیادہ فصیح تھے، وسعت علم کا یہ حال تھا کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ میں بس تک حسن بصریؒ کے پاس آنا جاتا رہا، ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ایک شخص نے ان کی اس جامعیت کو اس طرح بیان کیا

کان من دراری النجوم علما وتقویٰ وہ بنے علم وتقویٰ، زہد و روح، استفادہ و دعائی ہمتی

و زہدا و ودعا، رخصة و رقة، و فقہا لطافت، تفقہ و حکم کے اعتبار سے ایک درخشاں

و معرفۃ، یجمع مجلسہ ضروریات الناس
 ہذا یاخذ عنہ الحدیث، و ہذا یلقن
 منہ التاویل، و ہذا یشمع منہ الحلال
 والحرام، و ہذا یحکمی لہ الفیاء، و ہذا
 یبعلم الحکمہ والقضاء، و ہذا
 یسمع الوعظ و ہو فی جمیع ذلک
 کالبصر العجاج قد فقا و کالسمع
 الوہاج قالفاء، و لا تنس مواقفہ
 و مشاہدہ فی الأمر بالمعروف
 والنہی عن المنکر عند الامراء و اشباہ
 الأُمراء و بالکلام الفصل واللفظ
 الجزل لہ

تارہ تھے، ان کی مجلس میں تم قسم کے لوگ جمع رہتے
 تھے اور ہر ایک فیض پاتا تھا، ایک شخص حدیث
 حاصل کر رہا ہو، ایک تفسیر میں استفادہ کر رہا ہو،
 ایک فقہ کا درس لے رہا ہو، ایک فتویٰ پوچھ رہا
 ہو، کوئی مقدمات فیصل کرنے اور قضا کے قواعد
 سیکھ رہا ہو، کوئی وعظ سن رہا ہو، اور وہ ایک
 بحرِ خفا میں جو موصیوں لے رہا ہو اور ایک روشن
 چراغ میں جو مجلس کو پر نور کر رہا ہو، پھر امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ان کے کارنامے، اور
 حکام و اہل راء کے رد و رد پوری فصاحت اور شہ کوہ
 الفاظ میں اظہار حق کے واقعات بھلانے کی چیز
 نہیں۔

اس کے علاوہ اس سب سے بڑھ کر ان کی تاثیر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ محض صاحبِ قائل اور صاحبِ کمال نہ
 تھے بلکہ صاحبِ دل اور صاحبِ حال بھی تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے ان کے دل سے نکلتا تھا، اس لیے دل پر اثر کرتا تھا جس
 وقت وہ تقریر کرتے تھے خود سرا پا در و داڑھ ہوتے تھے، اس کا نتیجہ تھا کہ اگرچہ بصرہ و کوفہ میں بڑے بڑے صاحبِ علم اور
 صاحبِ درس تھے مگر ان کے حلقہ درس میں تقاضا کی کشش تھی، ان کے مواعظ و بیانات کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو
 ”کلامِ نبوت“ سے بڑی مناسبت تھی، امامِ غزالی نے احیا العلوم میں لکھا ہے کہ ”اپر اتفاق ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء علیہم السلام
 کے طرزِ کلام سے بڑی مناسبت رکھتا ہے، ایسی مناسبت دوسرے واعظین کے کلام میں نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح ان کا
 طرزِ زندگی صحابہ کرام کے طرزِ زندگی سے بہت مشابہ تھا، ۱۱

ان کے ان خصوصیات و جامعیت کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کی شخصیت سے سحر تھے، اور ان کو امتِ محمدیہ کے ممتاز
 ترین ائمہ میں شمار کرتے تھے، تیسری صدی کے ایک غیر مسلم فلسفی (ثابت بن قرة) کا قول ہے کہ امتِ محمدیہ کی جن
 چند ممتاز ترین شخصیتوں پر دوسری امتوں کو رشک آنا چاہیے ان میں حسن بصری بھی ہیں۔
 کہ مغلوبہ ہمیشہ عالمِ اسلام کا کر ہے، وہاں ہر فن کے صاحبِ لی آتے رہتے ہیں، لیکن اہل مکہ بھی حسن بصری کا علم دیکھ
 کر ادران کی تعریفیں میں کوشش نہ کرے گیے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس حبیبِ آدمی نہیں دیکھا ۱۲

انکی حق گوئی و بیباکی | ان کے کمالات، فصاحت، بلاغت، تعمیری اور تقریری تاثیر ہی تک محدود نہ تھے،

بلکہ وہ اپنے زمانہ میں حق گوئی و بیباکی، اخلاقی جرأت و شجاعت میں بھی ممتاز تھے، انھوں نے خلیفہ وقت یزید بن عبدالملک پر برہانہ تنقید کی، ایک موقع پر سرحدس کسی شخص نے سوال کیا کہ اس زمانہ کے فتنہ دیزید بن العلب اور ابن الاشعث کی شورش کے متعلق آپ کی کیا رائے ہو؟ انھوں نے کہا کہ اُس کا ساتھ دو نہ اس کا ساتھ دو! ایک شامی نے کہا، اور نہ امیر المومنین کا؟ یزید کہ آپ کو غصہ آگیا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں نہ امیر المومنین کا! ہاں نہ امیر المومنین کا! شجاج کی تلوار اور سفائی مشہور ہو مگر حسن کی زبان اس کے زمانہ میں بھی اٹھ اٹھتی تھی سے باز نہ آئی اور اس کے متعلق بھی انھوں نے اپنے ضمیر اور عقیدہ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔

اسلامی حکومت میں
نفاق اور منافقتیں
 اسلام کو سیاسی، مادی اثر و اقتدار سے اسلامی مملکت میں بڑی تعداد میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے اسلام کو قبول تو کر لیا تھا مگر اس کے اخلاق و معاملات اور قلب و دماغ پوری طرح اسلام سے متاثر نہیں ہو سکے تھے اور ان میں حقیقی ایمان اور داخلہ خدائی اسلام کا فائدہ (اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ) کی شان پیدا نہیں ہوئی تھی خود مسلمانوں کی کسی نسل میں (جس کی پوری اسلامی تربیت نہیں ہو سکی تھی) کثرت ایسے افراد تھے جو جاہلی اثرات سے پاک نہیں ہو سکے تھے اور اسلام سے ان کو گہرا تعلق اور زندگی میں احکام الہی کے سامنے "افتقاد تسلیم" کی خوشنہیں پیدا ہوئی تھی، ان میں سے خاصی تعداد میں رہا مخصوص حکومت کے طبقہ اور امراء و اغیار میں (ایسے لوگ تھے جن میں قدیم منافقتیں کے اخلاق و اعمال اور ان کے ذہن و مزاج کا پرتو نظر آتا تھا) یہی لوگ بالعموم زندگی پر حادی تھے، درباروں میں حکومت میں، یکیں، بیجگوں پر، فوج میں، بازاروں میں انھیں کا غلبہ تھا، انھیں کا طرز زندگی سوسائٹی میں "فیشن" کی حیثیت رکھتا تھا۔

ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ نفاق ایک وقتی و مقامی بیماری تھی جو عہد رسالت میں مدینہ طیبہ کے مخصوص حالات کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی، اسلام کے غلبہ اور کفر کی مغلوبیت کے بعد وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ دونوں کی کشش جاتی رہی، اور صرف اسلام باقی رہ گیا، اس لیے قدرتی طور پر کسی ایسے گردہ کے پیدا ہونے کا کوئی موقع نہیں رہا جو ان دونوں کے درمیان مزید مذہب رہے اور کسی ایک کا وفادار اور دغلیں، فتنہ زبہن سکے، اب یا تو کھلا ہوا کفر ہے، یا علانیہ اسلام، ان دونوں کے درمیان تذبذب کی کوئی وجہ نہیں، یہ غلط فہمی اچھے خاصے سنجیدہ طبقہ میں بھی پھیل گئی تھی تفسیر و تاریخ میں اس کے اثرات ملتے ہیں۔

ان حضرات نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ نفاق فطرتِ انسانی کی ایک کمزوری اور بیماری ہے جو کسی کی طرح پرانی اور عام ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسلام کفر کی دو طاقتیں یہ ان میں ضرور

ہوں، اور ان میں کشمکش جاری ہو، خالص اسلام کے غلبہ اور اقتدار کی حالت میں بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہو جو کسی وجہ سے اسلام کو ہضم نہیں کر پاتا اور وہ اس کے دل و دماغ میں گھر نہیں کر سکتا، لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انکار اور اس سے اپنی تعلقی کا اظہار کرے، یا اس کے مصداق اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان فوائد سے دستبردار ہو جائے جو اسلام کے امتداد کے لیے اس کو کسی اسلامی سلطنت یا مسلمان سوسائٹی میں حاصل ہیں، اس لیے وہ ساری عمر اس دعوے اور تہذیب کی حالت میں رہتا ہے، اس کی نفسی کیفیات، اس کے اعمال و اخلاق، اس کی اخلاقی کمزوری اس کی مصیبت شناسی، موقع پرستی، زندگی سے متع و لطف اندوزی کا جذبہ، دنیاوی اہناک آخرت فراموشی اہل اقتدار کے سامنے ردِ باہ عزاجی، اور کمزور دل اور غریبوں پر دست درازی "منافقین الدین" کی یاد تازہ کرتی ہے۔

"نفاق" و منافقین
کی نشاندہی
حضرت حسن بصری کی یہ بہت بڑی دینی ذہانت تھی کہ انھوں نے اس حقیقت کو بھی طرح سمجھ لیا کہ نفاق موجود اور زندہ ہو، اور منافقین نہ صرف موجود ہیں بلکہ زندگی پر اثر انداز اور سلطنت میں خبیث ہیں، اور انھیں سے شہر و دیہاتوں میں پھیل چکے ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ کیا

اس زمانہ میں بھی "نفاق" پایا جاتا ہے؟ فرمایا لو خرجوا من ارض البصرۃ لاستوحشتم فیہا لہ اگون نقین بصرہ کی گلیوں سے نکل جائیں تو پتھراں شہر میں جی لگن شکل ہو جائے، یعنی شہر کی آبادی میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اسلام سے براے نام تعلق ہے اور اسلام نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا ہے یا وہ اپنے اعمال و اخلاق کے لحاظ سے اسلامی سیرت سے آراستہ نہیں، ایک دوسرے پر انھوں نے فرمایا، یا سبحان اللہ ما نقبت هذه لامة من منافقین فہذا اثر دھندلای شان ہے اس امت پر کیسے کیسے منافق غالب آگئے ہیں جو پرلے درجہ کے خود غرض ہیں یعنی حکومت میں وہ عنصر موجود ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا فتنہ نہیں اور جس کو صرف اپنے اغراض اور منافق سے دل چسپی ہو۔ حسن بصری کی دعوت و اصلاح کی طاقت و تاثیر میں اس بات کو بڑا اثر ہے کہ انھوں نے زندگی کا ایک سہرا کر دیا

۱۔ تاریخ میں سے شاہ ولی اللہ صاحب بھی اسی کے قائل ہیں کہ نفاق ہر زمانہ میں موجود رہا ہو اور منافقین کا وجود کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، ان کے نزدیک نفاق کی دو قسم ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عمل و اخلاق، نفاق اعتقادی کا قطعی مسلم زمانہ رسالت کے بعد انقطاع وحی کی وجہ سے شمار ہو، لیکن نفاق عمل اور نفاق اخلاق کثیر الاوقات ہو، وہ اپنے زمانہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ کس وقت نفاق کثرت سے موجود ہو، نور الکبیر میں اشارت فرماتے ہیں، "اگر خواہی کہ از زمانہ انونہ بنی رود و مجلس اہل و معاصیان اشارتیں کہ مضمی اشارتیں را بر مضمی شارع ترجیح می دهند و انصاف ہیچ ذوق نیست در میان آنان کہ کلام حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر اسطہ شیعہ نفاق در بر نوز و در میان آنان کہ افعال پیادہ اند و بطریق یقین حکم شارع معلوم کردہ اند و انہی از ان بایانہ خلعت آن کدام نمائند و انہی باقیاس جامعہ امتیولیان کہ مشکوک بشمات نیابہ خاطر و اندوہ و معاد انہی باقیاس امتیولیان اند و نہ ان کہ گروہ اند" (مطبع محمدی)

۲۔ "صفت النفاق و ذم المنافقین" مؤلفہ محدث ابوبکر زبانی ص ۳۱۰ ۳۱۱

اور سائنسی کی اصل بیماری کی طرف توجہ کی، ان کے زمانہ میں بہت سے واعظ اور اعلیٰ تھے، لیکن اس زمانہ کے معاشرہ نے کسی کے وجود اور کسی کی دعوت کو اس طرح محسوس نہیں کیا، جس طرح حسن بصری کے وجود اور ان کی دعوت کو محسوس کیا، اس لیے کہ ان کی تقریروں اور ان کے درسوں سے اس بگڑے ہوئے معاشرہ پر زور پڑتی تھی، وہ "نفاق" کی حقیقت بیان کرتے تھے اور نفاق ایک مرض تھا جو اس سوسائٹی میں پھیل رہا تھا، وہ منافقین کے اوصاف و اخلاق بیان کرتے تھے اور یہ اوصاف و اخلاق بہت سے ان لوگوں میں پائے جاتے تھے جو حکومت، فوج اور تجارت میں پیش پیش تھے، اور زندگی میں نمایاں تھے، وہ آخرت فراموشی اور دنیا طلبی کے بحران کی مذمت کرتے تھے اور بکثرت لوگ اس دبا کا شکار تھے، وہ موت اور آخرت کی تصویر کھینچتے تھے اور ان حقیقتوں کو مستحضر کرانے تھے اور مترفعین و غافلین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کی زندگی ان چیزوں کے گھلائے رکھنے میں تھی، غرض ان کی دعوت، ان کے مواعظ اور ان کے اصلاحی درس اس زمانہ کی خواہشات و اغراض سے اس طرح متصادم تھے کہ اس زمانہ کی سوسائٹی کے لیے ان سے غیر متعلق رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ بکثرت لوگ ان کی تقریروں اور جلسوں سے جوڑ کھا کر کھلی زندگی سے تائب ہوتے تھے اور نئی زندگی اختیار کرتے تھے، وہ اپنی تقریروں اور جلسوں سے دین و ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے اور اپنی صحبت و عمل سے نفوس کی تربیت اور تزکیہ بھی کرتے تھے، ساٹھ سال کی عمر میں مدّت انھوں نے اس دعوت و اصلاح میں گزار دی، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے نفوس کو ان کی وجہ سے حلاوت ایمان اور حقیقت سلام نصیب ہوئی، عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ حسن نے ساٹھ برس تک اپنی قوم میں وہ کام کیا جو انبیاء و کرام (ختم نبوت سے پہلے) اپنی امتوں میں کرتے تھے بلکہ

حسن بصری کی وفات اور ان کی مقبولیت

اس خلوص دینی اہلک اور علمی روحانی کالات کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گرویدہ تھا، مسئلہ میں ان کا جب مقالہ ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازہ کی شایعت کی اور بصرہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پوری آبادی کے قبرستان چلے جانے کی وجہ سے اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہو سکی بلکہ

حسن بصری کے بعد ان کے روحانی علمی جانشینوں نے اور اپنے اپنے زمانہ کے داعیوں نے، "دعوت الی اللہ" دعوت آخرت، اور دعوت ایمان و عمل کے تسلسل کو جاری رکھا، اور درمیان میں کوئی خلا آنے نہیں دیا جن بصری کی وفات کے بائیس برس بعد خلافت امویہ کا خاتمہ اور خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا، اور دمشق کے بجائے بغداد اور خلافت اور پورے مشرق کا مرکز توجہ بن گیا۔

انقلاب حکومت کی کوششیں | ان اصلاحی کوششوں اور دعوت و تذکیر کے تسلسل کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اس کی کوشش بھی جاری رہی کہ خلافت کو اس کے صحیح مرکز پر

قائم کیا جائے اور اس اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے جو امویوں اور ان کے بعد عباسوں نے قائم کر رکھی تھی۔ خلافت غلطی سے ایسی توحی اور نسلی بنیادوں پر قائم ہو گئی تھی کہ اس کے مقابلہ میں کوئی آواز اور کوئی تحریک اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کو شرافت نسب اور علو خاندان کی سند حاصل نہ ہو اور اس کی پشت پر خاندانی طاقت و حمایت نہ ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلافت اموی اور خلافت عباسی کے خلاف علم ہا بلند کیا ان کا تعلق اہل بیت سے تھا کہ ان کی کامیابی کا زیادہ امکان تھا، لیکن وہ امت کے دینی رجحان کے نمائندہ تھے اور ان کو سلاواں کے دینی عنصر اور اصلاح پسند جماعتوں کی ہمدردی اور تائید حاصل تھی۔

واقعہ کربلا کے بعد بھی خاندان نبوت کے متعدد دستہ اپنے انقلاب کی کوشش کی، سیدنا حسین (علیہ علی آباء السلام) کے بعد ان کے پوتے زید بن علی بن حسین نے ہشام بن عبدالملک کے مقابلہ میں علم ہا بلند کیا اور ۱۲ھ میں شہید مصلوب ہوئے، ان کے بعد بنی حسن میں سے حضرت محمد ذوالنفس الزکیہ (بن عبداللہ الحنف بن الحسن الثقاتی بن سیدنا حسن بن علیؑ) نے مدنیہ طیبہ اور ان کے مشورہ سے ان کے بھائی ابیہم بن عبداللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف علم ہا بلند کیا، امام ابوحنیفہ اور امام مالکؒ ان کی تائید و حمایت میں تھے، امام ابوحنیفہ نے برطان کی تائید کی اور کچھ رقم بھی ان کی خدمت میں بھیجی۔ اول الذکر رمضان ۱۲۵ھ میں مدنیہ طیبہ میں اور آخر الذکر ذوالقعدہ ۱۲۵ھ میں کوفہ میں شہید ہوئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے استحکام اور وسیع انتظامات کی وجہ سے اگرچہ یہ سب کوششیں ناکام رہیں، لیکن انھوں نے امت میں غلط افکار کے خلاف جدوجہد اور اعلان حق کی ایک نظیر قائم کر دی، اگرچہ عملاً وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں کا یہ ذہنی اثر، قربانی اور جدوجہد کا یہ تسلسل کچھ قیمتی نہیں، اسلامی تاریخ کی آبرورائیں جو ان مردوں سے قائم ہو جنھوں نے غلط افکار اور مادی ترغیبات کے سامنے سپر نہیں ڈالی اور صحیح مقصد کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا،

من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ،

خلافت عباسیہ اور اس کے اثرات | خلافت عباسیہ خلافت امویہ کی پوری پوری جانشین تھی، وہی

۱۵ھ امام مالک نے اہل مدینہ کو محمد ذوالنفس الزکیہ کی نفاقت و اطاعت کا فتویٰ دیا اگرچہ وہ منصور کی بیعت کر چکے ہوں۔ تاریخ الکامل ج ۵ ص ۱۱۱)۔ ۱۵ھ مومنین کا خیال ہو کہ امام ابوحنیفہ کے خلاف منصور نے جو حکمت کا رد وائی کی اسکی وجہ ان کا جہد و تضا سے انکار نہ تھا بلکہ اصل عہد و ابراہیم کی حمایت تھی جس کا منصور کو علم تھا۔

کیے گئے۔ مامون کے لیے ایک نہایت مکھن فرش بچھایا گیا جو سونے کے تاروں سے بُنا گیا تھا، اور گوہر و باقوت سے مرصع تھا، مامون جب اس پر صلوہ فرما ہوا تو بیش قیمت موتی، اس کے قدم پر نثار کیے گئے جو زین فرش پر بکھر کر نہایت دلی آبر و سماں دکھاتے تھے۔

لیکن اسی پر عیش و عشرت بغداد میں کچھ نفوس قدسیہ تھے جو دعوت الی اللہ و تزکیہ بغداد کے داعی الی اللہ انفوس، علوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں بہت تنہمک تھے، انھوں نے شہر کے بنگاموں اور زندگی کی ساری دیکھیوں سے اپنے کو علیحدہ کر لیا تھا، وہ اس امت کی روح اور تعلق باللہ کے سراپہ اور اسلامی زندگی کے سرشمیہ (قرآن و حدیث) کی حفاظت میں مصروف تھے، حکومت ان کو کسی قیمت پر خیر نہیں سنی اور دنیا کی کوئی ترغیب ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکی، مادیت کے اس پر تلاطم سمندر میں وہ انسانی جزیرے تھے جہاں دُوبنے والے پناہ لیتے تھے، انھوں نے بغداد میں مادی و پر عشرت زندگی کے پہلو پہلے ایک خالص ایمانی اور روحانی زندگی قائم کر رکھی تھی جو اپنی طاقت اور وسعت میں مادی و مادیسی زندگی سے کم نہ تھی، اگر خلافت اور امام زرد زرا کا قبضہ جہوں پر تھا تو ان کی حکومت لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر تھی، اور جہاں کہیں ان دونوں میں مقابلہ پیش آتا تو اکثر اوقات انھیں کا غلبہ ثابت ہوتا، سلطان وقت ہارون رشید اپنے شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ رقبہ میں مقیم تھا کہ مشہور امام حدیث اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک کی آمد ہوئی، شہر کی ساری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکل پڑی خلیفہ تنہا رہ گیا، ازہام کا یہ حال تھا کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، ہارون کی ایک کنیز بالا خانہ سے بچھ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ یہ ماجر کیا ہو؟ لوگوں نے کہا کہ خبرِ انسان کے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہو، اس نے کہا کہ یہ جو بادشاہی، نہ کہ ہارون کی بادشاہی کہ بغیرِ پولیس اور اہل کاروں کے لوگ جمع ہی نہیں ہوتے۔

یہ ایمانی اور علمی زندگی بغداد میں صاف نمایاں تھی، بغداد جس طرح عیش و عشرت اور مال و دولت کا گہوارہ تھا اور اس کے طالب دنیا کے گوشہ گوشہ سے محبت کر رہا تھا، اسی طرح علم و عمل، صلاح و تقویٰ اور دعوت و اصلاح کا بھی سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں اس فن کے امام، اور اس فن کے طالب پورے عالم اسلام سے اکٹرا جمع ہو گئے تھے، طبقات و تراجہم کی کتابیں دیکھنے سے تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بغداد میں صلیب و علماد کے علاوہ اور کوئی بستا ہی نہ تھا اور قال اللہ و قال الرسول کے سوا کوئی صدا بلند نہیں ہوتی تھی، یہ دینی رونق اور صمیم مرکز حکومت

۱۔ المامون (مولانا شبلی نعمانی مرحوم) ص ۱۵۰ بحوالہ ابن خلدون، البرغدار ابن الاثیر، ابن خلکان

۲۔ ابن خلکان (عبداللہ بن مبارک)

میں دین و اصلاح کی یہ دعوت انھیں مجاہد بنہ۔ دل کے دم سے تھی جنھوں نے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا، اس سلسلہ میں سفیان ثوری، فضیل بن عیاض، جندبہ بغدادی، معروف کرخی اور بشر حافی کا نام اور کام سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے، ان حضرات کے اعمال و اخلاق، سچی خبریں، بے لوث زاہدانہ زندگی، مخلوق سے استغفار، ایثار و بے نفسی، بے غرض خدمت خلق، اور ایمانی کیفیات غیر مسلم آبادی تک پر اثر و اتی تھیں، ان کی ذات سے اسلام کا اخلاقی و قارئین کا نام تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سن کر اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر کثرت یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابی مسلمان ہوتے تھے بلکہ

امّت کی دُفوری ضرورتیں | امت کی زور اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ (جس کا سلسلہ برابر جاری تھا) امت کی اجتماعی زندگی و معاشرت، اور معاملات و ریاست کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی اور اس بات کی ضمانت کی کہ وہ آئندہ بھی اسلام کے مہول و آئین کے مطابق ہوں گے، اس وقت دو براہِ ظلم (ایشیا و افریقہ) اسلام کی نگرانی و ولایت میں تھے، اسلام کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی وسیع اور سب سے طویل و عریض سلطنت تھی جو دنیا کے تمدن ترین ممالک پر مشتمل تھی، نئے مسائل و مسائل سے مسلمانوں کا سابقہ تھا، تجارت، ذر و رعیت، جزیرہ و خراج، حکومین، مفتوحہ ممالک کے نئے نئے مسائل درپیش تھے، قدیم عادات و روایات کا بہت بڑا ذخیرہ اور نئی نئی ضروریات تھیں جو مسلمانوں کی توت فیضیہ اور اسلامی احکام کی منتظر تھیں، ان میں سے نہ کسی ضرورت کو اٹالا جاسکتا تھا، نہ نہ سہری طور پر ان سے گزارا جاسکتا تھا، حکومت منضبط و مکمل آئین و قانون سلطنت کی طالب تھی حکومت کی انتظامی مشین کو رد کیا نہیں جاسکتا تھا، اگر قانون اسلامی کی ترتیب میں تاخیر ہوتی تو وہ رومی یا ایرانی قانون کو اختیار کرنے پر مجبور تھی جس کا نتیجہ وہ ہوتا جو اس وقت کی نام نہاد اسلامی سلطنتوں کا جوہر، علما کی ذرا سی غفلت اور محافظین سنت کی دماغی کاہلی اور راحت پسندی، اس امت کو نہادوں برس کے لیے اسلامی معاشرت اور اس کے اجتماعی قوانین کی برکت سے محروم کر دیتی۔

یک مخطہ خاقل بدوہ ام صدر سالہ راہم دور شر

اس وقت دو ملکوں کی طرف فوری توجہ کی ضرورت تھی، ایک تو یہ کہ حدیث و سنت کے لیے کوئی محفوظ و مدون کر لیا جائے جو حدیث کے سنہوں اور تفسیرینوں میں تھا، یہ نئے مسائل کے استبطاء کا بہت بڑا ذریعہ اور فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا

ملہ ملاحظہ ہوتا رہا بغداد (خطیب بغدادی) حلیۃ الاولیاء (ابو نعیم) اور تاریخ ابن خلکان، ملہ حدیث کے جمع و تدوین کا کام عبدالمعین نے شروع ہو چکا تھا، اس سلسلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی توجہ و کچپی کا حال گزر چکا ہے، دوسری ہی صدی میں حدیث کے مختلف مجموعے تیار ہو چکے تھے جن میں سے ابن شہاب ہری (م ۷۴) ابن جریر (م ۱۵۰) ابن ابی (م ۱۵۱) سعید بن ابی ہریرہ (م ۱۵۲) عمر بن (م ۱۵۳) و یحییٰ بن (م ۱۵۴) کے مجموعے خاص طور پر مشہور ہیں، لیکن ضرورت تھی کہ کم از کم زیادہ علمی و ترقی یافتہ شکل پر انجام دیا جائے۔

ماخذ تھا، اسی کے ساتھ وہ امت کے اسلامی مزاج اور زندگی کے اسلامی سانچے کی حفاظت کا بھی ذریعہ تھا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مفصل اور مستند سیرت ہے، وہ زمانہ نبوت کے تیس برسوں کا ایک طرح کا روزنامہ ہے جو کسی پیغمبر کی امت کو حاصل نہیں، اس کا ضائع ہونا بہت بڑا علمی و دینی سانحہ تھا، علاوہ بریں اس میں امت کی اخلاقی اصلاح، اعتدال، صحیح روحانیت، زہد و تقویٰ، اور تغیر و انقلاب پر ابھارنے والی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے ہر زمانہ میں اہل دعوت و اہل عزیمت پیدا ہوتے رہیں گے اور ہر زمانہ کی مسلمان سوسائٹی کا شرعی و اخلاقی احتساب ہو سکے گا، اور ہر زمانہ اور ہر طبقہ کی بدعات کا مقابلہ کیا جاسکے گا۔

دوسری ضرورت فقہ کی تدوین اور استنباط و اجتہاد کی تھی، قرآن و حدیث میں اگرچہ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اصول و کلیات موجود ہیں، اور ان سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مگر زندگی متغیر ہے اور انسان کے حالات و ضروریات غیر مجرد اور بی رحم و ان اصول و کلیات کو زندگی کے ان تغیرات و تنوعات پر حادی بنانے کے لیے اور ہر نئی حالت اور نئی ضرورت کے لیے ان کی ترجافی و تشریح کے لیے اجتہاد و استنباط کی ضرورت تھی،

پہلی ضرورت کے لیے تدریجی طور پر یہ انتظام ہوا کہ فہم اسلام کے لیے اس ملک اور قوم کا انتخاب **مدینہ حدیث** ہوا جو اپنی راست گفتاری امانت اور قوت حفظ میں دنیا میں ممتاز تھی، صحابہ کرام نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا اس کو محفوظ کر لیا اور بے کم و کاست دوسری نسل کو پہنچا دیا، دوسری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے بت تراشے اور ان کی تصویروں بنائیں اسلام میں بت تراشی اور صورت نئی حرام ہے، مگر صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامی و عادات کا ایسا جیتا جاگتا مرقع پیش کر دیا جس کی موجودگی میں کسی تصویر کی ضرورت نہیں اور جو تصویر کے تمام مفاسد سے پاک ہے۔

پھر ان روایات کی حفاظت و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صد ہا کی تعداد میں ایسے بلند **محدثین کی بلند سمیٹی** اور **رجحان کشتی** حوصلہ تازہ دم، پر جوش طالب علم مہیا کر دیے جو قوت حافظہ اور ذکاوت میں بے نظیر تھے ان کا سیلاب عجم کے ملکوں سے اُبھرا آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا ایسا عشق بھریا تھا کہ ان کے لیے چین سے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، ان کو ہر جگہ سے اس علم کے حاصل کرنے اور اپنے سینے اور پیٹھ میں محفوظ کرنے کی دھن تھی، علوم کی تاریخ اور پیغمبروں کی امتوں میں اس عشق اور دھن اور پھر اس احتیاط و امانت کی مثال نہیں ملتی، انھوں نے ان احادیث کو جمع کرنے اور ان روایات کو ان کے راویوں سے سننے کے لیے اسلامی دنیا کا کوہِ کوہِ نہ چھان ڈالا، اس بادیہ پیمائی کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے ۴۱ برس کے سن میں حیات شروع کر دی تھی، بخاری سے لیکر مصر تک سارے ممالک انھوں نے کھنگال ڈالے، امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے تین ہزار فرسخ (نو ہزار میل) سے زیادہ مسافت پیادہ پاؤں کی پھر میں نے میلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا۔

محدث اندلس ابن جیون نے حدیث اندلس، عراق، حجاز اور یمن کے شیوخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ کیا، گویا طبر سے لے کر سوزیتاک سارا بر اعظم افریقہ اور پھر بحر احمر طے کیا، بہت سے محدثین کا سفر نامہ تین تین براعظموں ایشیا افریقہ یورپ (اسپین) پر مشتمل ہو، اس وقت کی تمدن و معروف دنیا کے منصب پر ایبہ اندلس سے مشرق بعید (خراسان) تک سفر کرنا اور شہر شہر بھرنا تو معمولی بات تھی۔

ان مخلصین نے صرف حدیث و روایات کے جمع و تدوین پر اکتفا نہیں کیا بلکہ درمیانی واسطوں **فن اسماء الرجال** کی بھی تحقیق کی اور ان تمام راویوں کے نام و نشان، تاریخ زندگی، اور اخلاق و عادات کو محفوظ کر دیا جس کے توسط سے یہ روایات ان کو پہنچی تھیں، اس طرح جس ذات گرامی کے متعلق درفعنا لا ذکر کہ یکا وعدہ اور اطلاع تھی، اس کی بدولت لاکھوں اشخاص کی زندگی روشنی میں آگئی، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اہمیت کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس مہمی کے اقوال و اعمال و احوال میں سے کسی جز کے راوی، اور اس سلسلہ روایت کے ایک ناقل تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث و روایات کی تدوین کے ساتھ ساتھ ایک نیا علم "اسماء الرجال" کا وجود میں آگیا، علم جیشین کی عالی تہی علمی شغف، تحقیقی ذوق، اور احساس ذمہ داری کی روشن مثال ہے۔ اور اس امت کا ایک قابل فخر کارنامہ ہو ڈاکٹر اسپرنگ نے الاصابۃ فی احوال الصحابۃ (حافظ ابن حجر) کے انگریزی مقدمہ میں بالکل صحیح لکھا ہو کہ

”کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری، نہ آج موجود ہو جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔“

محدثین نے نہ صرف رجال حدیث کے حالات جمع و محفوظ کر دیئے بلکہ صحیح حالات محدثین کی **اصیاط و امانت** لکھنے کی پابندی کی اور ان کے اخلاق و عادات، قوت و ضعف، احتیاط و بے احتیاطی، دیانت و تقویٰ، علم و حافظہ کے متعلق ان کے معاصرین کے بیانات اور ہر قسم کے معلق کیا کر دیئے اور ان کے بارہ میں کسی رد و رعایت سے کام نہیں لیا خواہ وہ ان کے زمانہ میں حاکم ہوں یا اپنے وقت کے بڑے زاہد ہوں۔

”راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانت داری اور حسن گوئی سے کام لیا کہ وہ

۱۔ یہ شائیں ”ملائے سلف“ (مولانا حبیب الرحمن خاں شيرازي مرحوم) سے ماخوذ ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب کا عنوان ”سفر“ ۲۔ مطبوعہ گلکنہ ۱۳۵۳ھ ۱۳۶۲ھ ۳۔ خطبات مدراس از مولانا یحییٰ لیان ندوی

واقعات آج اسلام کے مفاخر ہیں، راویوں میں بڑے بڑے خلفاء، اور امرا بھی تھے جن کی تلواروں کی دھاک تھیں ہوئی تھی، مگر عیثین نے نذر ہو کر سب کی پردہ دری کی اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ میں انکوں کا تھا، امام و کعب بڑے محدث تھے لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو انکی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے، مسعودی ایک محدث ہیں ۳۵۰ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریر پر یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انھوں نے فوراً ان کے حافظہ سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ، محض اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (صلی) اور غیر معتبر سمجھ نہ کہیں یعنی اسکے متعلق خاموش رہیں، انھوں نے اشرافیوں کے اس ٹوڑے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا، کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہو؟

قوت حافظہ اور انتھار عیثین کی یہ جماعت ایران و ترکستان کا بہترین دماغی جوہر تھا، وہ نسلاً بڑے عیثین کی یہ جماعت ایران و ترکستان کا بہترین دماغی جوہر تھا، وہ نسلاً بڑے قوت حافظہ اور انتھار، تندرست، توانا، جفاکش، عالی حجاب، عالم کے حریص اور حافظہ کے نہایت قوی تھے حافظہ پر اعتماد اور اس سے کام لینے کی وجہ سے (تمام انسانی اعضا کی طرح جو پرورش اور ورزش سے غیر معمولی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں) ان کا حافظہ اپنی قوت حفظ کے غیر معمولی طور پر پیش کرنا تھا جو ضعف و کمزوری کے اس خالص کٹا بنی دور میں بعض اوقات ناقابل فہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے وقوع کی متواتر شہادتیں ہم پہنچاتی ہیں اور تجربات ان کے امکان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی علمی توجیہ باہل شکل نہیں، کثرت کار، مناسبت تمام اور اپنے موضوع سے عشق و شغف ایسا ملکہ پیرا کر دیتا ہے کہ اور انتقال ذہنی کے ایسے نمونے ظاہر ہوتے ہیں جو غیر متعلق اشخاص کے لیے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔

امام بخاری جب بغداد آئے تو علمائے بغداد نے ان کے امتحان کا یہ طریقہ تجویز کیا کہ توحید ثیوں کی سند اور متن (منقول حدیث، کوائف، دیبا، ایک حدیث کی سند، دوسرے متن کے ساتھ اور ایک حدیث کا متن دوسری سند کے ساتھ لکھا گیا) اور دس حدیثوں کو ایک ایک شخص کے حوالہ کیا کہ وہ ان سے سوال کرے امام بخاری جب مجلس میں آئے تو ایک

ایک شخص نے دشن دشن حدیثیں سنیں اور ان کی رائے دریافت کی وہ سنتے اور فرماتے کہ میں ان حدیثوں سے واقف نہیں
 اب علم اس راز کو کبھی اوزاد اٹھ اشخاص ان کی لاعلمی پر مسکرائے، جب سنبے اپنے اپنے حصہ کی حدیثیں سنالیں تو امام
 نے باری باری ایک ایک کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ آپ نے جو دشن حدیثیں سنائی تھیں ان کا میں یہ ہے اور انکی
 سند یہ ہے، پھر دوسرے تیسرے کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ سب کی احادیث کی تصحیح کر دی، اور جس سند کا چھوٹ
 تھا اور جس متن کی جو سند تھی وہ بیان کی، لوگ ان کی وسعت نظر، حاضر و نامی، اور حافظہ پر انکشت بنڈال رہ گئے۔
 اس ذہین طبقہ کی توجہ و انہماک اور حدیث کی ضرورت کے احساس نے حدیث کا
 ایسا عام ذوق، اسکے درس و روایت کی مجلسوں میں شرکت کا شوق، اور ائمہ
 سے تلمذ و استفادہ کی حرص پیدا کر دی تھی کہ ٹھنڈی کی مجلس درس میں حاضرین کی

مجلس درس میں سامعین
 کاجوم

تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوتی، اور بادشاہوں کے دربار سے زیادہ ان میں سکون اور نظام ہوتا۔ "یزید بن ہارون نے
 جب بغداد میں درس حدیث دیا تو اس میں ستر ہزار حاضرین کا تخمینہ کیا گیا، امام عاصم بن علی المائے حدیث کے
 واسطے بغداد سے باہر نکلے ان میں ایک بلند چوڑے پریشیے تھے، خلیفہ معتمد بائرنے ایک بار اپنا ایک مختصر مجلس
 کے شرکاء کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار حاضرین کی تعداد کا اندازہ ہوا، احمد بن محمد راوی ہیں
 کہ جب ابوسعلمہ بغداد میں آئے تو جبرہ غسان نامی مقام پر انھوں نے حدیث کا املا کیا، سات ستمی کھڑے ہوئے
 جن میں سے ایک دوسرے کو شیخ کی روایت پہنچاتا تھا اور لوگ کھڑے کھڑے تشریح حدیث میں مصروف تھے،
 ڈٹوں کا شمار کیا گیا تو کچھ اوپر چالیس ہزار دوتیس شمار ہوئے، جو لوگ لکھتے دیکھتے صرف سماعاً شریک تھے وہ اس تعداد
 سے خارج ہیں۔ شیخ وقت فرماتی ہے بغداد میں المائے حدیث کہا تو تین سو سولہ سنی ان کی مجلس میں حاضر تھے اور
 حاضرین تین سو تیس ہزار، فرماتی ہے کہ میں دس ہزار آدمی ان کے پاس ایسے پڑھتے آتے تھے جو دو ستمی کھڑے بیٹھے
 فرمائی کی روایت ہو کہ امام بخاری کی مجلس صبح کو ان سے نوے ہزار آدمیوں نے سنا۔

یہ عمومی ذوق، انہماک، اور جذبہ مسابقت خالی از سبب نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا
 صحاح ستمہ ایسا محفوظ و مستحکم ہوا کہ جمع ہو گیا جو اس است کی بہت بڑی ثروت، اور اس کا ایک
 بڑا طاقتور ذریعہ ہے اس سمرایہ میں امام بخاری کی تصحیح، امام مسلم کی صحیح مسلم (جن کو اکثر صحیحین کے لقب سے یاد کیا جاتا
 ہے) اور جس حدیث کو ان دونوں نے روایت کیا ہو اس کو "متفق علیہ" کے لفظ سے یاد کرتے ہیں جو حدیث کی اعلیٰ درجہ

۱۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۴ ۲۔ علمائے سلف رحمہ اللہ کے احفاظ و اذکار ابن شاکر۔

۳۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۵

سبے ممتاز اور بلند پایہ ہیں، ان دونوں کے بعد امام مالک کی نوٹھا، امام ترمذی کی جامع، امام ابو داؤد سبکی کی سنن ابی داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے مجموعے اپنی بہت سی خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہیں، بعد کی اصلاحی کوششوں اور تجدیدی کارناموں میں محدثین کرام کی ان ابتدائی محنتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، آج بھی کوئی سنجیدہ اور موقع اصلاحی تحریک اور دینی انقلاب کی کوشش اس علمی ذخیرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔

تدوین فقہ اسی طرح فقہ کی تدوین، مسائل کا استنباط و استخراج، جزئیات و فتاویٰ کی ترتیب، اسلام کی ایسی علمی ضرورت تھی جبکہ بالکل مؤخر نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر شام، عراق، مصر و ایران اور دوسرے وسیع اور درخیز ملکوں میں پھیل گیا تھا، معاشرت، تجارت، انتظام ملکی سب بہت وسیع اور پیچیدہ شکلیں اختیار کر گئے تھے، اس وقت ان نئے حالات و مسائل میں اسلام کے اصول کی تطبیق کے لیے بڑی علمی ذہانت، معاملہ فہمی، باریک بینی، زندگی اور سوسائٹی سے وسیع واقفیت، انسانی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے باخبری، قوم کے طبقات اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اطلاع اور اس سے پیشتر اسلام کی تاریخ و روایات اور روح شریعت سے گہری واقفیت، علماء کرام اور زمانہ صحابہ کے حالات سے پوری آگاہی اور اسلام کے پورے علمی ذخیرہ و قرآن و حدیث اور لغت و قواعد پر کامل عبور کی ضرورت تھی۔

آئندہ اربعہ اور ان کی خصوصیات یہ ائمہ کا بہت بڑا فضل تھا اور اس امت کی اقبال مندی کو اس کا عظیم کے لیے ایسے لوگ میدان میں آئے جو اپنی ذہانت، دیانت، اخلاص اور علم میں تاریخ کے ممتاز ترین افراد ہیں، پھر ان میں سے چار شخصیتیں امام ابو حنیفہ (م۔ ۱۵۰ھ)، امام مالک (م۔ ۱۷۹ھ)، امام شافعی (م۔ ۲۰۴ھ)، امام احمد بن حنبل (م۔ ۲۴۱ھ) جو فقہ کے چار دبستان فکر کے امام ہیں اور جن کی فقہ اس وقت تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہے، اپنے تعلق بالشرع، للہیت، قانونی فہم، علمی انہماک اور جذبہ خدمت میں خاص طور پر ممتاز ہیں، ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اور اپنی ساری قابلیتیں اس بلند مقصد اور اس اہم خدمت کے لیے وقف

۱۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ میں مصمبین کے متعلق لکھتے ہیں اما الصیحا ان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہا من المقصل المرفوع صحیح بالقطع وانہا متواتران الی مضمینہا وانہ کل من یجوز امرها فہو مبتدع متبع غیر مسبیل المومنین (ص ۱۲۱) یعنی محدثین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابیں پر متفق متفق مرفوع روایات ہیں وہ یقینی طور پر صحیح ہیں، اور ان دونوں کتابوں کی نسبت اپنے مضمین کی طرف تو اسے ثابت ہے، اور جو شخص ان دونوں کتابوں کی تحریف کا جو وہ قصد اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر چلے والا ہو۔

کردی تھیں، انھوں نے دنیا کے کسی جاہ و اعزاز اور کسی لذت و راحت سے سروکار نہیں رکھا تھا، امام ابوحنیفہ کو دوبار عہدہ قضا پیش کیا گیا اور انھوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا، امام مالک نے ایک مسئلہ کے اظہار میں کوڑے کھائے اور ان کے شانے اتر گئے، امام شافعی نے زندگی کا بڑا حصہ عسرت میں گزارا اور اپنی صحت قربان کر دی، امام احمد نے تہمتا حکومت و قت کے رجحان اور اس کے "سرکاری ملک" کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلک اور اہل سنت کے طریقہ پر بہار کی طرح جے رہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے موضوع پر تہمتا اتنا کام کیا اور مسائل و تحقیقات کا اتنا بڑا ذخیرہ پیدا کر دیا جو بڑی بڑی منظم جماعتیں اور علمی ادارے بھی کبھی سے نہیں پیدا کر سکے، امام ابوحنیفہ نے تراستی ہزار مسائل اپنی زبان سے بیان کیے، جن میں سے اڑتیس ہزار عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور نیا تیس ہزار معاملات سے شمس المائہ کردی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے جس قدر مسائل مدون کیے ان کی تعداد چھ لاکھ تھوٹے، المدونہ میں جو امام مالک کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے چھتیس ہزار مسائل ہیں، کتاب الامام جو امام شافعی کے افادات کا مجموعہ ہوا سات ضخیم جلدوں میں ہو، ابو بکر خلیل (م ۳۱۱) نے امام احمد کے مسائل چالیس جلدوں میں جمع کیے تھے

پھر ان کو شاگرد ایسے ممتاز ملے جنھوں نے اس ذخیرہ میں اضافہ کیا اور اس کی تنقیح و آئندہ ارجحہ کے شاگرد و جانشین

ترتیب کا کام جاری رکھا، امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف میاں قاضی دماغ نظر آتا ہے جس نے ہارن رشید کی وسیع ترین سلطنت کے قاضی القضاۃ کے فرائض کا میانی کے ساتھ انجام دیے۔ اور اسلام کے اصولی معاشیات پر کتاب استخراج جیسی عالمانہ تصنیف کی، اسی طرح ان کے شاگردوں میں امام محمد حبیب فقیر اور بولف اور امام زفر جیسا صاحب قیاس نظر آتا ہے، جنھوں نے فقہ حنفی کو چار چاند لگائے، امام مالک کو عبداللہ بن دہب، ابن القاسم، اشہب، عبداللہ بن احکم، یحییٰ بن یحییٰ اللہبی جیسے وفادار شاگرد اور لائق عالم ملے، جن کی کوششوں سے مصر اور شمالی افریقہ فقہ مالکی کا حلقہ بگوشہ ہو گیا، امام شافعی کو یحییٰ بن مزیٰ، مزیٰ اور بیس جیسے مخلص اور ذہین شاگرد ملے، جنھوں نے فقہ شافعی کو مرتب و مفتح شکل میں پیش کر دیا، امام احمد کی فقہ کو ابن قدامہ جیسا مصنف اور محقق حاصل ہوا جس نے الحنفی جیسی

اس مسئلہ یہ تھا کہ مجبور کی طلاق کا کچھ اعتبار نہیں، اس مسئلہ کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ خلفاء کے لیے جبریت لی جاتی تھی اس میں یہ یکویا جاتا تھا کہ اگر جبریت توڑی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اگر مجبور کی طلاق کا اعتبار نہیں تو جبریت کے اس مصلحت سے میں کوئی حالت اور تاثیر پاتی نہیں رہ جاتی کسی بنا پر حکومت کو امام مالک کے اس فتوے سے بڑی تشویش لاحق ہوئی اور اسے حکام نے ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا لہذا اسلام بخواند کتابی حنفی ملے لہذا سیرۃ النعمان (رملا اشلی) بخواند کلام عقود المعیان لہذا اس کتاب کا نام اباجع معلوم الامام احمد ہے، ابو بکر خلیل کا مضمحل حال شدات الذہب فی اخبار من ذہب ج ۲ ص ۳۱۱ میں ملاحظہ ہو۔

کتاب ہمارا

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی کو ہم پر اس نام کی بنیاد رکھو اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے۔
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہر فیصلہ جو وہ جس سے
اس بات کا عہدہ کرتا ہے صرف اس کی عبادت اور بندگی کرنا کے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھی ہوتی
اور محنت و مصروفی اور ہر نوعی لذت و شہرت کی ہر چیز کی قربانی کرنا کے اور اسی سال میں جہنم کے اور عذاب کے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کے فرض کردہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی کو اپنی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر مبنی اور بنا جاتا ہے۔
فَإِطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَذَرُوا مَا تَدْعُوا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
مُتَوَكِّلِينَ مَنِ اتَّبَعَ يَأْتِ بِخَيْرٍ
”زَوَاةُ الْفُرْقَانِ“

مِنْ مَرْفُوعِ مَسْنُونِ

محمد رفیع الرحمن عفا اللہ عنہ

۱۱۲

Osmania University Library
HYDERABAD (DECCAN)

کتاب ابتداء

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نہایت کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے۔ اور جس پر
ہم انسانیت کا عہدہ کرتے ہیں صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
اوامر و نصرت کو تسلیم کر لیں۔ اور جو چیزیں ان کی ہرگز نہ ہوں گی ان کے خلاف ہمیں نہیں گئے اور مر رہیں گے۔
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اپنی باقی
زندگی کو دنیا میں دھانچے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر مبنی اور مبنی ہوئے ہیں۔

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيُّ الْاِنْسَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلِّمْهُ سُنَنِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوَّلِيَّيْنَ

اَوَّلُهُ الْفَرَقَانُ

مِنْ رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

مولانا محمد منظور نعمانی — اور — مولانا ابوالحسن علی ندوی

تبلیغی تقریریں!

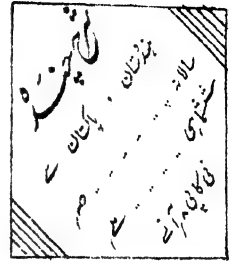
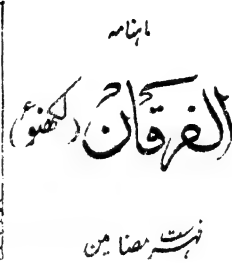
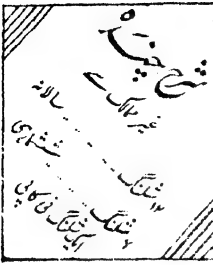
جوہن وستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
بہتر ان کے مطالعے سے ہر شخص کو معلوم ہوگا۔ — کہ

- (۱) دعوت تبلیغی کی اس دور و جب کی کب اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس قریاب سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دعوت کو صرف لکھ و نماز کی تحریک یا مادہ خافہ اہیت کی دعوت سمجھتے ہیں وہ اس حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

- بہتر اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریروں کے مطالعے سے معلوم ہوگا۔ — کہ
- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے مستحق کئے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے نبیوں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی غاصبی تعداد میں تھے، ان کے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کیلئے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہے، اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پہلے تین موصفات — جلد — خوشنما — مگر دپوش — قیمت: (۸)

مکتب خانہ انفتان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

جلد ۲۰ بابۃ ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۶۲ھ مارچ ۱۹۴۳ء شمارہ ۶

نمبر	مضامین	لکھنے والے	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنیلعلی	۲
۲	قرآنی دعوت	مدیر	۳
۳	بکھڑ لایت کے دور مبار موتی	مولوی نسیم احمد فریدی امرہری	۱۳
۴	قادیانیت پر غور کرنے کا میدان	مدیر	۲۷
۵	تعاون و نصیرہ	ع، س	۵۵
۶	انتخاب	صدق حیدر لکھنؤ	۵۹

ہیال سرخ نیل کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت زیارتی ختم ہو چکی ہو، اگر تادمہ بھی تعاون جاری رکھے گا، ارادہ ہو کہ چندہ ارسال فرمائیے ورنہ ایک کارڈ کے ذریعہ اپنے ارادہ سے مطلع فرما دیجئے اگر ۱۰ روپے تک نہ ایک چندہ آیا اور نہ کوئی خطا تو اپریل کار سادی اپی کیا جائے گا جس کو وصول کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہو۔

پاکستان کے اسی سال پنا چندہ ذیل کے تہہ پر ارسال فرمائیں۔

جناب شیخ محمد اقبال صاحب، ہوشیار پوری، مکتبہ ملاح ۱۷۲ مال روڈ لاہور مغربی پاکستان۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اب ان کو بھی پانچ روپے بھیجنا ہیں۔ چندہ بھیجئے اور نہ بھیجئے کی دونوں صورتوں میں اطلاعی کارڈ براہ راست لکھنؤ ارسال فرمائیں۔ لاہور بھیجنے سے کوئی حاصل نہیں۔

علاوہ ازیں کوئی شکایت جو تہہ بھیجیں کو لکھنا چاہیئے۔ اگر رسالہ جاری رکھے گا ارادہ ہو تو جہاں تک ہو سکے چندہ بھی آرڈر سے بھیجئے دی پی کرنے میں سخت دشواری پیش آئے گی ہیں اور رسالہ پہنچنے میں دیر لگ جاتی ہو۔

ناظم الفتن لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنسٹن یونیورسٹی، نیو جرسی میں پھوپا کو دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

نگاہ اولیں

عقبن الرحمن سنبھلی

یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہدایت محض اللہ کی توفیق پر منحصر ہو، انسان کیسا ہی ذی عقل اور روشن دماغ ہو مگر اللہ اگر توفیق دے تو ہدایت حاصل کر لیں اس کے بس کا کام نہیں، اسکی مثالیں کئے دن ہائے سائنس آتی رہتی ہیں اور اس حقیقت کے ماننے والوں کے نصیحتیں کو کھارتی رہتی ہیں۔ ہدایت کا مکمل ترین صحیفہ (قرآن پاک) دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھلا ہوا ہے اور افاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھانے کا کام بھی اللہ کی طرف سے ہر جہاں ہر جہاں ہر جہاں ہدایت پھر بھی عام نہیں۔

ابھی گذشتہ صفحے میں ہالینڈ اور برطانیہ کے ساحلوں پر طوفان نے جو ہولناکیاں تباہیاں مچائی ہیں انکی تفصیلات سن کر دلچسپی کے لئے ہر گزکتے خدا فراموش ہیں جن کی آنکھوں سے پڑھ اٹھا ہوا دردہ مرس کرنے لگے ہوں کہ کائنات میں کسی مٹا ہوا اعتبار و اختیار ہے یا دست قدرت کا فرما ہے، اسکی مشیت جس قدر چاہتی ہو ہوتا ہو۔ کوئی نہیں جو جو اس کے ارادوں پر بند کر کے اور کوئی نہیں جو جو ایک لمحہ بھی اس کے مقابلہ میں ٹھہر سکے۔

کائنات کا ایک کونہ رہا ہوا جس پر اس شہنشاہ مطلق کی فرمانبرداری میں سرگرم عمل ہو گیا اور صرف ایک مخلوق ایسی ہو جو اسے کائنات کے تشریفی نظام ہی سے نہیں بلکہ اپنی نظام کا بے دخل کرنے پر تلی ہوئی ہو اور اسی کے لئے ہوئے علم و عقل کو اسی کے خلاف برادر زانی میں پوسے دور شور سے صرف کر رہی ہو شکست پر شکست کھا رہی ہو مگر باز آنے کی گویا تم کھا رہی ہو۔ اللہ کی قدرت کا دست بے پناہ جوتے پر جوتے مار رہا ہو مگر اینٹھ ہو کہ گویا ہر جوتے پر دو پند ہو تو فی جلی جابری ہو۔ یہ نادان مخلوق حضرت انسان ہیں جسکو اپنے علم و خرد پر بڑا زور ہوا اور بلاشبہ کائنات میں انسان کا یہ طرہ امتیاز قابل صد ناش ہو مگر جس پر ہم کے در سے انسان کو یہ نعمت اور انائی ہوئی تھی اسکی غیرت نے اسی نعمت کو ایک بلائے بے دیاں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب یہ علم و عقل ایک وبال ہو جسے سرکش انسانوں کا قافلہ سر پر لے چکے گھم رہا ہو اور اسکا رکا خناس اس کے دماغ میں شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہو۔

یہ قافلہ اب ہر منزل تک پہنچ سکتا ہو مگر نہیں پہنچ سکتا تو اس منزل تک جس تک پہنچنا اس علم و عقل کا اصل مقصد تھا وہ منزل جو حقائق کی معرفت اور اپنی حقیقت کا ادراک اور اس معرفت کے نتیجے میں اپنی بندگی کے وسیع حقائق کی ترشہ و کھجور! مستگیرین کے یہ قافلہ بایں اسکا روپنا لگے ہیں اس منزل سے گنہگار نہیں ہو سکتا، گنہگار ہونا تو درنہر اسکو اپنی منزل بھی نہیں سکتا، اسکی اپنی منزل تسمیر کائنات ہو یہی اس کی ساری تگ و دو کا مرکز ہو اور یہی اس کے علم و عقل کا مصرت ہو۔ ٹھوگر دن پر ٹھوگر دن کھاتا ہوا

قرآنی دعوت

(۳)

خدا کی صفات :-

سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو القرآن بابت ماہ صفر ۱۳۳۷ھ — (صفات کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کئی اور قدرت کا ملکہ کا قرآنی بیان تو ناظرین کرام اس سے پہلی قسط میں پڑھ چکے اب اس سے آگے ملاحظہ ہو۔)

وہی سب خالق و رزاق اور پروردگار و کارساز ہے

اور وہی اپنے حکم سے اس کا رخاۂ ہستی کو چلا رہا ہے

قرآن مجید بڑے زور کے ساتھ اور بڑی تفصیل سے یہ بھی بتلاتا ہے اور دلوں میں اس کا یقین

پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا اور نیست ہست بھی خدا نے کیا ہے اور وہی اس کا رخاۂ عالم کے سارے نظام کو بلا شرکت غیرے چلا رہا ہے۔ زندگی اور رزق وغیرہ زندگی کے جو سامان جسکو مل رہے ہیں وہ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہو نہ زندگی کی ضرورت یا

اور اسکے سامان ہیں۔ بلکہ وہی جس کو جب تک اور جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو دینا نہیں

چاہتا نہیں دیتا — قرآن مجید کا کافی حصہ اسی معنوں سے متعلق ہے۔ چند آیتیں اس سلسلہ کی

بھی یہاں پڑھ لیجیے۔ سورہ اعراف میں فرمایا۔

اَللّٰهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف ۷۰)

سن لو اسی کا کام ہو پیدا کرنا اور حکم چلانا، بارکات ہو اللہ جو پروردگار ہو ساری کائنات کا۔

اور سورہ زمر میں فرمایا۔

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی

وَكَيْلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۝

ہر چیز کا ذمہ دار ہے، زمین و آسمان کے خزانے
اور ان کی کنجیاں اسی کے قبضہ اور تصرف میں

ہیں۔

(زمر ع ۶)

اور سورہ روم میں مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ
مِنْ شَرِكَاكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِثْلَ
ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی
تمہارا رازق ہے۔ پھر (وقت آنے پر) وہی تم کو
موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے
گا۔ کیا تمہارے ان شرکیوں میں دیکھو تم جتنا
میں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، کوئی ہے جو ان
کاموں میں کچھ بھی کر سکے۔ پاک ہے وہ اللہ اور
برتر ہے ان کے شرک سے اور شرکیوں سے۔

(الروم ع ۴)

اور سورہ شوریٰ میں فرمایا۔

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ
يَذَرُكُمْ فِيهِ لَمَنِ كُنْتُمْ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

وہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسی
نے تم میں سے تمہارے واسطے جوڑے بنائے اور
جو پایوں میں سے جوڑے بنائے۔ وہی تمہیں زمین
میں پھیلا اور بڑھا رہا ہے۔ نہیں ہو اسکی مثال کوئی
دھنسنے والا اور دیکھنے والا ہے وہ سب کی سنتا اور
سب کو دیکھتا ہے (زمین و آسمان کے خزانے اور
ان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے
روزی میں دے دیتا ہے اور جسکے لیے چاہتا ہے تنگی
کرتا ہے۔ وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔

(الشوریٰ ع ۲)

اور سورہ ابراہیم میں فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ
سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ آيَاتٍ لِّكُمْ
لَّيِّنٍ وَالشَّهَادَةِ وَانْزَلْنَا
كُلَّ مَآسَاءٍ تَنْمُوهَ وَإِنْ تَعْدُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَشَكُورٌ كَفَّارٌ

(ابراہیم ۵)

اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور آمار
آسمان پانی پھر پیدا کیے اسکے ذریعہ غلہ اور میوے تمہاری مری
کیلئے اور تمہارے قابو میں کیا کشتیوں کو اور اسکے حکم سے تھکے
کاموں میں، سہ روزیں رواں دواں جتنی ہیں، اولیٰ تمہارے
کام کو بنایا نون ندیوں کو جن میں تم اپنی کشتیاں دوڑاتے ہو
لئے، پانی سے اپنے بہت کام کرتے ہو، اس نے تمہارے کام میں
جو کچھ اور دیا، ان کو جو بڑا ایک نظام کے طاقتور چلے گئے ہیں
(اور جن سے تمہارے بہت منافع وابستہ ہیں)، اور اسی نے
تمہارے کام کو بنایا ہونہ اور رات کو یعنی سناں اور رات کا
نظام ایسا قائم کیا جیسا کہ تمہارے سرو، پاؤں اور مصالح کا تقاضا
قائم، اور صرحت کی چیزیں تمہاری ضرورت کی اس نے
نہیں بنائی ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی یہ تمہاری زندگی کا
ضروریات نہیں اور زبان حال یا زبانِ قال سے جو کچھ
تم نے اس سے مانگا اس میں سے تم کو اس نے دیا اور
اس کے آؤ فصل و کرم سے تمہاری زندگی کا نظام چل رہا ہے
اور تم پر اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم شمار کرو تو نہ
کر سکو گے۔ اور تم یہ دو کہ انسان بڑا بے انصاف اور
ناشکر ہے۔

اور سورہ نون میں فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ

وہی اللہ ہے جس نے تمہارے (سننے کے لیے) کان

وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
خَدَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَالْمَاءِ
تَحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّ
وَيَمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
(النور ۲۵)

(دیکھنے کے لیے، آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے،
دل پیدا کیے۔ مگر، تم بہت سی کم شکور کرتے ہو۔
اور وہی ہے جس نے تم کو اس زندگی میں، زمین میں
پھیلایا اور بڑھایا جو دریاہاں سے جانے کے بعد
تم سب سی کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ اور وہی
ہے جو علما اور مارتا ہو (یعنی اس کے ہاتھ میں زندگی
اور موت کا نظام ہو)، اور اس کا کام ہو راستن
کا الٹ پھیر اور کیے بعد دیگرے ان کی آمد و رفت
تو کیا تم عقل و خود سے بالکل کام نہیں لیتے اور
نہیں سوچتے کہ تمہارا وہ اس خالق و مالک اور
محسن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے)

اور سورہ نون میں ایک جگہ ایسا فرمایا ہے
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۚ وَصَوَّرَكُم بِحُسْنٍ
صُورَتِكُمْ ۚ وَرَزَقَكُم مِّنَ السَّيِّئَاتِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ سُبُّكُمْ قَبْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ زَيْتٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ
(نون ۷)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو مستقر بنایا اور
آسمان کو بھرت کی طرح بند کیا اور اس نے تمہاری صورت
گرہ کی اور ایسی چھ صورتیں بنائیں اور نفیس نفیس
غذاؤں سے نفیس وزن دیا، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بڑی
برکت اور عظمت والا ہے، اللہ جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔

اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔

قُلْ أَغْنِيَنِ اللَّهَ يَتَغَوَّزَ بَنَاتُ وَهُوَ زَكِيٌّ
مُّكَلِّ شَيْ

کو! کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں،
حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور اسی کی طرف سے سب
کی پروردگاری ہو رہی ہے۔

اور سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا:-

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ
الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ ذٰلِکَ
الْکَہَمِیَا ؕ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَلِیْمُ۔
(جاثیہ ۴)

میں ساری حمد و تائیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے
(اور اس کے سوا کسی کے لیے حمد نہ ادا نہیں
کیونکہ تنہا وہی ہے) جو زمین و آسمان اور ساری
کائنات کا رب ہے اور سب اسی کی پرورش ہے
فیضیاب ہیں۔ آسمان و زمین میں عظمت و کبر بلنی
بھی صرف اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست اور
حکمتوں والا ہے۔

وہی ساری کائنات کا بادشاہ اور حاکم ہے سب کچھ صرف اُسی کے اختیار میں ہے

یہ بھی قرآن مجید کے ان مضامین میں سے ہے جن کو اتنی کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ شمار بھی نہیں بتلائی
جاسکتی۔ صرف نمونہ کے طور پر ذیل کی چند آیتیں پڑھ لیجئے! — ارشاد ہے:-

قُلِ اللّٰهُمَّ مِلَکَ الْمُلَکِ تُوَفِّی
الْمُلَکَ مِنْ تَشَآؤُ وَتَنْزِعُ الْمُلَکَ
مِمَّنْ تَشَآؤُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآؤُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآؤُ بِیَدِکَ
الْغَلِیْظِ اِنَّا فِیْ کُلِّ شَیْءٍ قٰدِرُوْنَ
(آل عمران ۴۷)

کو! اے اللہ سارے ملک اور ساری کائنات
کے مالک! تو ہی ہو جس کو چاہے حکومت دے
بادشاہت دے اور جس سے چاہے چھین لے،
جسے تو چاہے عزت دے اور جسے چاہے برائی
اور ذلت دے، ہر خیر و ہر شر تم کی بھلائی تیرے ہی
بغیر اور اختیار میں ہے (اور صرف خیر اور بھلائی
ہی نہیں بلکہ ہر چیز بھلی ہو یا بُری) تیری قدرت

میں ہے۔

اور سورہٴ توبہ میں فرمایا گیا

أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ فِي مَمْلَكِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُخَيِّصُ وَيُمِيتُ مَا ذَرَأَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ (توبہ ۱۳)

کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور صرف اللہ ہی کی
فرمانروائی اور بادشاہت ہو آسمان و زمین میں
وہی زندگی دیتا ہو وہی مارتا ہے اور اس کے
سوا کوئی بھی تقارر اسامیٰ اودہ دگا نہیں ہو۔

اور سورہٴ مائدہ میں ارشاد فرمایا

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

آسمان و زمین اور ان کے اندر کی ہر چیز کی
بادشاہت اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہو سب
پر اُسی کی فرمانروائی ہے اور ہر چیز پر اُس کی

قدرت ہے۔

(مائدہ ۱۶)

اور سورہٴ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کی اسی ہمہ گیر بادشاہت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا :-

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَيُعَبِّدُ لِمَنْ يَشَاءُ أَنَا شَاءُ
وَيُعَبِّدُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
أَوْ يُنْثِيهِمْ وَجَعَلَ ذُكْرًا وَأُنْثَىٰ
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

اللہ ہی کی حکومت اور اُسی کا راجہ ہو آسمانوں
میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا
ہو، جسے چاہتا ہو بیٹیاں دیتا ہو اور جسے چاہتا
ہو بیٹے عطا کرتا ہو یمن و دنوں صنفوں و کدو
اناث کو صحیح کر دیتا ہے اور رکھتا ہو جس کو چاہتا
ہو بے اولاد وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری

قدرت والا ہو۔

(شوریٰ ۵)

اور سورہٴ مؤمنون میں فرمایا

قَتَلْنَا اللَّهَ الْمَلِكَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

بس مالیشان اور بڑی وہ ہستی حقیقی بادشاہ و مالک
سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں عرشِ عظیم کا مالک

(مؤمنون ۱۷)

اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی شان اور بندوں پر اس کے انعامات تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد

ارشاد فرمایا:-

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
شَيْءٍ ۚ اِنَّ تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۚ
وَيَوْمَ النِّعْمَةِ يَكْفُرُوْنَ
بِشَيْءٍ كَلِمَةٍ ۚ وَلَا يَخِيفُكُمْ
شَيْءٌ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
اللّهَ ۚ اِلَى اللّٰهِ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ اِنَّ
يَسَاءُ مَا يَدْعُوْكُمْ بِهِ
بِخُلُقٍ جَدِيْدٍ ۚ وَمَا
ذَٰلِكُمْ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝۱۰۰
یہ ہے اللہ تعالیٰ پروردگار، ہر شے
کی بادشاہی اور اُنہی کا اختیار ہے، اور اس
کے سوا تم جن سے دُعائیں کرتے ہو اور اپنی
حاجتوں میں جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور
کی گٹھلی کے ٹھکے جیسی کسی حقیر سے حقیر چیز کے
بھی مالک اور مختار نہیں۔ اگر تم اُن سے دُعائیں
کرو تو وہ تمہاری دعا نہ سنیں اور اگر سن بھی
لیں تو قبول نہ کریں (یعنی تمہاری کار براری
نہ کریں) اور قیامت کے دن وہ انکار
کریں گے تمہارے اس شرک سے اور یہ باتیں
نہیں بتلائے گا تم کو کوئی علیم و خیر کی طرح
لے لو گا تم سب اللہ کے نجات دہانے اور صرف
اللہ ہی جو جو غنی اور سب سے مستغنی ہے اور
وہی لائق حمد ہے (اس سے سب کچھ اختیار ہو)۔
اگر چاہے تو تمہیں ایک دم ناکارے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل بات نہیں۔

اور سورہ فرقان میں اللہ کی لاشریک حکومت و بادشاہی اور اولاد سے بھی اس کی پاک بنیاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا:-

اَلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَآلَا دُضٍّ ۚ وَلَمْ يَخْذُ
وہ اللہ جس کی بادشاہی اور جس کا راجہ
ہو آسمان و زمین میں اور اس نے کسی

وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ (فرقان ۱۱)

کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی نہیں ہے
اُس کا شریک حکومت اور بادشاہت میں۔

کسی اور کے اختیار میں کچھ بھی نہیں
اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی اسی شان اور صفت
اُسے بیان میں یہ منفی عنوان اختیار کیا گیا ہے
کہ اس کی خدائی میں اس کے سوا کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں اور کوئی بھی جی اس کے سوا ایسی نہیں جس
کے قبضہ اور اختیار میں کچھ ہو اور کبھی کو کچھ دے سکے یا اس سے کچھ چھین سکے۔ مثلاً سورہ
احزاب میں فرمایا گیا۔

قُلْ سَبِّحُوا الذِّیْ یُعِصُّمُکُمْ
مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِکُمْ
سُوًّا اَوْ اَرَادَ بِکُمْ رَحْمَةً
وَلَا یَجِدُ دُوْنَہُمْ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیْرًا۔

اے نبی! آپ ان شرکوں سے کہیے، بتاؤ وہ
کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ
کسی بری حالت میں تمہیں مبتلا کرنا چاہے
یا تمہارے ساتھ کچھ ہرمانی کا ارادہ کرے
اور نہیں پاسکتے وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی

حمایتی اور مددگار۔

(احزاب ۲۰)

اور سورہ فاطر میں فرمایا۔

مَا یُعِظُہُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ
رَحْمَۃٍ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا وَمَا
یُمْسِکُ فَلَا مُرْسِلَ لَہٗ مِنْ
بَعْدِہٖ ؕ وَہُوَ الْعَزِیْزُ
الْحَلِیْمُ۔ (فاطر ۱)

اللہ اپنے بندوں کے لیے جس رحمت کا
دروازہ کھولے ان کو کوئی دُک سکے والا نہیں
اور وہ جو کچھ روکے اُس کو کوئی جاری
کر سکے والا نہیں سوا اس کے اور وہ دُرُست
اور حکمت والا ہے۔

اور سورہ انعام میں فرمایا۔

قُلْ اَسْمَاۗءُ یُتَمَّ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ

اے نبی! آپ اُن سے کہیے بتلاؤ اگر اللہ

اپنی مشہور فقہی کتاب مالاہرمنہ کے شریع میں عقائد کی جو بحث کی ہے اس کا زیادہ تر حصہ اسی مکتوب کے ماخوذ ہے۔ قاضی صاحب عبارتیں کی عبارتیں اختصار و خلاصہ کے ساتھ اس مکتوب کی لائے ہیں۔ مالاہرمنہ کا یہ حصہ اس مکتوب کی روشنی ہی میں پوری طرح سمجھ میں آ سکتا ہے اسی مکتوب کے بارے میں حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی نے فرمایا ہو کہ:-

”اس مکتوب فائدہ کثیر و علم عقائد دار دایں و اطلحدہ نوشتہ ہر دماں دادہ شود“

(در المعارف ص ۲)

یعنی یہ مکتوب علم عقائد میں فائدہ کثیر رکھتا ہے اس کی نقلیں کرا کے لوگوں میں تقسیم کی جائیں۔ صاحب زادگان کے ناموں میں مطبوعہ مکتوبات کے اندر ایک دو جگہ جو اور غلطیاں کا تھول سے ہو گئی ہیں ان کو اور ظاہر کر دوں۔ مکتوبات مطبوعہ مطبع احمدی دہلی جلد ثالث کی فہرست میں ”مکتوب ہفتاد و یکم بہ محمد عبداللہ“ لکھا ہے اور ص ۱۱ پر جہاں یہ مکتوب درج ہو اس کے سرنامے پر لکھا ہے ”بجناب پیرزادہ خواجہ محمد علی عبداللہ“ اور صحیح بھی یہ معلوم نہیں اس لیے کہ خواجہ خرد (خواجہ علی عبداللہ) کی طبیعت کا جو انداز ہو اس کے پیش نظر یہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس قسم کا سوال حضرت مجدد سے دی کر سکتے ہیں۔

مکتوبات مطبوعہ امرتسر میں مکتوب ۲۵ جلد ثانی ص ۱۱ پر خواجہ محمد عبداللہ کے نام پر جو حاشیہ ہے اس کی عبارت یہ ہو۔۔۔۔۔ ”فرزند دلبند دوم حضرت خواجہ باقی باللہ“ یہ وہی غلطی ہو جو اوپر سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔

اب ذرا آثار انکرام مصنفہ علامہ آزاد بلگرامی کی میرادر کر لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”خواجہ عبید اللہ المشہور بہ خواجہ کلاں قدس سرہ“۔ ”خواجہ عبداللہ المعروف بہ خواجہ خرد قدس سرہ“۔ یہاں پر بھی اسامیوں میں ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قبل کے بعض مؤرخین نے ان کے اسامیوں میں ایسا کیا ہے۔ علاوہ ازیں علامہ آزاد بلگرامی جن صاحبزادے کو خواجہ کلاں بتلا رہے ہیں ان کی تاریخ وفات ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۰۸۰ء لکھی ہے حالانکہ ۱۰۸۰ء خواجہ خرد

کی تاریخ وصال ہے، خواجہ کلاں کا انتقال ۱۳۳۵ھ میں یک سال پہلے ہوا ہے جبکہ آگے اسرارِ یہ سے معلوم ہو گا۔

عجیب بات یہ ہے کہ آثار الکرام میں خواجہ خرد کی پیدائش رجب ۱۳۳۵ھ میں بتلائی ہے (جو صحیح ہے) اور سن وفات ۱۳۳۵ھ لکھا ہے کچھ لفظوں میں بھی خمس و سبعین و تسعۃ لکھا ہے، جس کے بعد کاتب کی غلطی قرار نہیں دی جاسکتی۔ علامہ آزاد نے خواجہ خرد کے تذکرہ میں لکھا ہے دہ ماہ و تاریخ انتقال پدر بزرگوار یعنی بست و پنجم جمادی الآخرہ روز ہمار شنبہ..... رحمت الہی بیوست۔۔۔۔۔ اس میں دن تو وہی، جو جو شید کمال سنبھلی نے بتلایا ہے لیکن ماہ و تاریخہ ۱۳۳۵ھ جمادی الاخریٰ ہے نہ کہ ۱۳۳۵ھ جمادی الثانیہ۔۔۔۔۔ شید کلاں نے اپنے پیرو مشد کی عمر کا حساب لگا کر سال ماہ کے ساتھ ساتھ دن بھی بتلا دیئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اُن سے زیادہ معتبر کسی دوسرے مورخ کا قول اس بارے میں نہیں ہو سکتا۔

صاحب آثار الکرام نے بلگرام کے ایک محدث شید محمد مبارک بلگرامی کے تذکرے کے ضمن میں بھی خواجہ خرد کا تذکرہ کیا ہے جس سے خواجہ خرد کے شغلہ درس اور علمی بلند پائگی کا پتہ چلتا ہے وہ لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ یہ میرید محمد مبارک ۱۳۳۵ھ میں کتاب علم کے ارادہ سے دہلی تشریف لے گئے وہاں مطول فتا زانی۔۔۔۔۔ خواجہ عبد اللہ المشہور بن خواجہ خرد بن خواجہ بانی باللہ نقشبندی قدس اللہ اسرار ہا سے پڑھی۔۔۔۔۔ یہاں بھی نام صحیح نہیں بتلایا لیکن اقبے متعین کر دیا کہ سید محمد مبارک محدث بلگرامی کے اتاد خواجہ عبید اللہ عرف خواجہ خرد تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتبہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں تحریر فرمایا ہے ”اس فقیر کو سمجھت، بیعت، تلقین اشغال و اجازت و خرقہ کی جہت سے ارتباط اپنے والد سے ہے جن کا نام نانق شیخ عبد الرحیم قدس سرہ ہے اور حضرت والد کو شائخ طریقی میں سے چار اشخاص سے یہ ارتباط ہے۔

(۱) شید عبد اللہ (۲) میر ابو القاسم اکبر آبادی (۳) خواجہ خرد (۴) میر نور علی خلیف میر ابو علی

اس کے بعد اسرار یہ کو پیش کیا جائے گا۔

حضرت کی روحانی ادلاو یعنی خلفاء کے علاوہ حضرت کی جسمانی اولاد میں حضرت کے دو صاحبزادے تھے جن میں بڑے صاحبزادے خواجہ عبد اللہ تھے جو علوم باطنی اور ظاہری دونوں سے مالا مال تھے آپ کے دوسرے صاحبزادے محمد عبد اللہ تھے جو خواجہ عبد اللہ سے چار ماہ چھوٹے تھے اور حضرت کی دوسری حرم محترم کے بطن سے تھے آپ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور غیر معمولی ذوق تقویٰ رکھتے تھے۔ صاحبزادہ محمد عبد اللہ زمانہ دراز تک حضرت مجدد الف ثانی کے پاس رہ کر روحانی کمالات سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں اور آپ کو راہ سلوک میں ایک خاص درجہ حاصل تھا۔ (مذکر خواجہ باقی) آپ نے دیکھا یہاں بھی وہی ایک بات کہی گئی ہے۔ اور اتنی اہم شخصیتوں کا ذکر پھر کر سوائے لفظوں کے کسی قسم کی زحمت برداشت نہیں فرمائی گئی۔

آئیے اب اسرار یہ کی روشنی میں ان دونوں صاحبزادوں کے حالات کا مطالعہ کیجئے :-

ذکر خواجہ عبد اللہ المعروف خواجہ کلان

آپ خواجہ باقی باشر کے صاحبزادے ہیں آپ نے خواجہ حسام الدین کی صحبت پائی تھی علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے ان کے اخلاق بہت اونچے اور فضائل و کمالات میں از حد عالیہ بیان ہیں۔ آپ کے قلم سے تصانیف عالیہ نکلی ہیں۔ منجملہ تصنیفات کے ایک تصنیف طبقات حسامی ہو جو کہ اپنے شیخ (شیخ حسام الدین) کے نام سے موسوم کی ہے اور تھوڑی مدت میں پایہ تکمیل کر پہنچائی ہے۔ اس میں بہت سے اسرار و حقائق اور مختلف شاخ سلاسل کے حالات شرح و بسط سے لکھے ہیں اگر اس کتاب میں سے فقط شاخ صحیح سلاسل کے حالات جدا کر لیے جائیں تو چند جلدیں ظہور میں جائیں۔ یہ کتاب تمام سلسلہ والوں کو کافی ہے (صاحب اسرار یہ کہتے ہیں) ایک دن خواجہ کلان نے مجھ کو اپنے پاس بلایا اور ازراہ لطف و کرم اس کتاب کو دکھلایا اس کی ضخامت دیکھ کر عقل حیران رہ گیا اسی کتاب کے متعلق علامہ لکڑی نے تاثر اکرام میں لکھا ہو۔ تذکرہ شاخ مقدار یک لک بیت تالیف

کو۔ تذکرہ اکرام منشا ذکر خواجہ کلان (خدا معلوم یہ کتاب اب بھی کی جگہ محفوظ ہو یا نہیں)۔

ہوئی تھی میں اُس کو دیکھ کر بھی خوش ہوا۔

وہ ہمیشہ زادِیہ محبت و استقامت میں ثابت قدم رہے۔ کرم و سخاوت اُن کی ذاتی صفت ہے اور طریقِ غربت و شکستگی اُن کا اعلیٰ شیوہ۔

میسرے شیخ (خواجہ حسد) نے فرمایا کہ خواجہ بزرگ کے وصال (۲۵ جادی الثانیہ ۱۳۷۱ھ) کے وقت اُن کی عمر دو سال چار ماہ کی تھی۔

شیخ محمد ہاشم کشمیا نے ذکر کیا کہ خواجہ بزرگ (خواجہ باقی باللہ) فرمایا کرتے تھے کہ اس لڑکے کو ہم سے ایک چیز پہنچی ہے۔ (ازما چیزے بوسے رسیدہ است)

بعد اتمام اسرارِ یہ ۱۸ جادی الثانیہ ۱۳۷۱ھ کو خواجہ کلاں دنیا سے سدھار گئے۔ اُن کی قبر اُن کے شیخ خواجہ حسام الدین احمد کی قبر کے قریب ہے۔

میسرے شیخ (خواجہ حسد) اس سال (۱۳۷۱ھ) میں سنبل تشریف لائے تھے ایک ماہ اور ایک روز غریب خانے پر قیام فرمایا۔ سنبل سے واپسی پر دہلی میں شیخ متور بن شیخ عنایت اللہ (جو کہ جواں صاحب اور شیخ الہدیہ کے پوتوں میں سے ہیں) کے گھر میں رات کو فروکش ہوئے اتفاقاً اس رات کو زینے کی کچی کی بسا پر اُن کے پاؤں کو صدر پہنچا اور اسی رات کو خواجہ کلاں چل بسے۔

بنا بریں میسرے شیخ نے مجھ کو ایک مکتوب مگر امی میں یہ جملہ تحریر فرمایا۔ سبحان اللہ ہم پائے مرا شکند ہم بازوئے مرا۔ یعنی تھکاؤ قدرنے میری ٹانگ بھی توڑ دی اور میرا بازو بھی توڑ دیا۔

۱۳۷۱ھ ملائکہ بگرامی نے ان کی تاریخ پیدائش غرہ ربیع الاول ۱۳۷۱ھ لکھی ہے اور یہی تاریخ سنوی باقی باللہ سے معلوم ہوتی ہے۔

میں خواجہ کلاں کی تاریخ وفات میں یہ قطعہ لکھا ہے :-

چو رفت خواجہ عبد اللہ از سر اے فنا
کدام دیدہ ز مرگاہ کہ در اشک نشت
ہزار جاں بفراتش چو گل گریباں چاک
ہزار دل ز جدائش بچو زلف آشت
کمال از پے سال دھال آستخواجہ
چوں فکر کرد — بشاک خواجہ کلاں گرفت
باقی آئندہ

امام ولی اللہ دہلوی اور ان کا فلسفہ

(از حضرت مولانا حبیب الرحمن دہلوی)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف اور ان کے فلسفہ پر یہ نہایت گہرے علمی مقالہ بلاشبہ نوادہ ہیں اور ان کی علمی خصوصیات اور ان کے فلسفہ کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے یہ کیلیدی حیثیت رکھتا ہو اس میں پانچ باب ہیں پہلے باب میں شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت اور دوسرے مرتب کے اساتذہ و شاگردوں کے استفادہ و تحصیل کا بیان ہے، دوسرے اور تیسرے باب میں علوم قرآن و حدیث میں ان کی تجدیدات اور خاص نظریات کی تشریح کی گئی ہے اور چوتھے اور پانچویں باب میں علمی ترتیب فقہ اور تصوف کے بارے میں ان کے خاص مہتمدانہ نظریات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہو کہ شاہ صاحب کو اور ان کے طریق فکر کو سمجھنے کے لیے اس مقالہ سے جیسی روشنی حاصل کی جاسکتی ہو کسی دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتی لیکن صرف اعلیٰ علم اور عالی دماغ حضرات کے مطالعہ کے لائق ہے، دوسرے حضرات پر اور فائدہ نہ اٹھائیں گے۔

کاغذ سفید چمکتا

(قیمت ۱۔ ایک روپیہ عشر)

اسلامی منہ کے طوفانی عہد میں خدا کا ایک فادار بندہ

(حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ)

(از مولانا سیدنا ظہیر گیلانی)

شاہ ولی اللہ کا دور اسلامی منہ کا سخت طوفانی دور تھا مغلیہ سلطنت کا زوال و انحطاط، ہندوستان میں انگریزی قوت کا آغاز، سکھ اور مرہٹہ تحریکوں کا زور اور ان کے غارتگری، ننگے، نادار شاہ کا خونیں سیلاب اور احمد شاہ ابدالی کی تاریکی، جنگ، یہ سارے واقعات شاہ صاحب ہی کے زمانہ میں ہوئے اور خود شاہ صاحب ان سے غیر متعلق بھی نہ تھے اس لیے اس مقالہ میں ان تمام واقعات اور ان کے اسباب و اثرات کا ذکر بھی اچھی خاصی تفصیل سے آگیا ہے۔ پھر بتلایا گیا ہے کہ شاہ صاحب نے فتنوں کے اس طوفانی دور میں اسلام کی خدمت کیا اور کس طرح کی اور ان کے طرز عمل سے موجودہ حالات میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے۔ یہ مقالہ اچھی خاصی کتاب ہے، بابا یک قلم سے الفرقان سائیک کے مصنفات پرچم ہو، آخر میں حضرت صفوی صاحب اہم، اسے کی ایک بڑی اہم نظم "امت مسلمہ سے روح ولی اللہی کا خطاب" بھی شامل ہے۔

کاغذ سفید چمکتا

(قیمت ۱۔ ایک روپیہ آٹھ آنے ہیں)

جلا کا پتہ مکتب خانہ الفرقان کوئن روڈ لکھنؤ

قادیانیت پر غور کرنے کا سیدہ راتہ

محترم منظور نعمانی

جنوری کے دو سہ ہفتہ میں کانپور سے ایک نوجوان اس عاجز کے پاس گئے اور انھوں نے بتلایا کہ اُن کے بعض عزیز قادیانی ہیں۔ اور وہ دو سہ عزیزوں اور تفراتہ باروں سے بھی اس سلسلہ میں باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔۔۔۔۔ انھوں نے مجھے خواہش کی کہ میں اُن کے ساتھ چل کر انھیں سمجھانے کی کوشش کروں۔۔۔۔۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آدمی کسی عقیدہ اور مذہب کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو عام طور سے اس کے تعلق یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو میرا عام تجربہ اور اندازہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک غالب اور متلاشی حق کی طرح سوچنے پر تیار نہیں ہوتا اور کسی بات پر انصاف اور سچائی کے ساتھ غور نہیں کرتا بلکہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے عقیدہ اور مذہب کے خلاف خواہ کسی ہی روشن دلیل پیش کر دی جائے لیکن وہ ان سے انہیں لیتا اور اپنی بات پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کے جو عزیز قادیانیت اختیار کر چکے ہیں ان سے تو بھ کوئی خاص امید نہیں لیکن جو لوگ ابھی قادیانی ہوئے نہیں ہیں اور وہ غور کرنا چاہتے ہیں انشاء اللہ ان کے لیے میرا بات کرنا مفید ہوگا۔۔۔۔۔ بہر حال میں اُن صاحب کے ساتھ کانپور چلا گیا۔ اور ایک مختصر نجی مجلس میں جس میں غالباً ۱۰-۱۲ حضرات ہوں گے اس میں حضور پر بیعت کرنے کا اتفاق ہوا میں نے مناسب سمجھا تھا کہ اس موقع پر قادیانیت کے متعلق ایک اصولی گفتگو کر دوں اور اس تحریر

کے بارہ میں غور کرنے کا میسر نہ ہو سکا جو صحیح ، سیدھا اور آسان راستہ ہے بس اسی کو اس موقع پر پیش کروں۔۔۔۔۔ اس مقصد کے لیے میں نے خود ہر زاعلام احمد قادیانی کی دو چار کتابوں کا ساتھ رکھ لینا کافی سمجھا تھا اور وہ میسر ساتھ تھیں۔

جو گفتگو اس عاجزانے اس مجلس میں کی وہ بحث و مناظرہ کے طرز کی نہ تھی اور اس کی نوعیت و عطا تقریر کی بھی نہ تھی بلکہ ایک علمی گفتگو تھی جس کا مقصد حلیہ کی عرض کیا صرف یہی تھا کہ جو لوگ قادیانیت کے بارہ میں غور کرنا چاہیں ان کے سامنے صحیح طریقہ اور سیدھا راستہ آجائے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے قادیانیت کی حقیقت اور قادیانیوں کی گمراہی کو کھناہر اس شخص کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے جو نیک نیتی اور ایمان داری سے سمجھنا چاہے اور اس کے لیے صحیح اور سیدھا راستہ بھی اختیار کرے، نہ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہو اور نہ بڑی ذہانت کی، بلکہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی اگر سمجھنا چاہے تو بفضلہ تعالیٰ خوب سمجھ سکتا ہو۔

چونکہ مختلف مقامات سے اس کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ قادیانی تحریک جو ملک کی تقسیم کے بعد سے ہندستان میں ختم ہو چکی تھی اب پھر اُس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور ادھر چن بھینوں سے قادیانی مبلغین کچھ سرگرمی دکھا رہے ہیں اس لیے یہ مناسب لوم ہوا کہ جو کچھ اس عاجزانے اس مجلس میں کہا تھا اس کو الفرقان میں بھی شائع کر دیا جائے تاکہ قادیانیت کے بارہ میں غور کرنے کا یہ صحیح اور سیدھا اور مختصر طریقہ زیادہ سے زیادہ عام مسلمانوں کے علم میں آجائے اور اس نئے مذہب کی حقیقت کو سمجھنا آسان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔

جیسا کہ پہلے بھی الفرقان کی ایک قریبی ہی اشاعت میں لکھا جا چکا ہے، پروفیسر الیاس برنی نے (اللہ تعالیٰ ہمیں جسے خیر دے) ”قادیانی مذہب“ لکھ کر قادیانیت کے سلسلہ میں کچھ کھنے کی ضرورت کو میسر نہ ہو سکا کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اور یہ عاجز اب اس سلسلہ میں کسی تحریر یا تصنیف کی قطعاً ضرورت نہیں سمجھتا۔۔۔۔۔ لیکن گفتگو چوں کہ بہت مختصر ہونے کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے انشاء اللہ

بالکل کافی دانی ہے، اس لیے اس کو شائع کر دینا مفید معلوم ہوا۔ امید ہو کہ اس کی روشنی میں غور کر کے ہر شخص یہ جان سکے گا کہ قادیانیت کتنی غلط اور اہل چیز ہے اور کسی شخص کا قادیانی ہونا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مسیح موعود وغیرہ ماننا دینی اور اعتقادی گمراہی کے علاوہ اپنی عقل اور انسانی شرافت پر بھی کیسا ظلم ہے۔

اس گفتگو میں اس ماہجر نے پہلے کمال دین اور ختم نبوت کے مسئلہ پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ لیکن چونکہ الفتیان کی گزشتہ سے ہیوتہ ہی اشاعت میں (یعنی ماہ نصف کے شمارہ کے اس مضمون میں جو بعسن ان "ختم نبوت اور قادیانی فتنہ" اس میں شائع ہوا ہے) اتفاق سے وہ سب چیزیں ناظرین الفتیان بڑھ چکے ہیں جو اس موضوع پر میں نے اس مجلس میں کہی تھیں اسلئے یہاں ان کو پھر تفصیل سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تاہم کم از کم جملاً اور اشارۃً اتنا یہاں بھی بتلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو کے اس ابتدائی حصہ میں اس ماہجر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی تکمیل اور اس کی حفاظت کی ضمانت کے بارہ میں قرآن مجید کا بیان اور تارکخ کی شہادت ذکر کرنے کے بعد اس چیز پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا اعلان فرما کر ہمیشہ کے لیے ہر نئی نبوت کی ضرورت کے ختم ہو جانے کا اعلان فرمادیا۔ کیوں کہ جب دین "اليوم اكملت لکم دینکم" کی شہادت کے مطابق بالکل مکمل ہو چکا اور اس میں اب کبھی کسی ترمیم اور اضافہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور "انا لم یخلفن" کے مطابق وہ جو باتوں کی امت تک محفوظ بھی رہے گا، تو کوئی نیا نبی اب آئے کیوں! پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں صراحتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثوں میں جن کا شمار بھی مشکل ہے اپنی اس حیثیت کو صاف صاف بیان فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ محمد پر ختم کر دیا گیا اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور پھر پوری امت محمدیہ کا ہمیشہ سے یہی ایمان اور یہی عقیدہ رہا اور جس زمانہ میں کسی نے اپنے کو نبی کہا اس کے تعلق کبھی کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں کبھی محض بلکہ جس طرح خدا تعالیٰ کے دعویداروں کو کذاب سمجھا گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

ہر مسمیٰ نبوت کو امت نے کذاب سمجھا۔

تکمل دین اور ختم نبوت کے سلسلہ میں میں نے اس مجلس میں بس ان ہی چند پہلوؤں پر کلام کیا تھا اور اس کا خلاصہ سن اتنا ہی تھا۔۔۔۔۔ جو حضرات ان چیزوں کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں وہ الفرقان بابت ماہ صفر کے مکرّمہ بلا مضمون کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس عاجز نے اس مجلس میں یہ سب باتیں اسی تفصیل بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھیں جس ترتیب و تفصیل سے چند ہی روز پہلے اپنے اس مضمون میں لکھ چکا تھا چوں کہ ناظرین الفرقان اس کو پڑھ چکے ہیں اس لیے یہاں صرف ان ہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ البتہ ختم نبوت کے متعلق یہ اصولی بات کہنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی چابکچے کے متعلق جو کچھ وہاں کہا تھا اس کو تفصیل و اختصار کی کسی کوشش کے بغیر اسی تفصیل سے درج کرتا ہوں۔ اور وہی دراصل قادیانیت کے متعلق اصل بحث ہے۔۔۔۔۔ جو کچھ میں نے وہاں اس سلسلہ میں کہا تھا اس کو پہلے سے ذہن میں مرتب کر لیا تھا اور کاغذ پر بھی نوٹ کر لیا تھا اور اسی کی مدد سے اب اس کو ظن کر رہا ہوں۔

[اگر تشکیل افادیت کے نقطہ نگاہ سے کوئی ایسی بات لکھنا مناسب سمجھیں گا جو اس مجلس میں

نہیں کہی تھی تو انشاء اللہ موقع پر اس کو حاشیہ میں لکھ دوں گا۔]

مرزا غلام احمد قادیانی کی جانچ

مجلس کے حاضرین میں جو چند قادیانی حضرات تھے میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

آپ حضرات کو سمجھا کہ میری ابتک کی گفتگو سے معلوم ہوا، واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہو لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے صرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انبیاء علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد جیسے کسی شخص کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔۔۔۔۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ ٹھوس باتیں پیش کرتا ہوں ان کی روشنی میں ہر شخص مرزا صاحب کو بڑی آسانی سے جانچ سکتا ہو اور میرے نزدیک قادیانیت پر غور کرنے کا یہی صحیح اور سیدھا اور آسان ترین راستہ ہے۔ جو ہم ٹھوس باتیں میں اس وقت ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دو اور دوچار کی طرح بالکل بدیہی ٹھوس ہیں۔

(۱) میری پہلی مولیٰ بات جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ ہو کہ ہر سچے نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سب نبیوں کا احترام کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اُن کے ادب اور احترام کی تعلیم دے، کیونکہ ہر نفعیہ اللہ کا نائب اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کی امانت اور مہتاب کی انکساری دینی درجہ کے مومن کا بھی کام نہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد کو ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے سچے اور جلیل القدر نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی غیر شرعیانہ باتیں کہی اور لکھی ہیں۔ چونکہ یہ مجلس بحث و مناظرہ کی مجلس نہیں ہے اور میں آپ حضرات کو تاوانیت کے متعلق غور کرنے کا صرف طریقہ اور راستہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے مرزا صاحب کی صرف ایک عبارت بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب ”دافع البلاء“ کے بالکل آخری صفحہ پر لکھتے ہیں:-

”مسح کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہو کیوں کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے اس کی انہی کٹائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سکر بالوں سے اُسکے جسم کو چھوا تھا یا کوئی بے نطق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی، اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حَصُّوْہُ رکھا مگر مسح کا یہ نام نہ رکھا کیوں کہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے“

اس عبارت میں مرزا غلام احمد نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام پر چند تہمتیں لکھی ہیں۔
 اول یہ کہ۔۔۔۔۔ وہ شراب پیتے تھے۔۔۔۔۔ دوم یہ کہ وہ فاحشہ اور بدکار عورتوں سے اُن کا ناپاک کٹائی سے حاصل کیا ہوا عطر اپنے سر پر ملواتے تھے اور ان کے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اپنے

بدن کچھ داتے تھے۔۔۔ تیسرے یہ کہ بے تعلق جو ان عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔۔۔
یہ ناپاک تہمتیں حضرت علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر پر رکھنے کے بعد شخص یہ بھی کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حصّہ خود کا لفظ انہی قصوں کی وجہ سے نہیں فرمایا۔
یہ گندی باتیں جو اس شخص نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں کہی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ
آپ لوگوں کا احساس ان کے متعلق کیا ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کا مقام تو بہت بلند ہو کسی شریفیت
اور نیک آدمی کے متعلق بھی ایسی باتیں کرنا یقیناً اس کی سخت توہین ہو، اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہو
وہ اللہ کے کسی پیغمبر کے متعلق ایسی گندی اور بے حیائی کی باتیں زبان سے نہیں نکال سکتا۔

میں خود ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بڑی غیبر
شریفانہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، قادیانی حضرات ان کے متعلق عام طور سے یہ کہہ دیتے ہیں۔
کہ یہ سب عیسائی پادریوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ محض دھوکہ اور بناوٹ ہے۔
خصوصاً میں نے اس وقت جو عبارت پڑھ کر سناؤں ہے وہ دافع البلاء کی ہے اور دافع البلاء کے
مخاطب زیادہ تر علماء اسلام ہیں جس کا چرچا ہے پوری کتاب پڑھ کر دیکھ لے، اس کے علاوہ جو
گندی اور فحش باتیں انھوں نے اس عبارت میں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں
وہ تو ان کے نزدیک (معاذ اللہ) ایسے بچے اور واقعی قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ سے قرآن میں

۱۔ جو گندی ناپاک تہمتیں اس ظالم نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائیں یہ ان کو قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی تنہا ہے
کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی باتوں کی وجہ سے ان کو قرآن میں حصہ نہیں دیا کیونکہ حصہ کے معنی ہیں اپنی خواہش نفس کو روکنے والا۔
سجاد دھانی عاقل و نوجوان مدبر و کیرمہ حلال کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں حصّہ نہ رکھے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ خداوند
یہ گندے قصے اس کا سبب ہیں تو پھر تو تمام جلیل القدر پیغمبروں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور خود دید المرسلین
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ ظالم یہی کہے گا کیوں کہ قرآن مجید میں ان حضرات کے لیے بھی حصّہ رکھا گیا ہے۔
کیا گیا ہو۔۔۔ یہ جو اس شخص کی قرآن دانی کا نمونہ جس کو اس کے اُمتی اس کا سب سے بڑا معجزہ کہتے ہیں۔ ۱۲۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصّو د کے خطاب سے محروم رکھا اور وہ قرآن میں حضرت یسٰی کا نام حصّو د رکھنے کو ان گنری تہمتوں کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پس اس کو پارلوں کے مقابلہ کا صرف الزامی جواب کیسے کہا جاسکتا۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دافع البلاء کی اس عبارت سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوگئی کہ اس شخص نے یعنی مرزا غلام احمد نے اگر کسی کتاب میں عیسائیوں کے مقابلہ میں بھی ایسی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی ہیں تو وہ صرف ”الزامی“ نہیں ہیں بلکہ یہ اُن کے اپنے خیالات اور اپنے دعوے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قریب قریب ہی گندی باتیں اس سے بھی زیادہ ناہنذب اور گندے الفاظ میں ”ضمیمہ انجامِ اتھم“ میں لکھی ہیں، اگرچہ اس قسم کی چیزوں کا پڑھنا اور سننا ہر مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن چون کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اس لیے میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں:-

آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مہر ہو تین دادیاں اور
 نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے
 آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک
 شرط ہوگئی۔ آپ کا کنبیوں سے (یعنی زنبڑیوں سے م) میلان اور
 صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان
 ہو ورنہ کوئی پڑھنرگار انسان ایک جوان کنبی کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ
 وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی
 گمانی کا پلید عطر اس کے سر پر لے اور اپنے بالوں کو اس
 کے پیروں پر لے کھینے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن
 کا آدمی ہو سکتا ہو۔ (ضمیمہ انجامِ اتھم ص ۷)

لے پناہی حضرات ہندی کو کنبی دلتے ہیں چنانکہ یہی کے اکثر لوگ اس عار دہ کو جانتے نہیں
 ہیں اس لیے اس مجلس میں اس عبارت کے پڑھنے وقت یہ تشریح کر دی گئی تھی۔ ۱۲

اس عبارت میں بھی مرزا غلام احمد صاحب نے وہی باتیں کہی ہیں جو دافع البلاء سے میں ابھی آپ کو سن چکا ہوں، بلکہ یہاں ان کا طرز بیان اور زیادہ غیر شریفانہ اور سوتیلانہ ہے اور کچھ بات یہ ہے کہ کتاب کو زمین پر ٹپک دینے کو بھی چاہتا ہے۔

میں جانتا ہوں کہ ضمیمہ انجام اتہم کی اس عبارت کے خاص مخاطب بعض عیسائی پادری ہیں، لیکن دافع البلاء کی عبارت پڑھنے کے بعد ضمیمہ انجام اتہم کی اس عبارت کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ صرف الزامی باتیں ہیں جو عیسائیوں کے ”بِسُورِ“ کے حق میں کہی گئی ہیں۔ کیوں کہ دافع البلاء سے معلوم ہو چکا کہ واقعہ میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کو اور خدا کو بھی اپنی نگاہوں میں لاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے صرف دافع البلاء کی عبارت پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا انجام اتہم کے ضمیمہ کی یہ عبارت تو میں نے صرف اس لیے پڑھ دی کہ اس میں وہی بات زیادہ گندے طریقہ پر کہی گئی ہو۔ اور دافع البلاء کی عبارت نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ صرف الزامی باتیں نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا صاحب کے یہ دعوے ہیں۔

بہر حال آپ کچھ لیا ہو گا کہ مرزا غلام احمد نے ان عبارتوں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیسی گندی اور اہانت آمیز باتیں کہی ہیں۔ پس ایسا شخص نبی کیا معنی صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا ہو، بلکہ شرافت و تہذیب کے عام معیار کے مطابق اس کو ایک شریف اور مہذب انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔

[اس موقع پر حاضرین غلبہ میں سے کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں کیوں لکھیں؟ —]

میں نے کہا۔۔۔ میرے نزدیک اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک اہم دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں یعنی حدیثوں میں آنحضرتؐ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہی ان کے مصداق ہیں، اور اپنی شان میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور بعض خاص شاہدیتوں اور مناسبتوں کی وجہ سے حدیثوں میں مجازاً ان ہی کو عیسیٰ اور مسیح کہا گیا ہو۔۔۔ لیکن اگر یہ لیے یہ ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کی سیرت ادا ان کا کردار گھٹیا ہو

پر موجود نہیں ہے اور کبھی شائع نہیں ہوئی جس میں انھوں نے یہ بات لکھی ہو۔ آپ میں سے جس کا بھی چاہے اس کی تحقیق کر لے۔ مرزا صاحب کی زندگی میں ہی ان سے یہ مطالبہ کیا گیا اور پھر ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ اس کے لیے چیلنج کیا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی وہ شائع شدہ کتابیں دکھا دیں جن میں یہ مضمون موجود ہو۔ لیکن آج تک کوئی نہیں دکھلا سکا اور نہ قیامت تک کوئی دکھلا سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا یہ مرزا صاحب کا خالص بھڑٹ اور افترا ہے۔

اور ان کی کذب بیانی کی بھی ایک مثال نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص مرزا صاحب کی کتابوں کو تحقیقی اور تنقیدی نگاہ سے دیکھے گا وہ ان میں اس کی بیسیوں پرچاسوں مثالیں پائے گا کہ وہ اپنی سچائی اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے بالکل بے اہل اور بے میناد اور خلاف واقعہ باتیں بڑی دیدہ دلیری سے لکھ جاتے ہیں^{۱۵}۔ اور ایسا شخص پیغمبر تو کی معنی ایک دیانتدار مصنف بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت حقیر اور گنہگار بندہ ہوں قریب ۲۱، ۲۲ سال سے تحریر و تصنیف کا کام کرتا ہوں اور اندازہ یہ ہے کہ مستقل تصانیف کی شکل میں اور الفرقان میں میرے قلم کے کچھ ہوئے ۵، ۶ ہزار صفحات مفرد شائع ہو چکے ہوں گے میں کہہ سکتا ہوں کہ اھل تشدد میں بھی اس معاملہ میں مرزا غلام احمد سے کہیں زیادہ دیانتدار ہوں۔ اور میرا کوئی مخالف میرے کچھ ہٹے ان ۵، ۶ ہزار صفحات میں اس قسم کی غلط بیانی کی ایک مثال بھی نہیں نکال سکتا۔

بہر حال مرزا صاحب کی یہ مفزوری بھی ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بڑے درجہ کا

^{۱۵} مرزا صاحب کے یہاں اس قسم کی غلط بیانی کی اتنی بہتات ہو کہ مناظرہ سے دلچسپی رکھنے والے بعض حضرات نے ان کا کتابوں سے اس قسم کی غلط بیانیوں کو چھانٹ کر تنقید کیا ہے صرف اس موضوع پر بھی ہیں۔ ان رسالوں میں ”کذبات مرزا“ مشہور رسالہ ہو۔ پھر مرزا غلام احمد صاحب اس قسم کی غلط بیانیوں صرف انسانوں ہی کے حق میں نہیں کرتے بلکہ اللہ و رسول و قرآن و حدیث کے متعلق بھی اس قسم کی غلط بیانی کرتے ہیں وہ بڑے جری اور بے باک ہیں ایک مثال بھی یہ دیکھنا ہی ہو۔ اسی کتاب ”ایضاح“ میں (جسے مولانا تھوری مرحوم اور مولانا علی گرامی مرحوم کے متعلق ان کی ایک غلط بیانی بھی نقل کی گئی ہے) لکھے ہیں۔ ”مزدور تھا قرآن شریف اور احادیث کی وہ بیش گوئیاں پوری جو تم جن میں کھانا کچھ ہو، حبیہ بزرگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دینگے اور اس کے قتل کے لیے نعرے دے دیے جائیں گے اور اس کی محنت تو میں کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائیگا۔“ (انجیل ص ۱۴) جو لوگ قرآن و احادیث کا کھوکھلا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن و احادیث کے متعلق مرزا غلام احمد کی یہ بات غلط بیانی ہے۔ ۱۲

انسان نہیں سمجھا جاسکتا۔

دس تیس سو فی صدی بات مرزا صاحب کی بات سننے کے لیے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انھوں نے بعض اہم پیشین گوئیاں ایسی کیں جن کو خود اپنے جھوٹے یا سچے ہونے کا خاص نشان اور معیار قرار دیا اور بڑے دعووں سے کہا کہ اگر یہ پوری نہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں اور یا یہ ہوں اور دیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی زیادہ تر پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کر کے ان کا جھوٹا اور مفتری ہونا ظاہر کر دیا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ و اسان ہے اور نہ بہت سی پیشین گوئیاں رمالوں جھاروں کی اور علم جوش سے واقفیت رکھنے والے پندرتوں کی پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئیاں سو فی صدی بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہو جاتیں تب بھی ہم ان کو اس قسم کا اتنا راج نہ دیتے جتنا کہ حدیثوں میں دجال کے متعلق آتا ہے کہ وہ خدا کی کاہنی کی گستاخ اور ہاش برسا کے اور مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور اس کے باوجود دجال بڑگا۔ بہ حال ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہو جانے کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے خواہ اس کے ہاتھ پر کیسے ہی کتنے ظاہر ہوں اور خواہ اس کی پیشین گوئیاں سو فی صدی پوری ہوں پھر بھی وہ ہرگز سچا نبی نہیں بلکہ کذاب و دجال ہے، اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئیاں پوری بھی ہو جاتیں تب بھی ہمارے ایمان اور عقیدہ پر اٹھ لڑنے کوئی اثر نہ پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ان کی معرکہ کی پیشین گوئیوں کو غلط کر کے اپنے بہت سے کمزور جندوں کو اس آزمائش سے بچایا۔

یہ اس سلسلہ میں ان کی صرف پیشین گوئیوں کو اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی پیشین گوئی ڈپٹی عبدالرشید علیہ السلام کی موت سے متعلق ہے، مرزا صاحب نے اس کی میعاد

۱۸۹۳ء سے چند ہر مہینہ تک (یعنی ۱۸ ستمبر ۱۸۹۳ء تک) مقرر کی تھی۔ پھر انھوں نے اپنی کتاب "شہادۃ القرآن" کے صفحہ ۱۰ پر ۱۵ ستمبر ۱۸۹۳ء کی لکھی ہوئی ہے۔ اپنی صداقت کے نشان اور معیار کے طور پر اپنی اس پیشین گوئی کو پھر دہرایا کہ آئندہ عذوبہ بالضرور اس مدت کے اندر یعنی ۱۵ ستمبر ۱۸۹۳ء تک مرجائے گا۔ (اور چونکہ آئندہ کی عمر، برس کے قریب تھی اس لیے اس کا مرجانا کچھ متعجب

بھی نہ تھا) لیکن اللہ تعالیٰ کو مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کرنا تھا اس لیے بڑھا عبد اللہ آتھم اس مدت میں بھی نہیں مرا۔ بلکہ اس مہینہ سے قریب نو ماہ برس گزرنے کے بعد، ۲۷ جولائی ۱۸۹۴ء کو مرزا صاحب نے انجام آتھم میں اس کی موت کی یہ تاریخ لکھی ہوئی

۱۵ ستمبر ۱۸۹۴ء

مجھے یہ معلوم ہو کہ مرزا صاحب نے اور ان کی امت کے مناظروں نے اس پیشین گوئی کے بارہ میں بعد کو کیا کیا فضول اور جمل تو ملیں گی ہیں۔ لیکن میں یہ خیال ہے کہ ہر صحیح انصاف آدمی کو ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں سے ان کی ہمت و ہمتی کا درجہ پستی سے دوری کا اور زیادہ یقین ہوتا ہو۔ یہ بھی بات ہے کہ کوئی منطقی فلسفہ کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی پسلی اور کہانی نہیں ہے جس کا سمجھنا اور بوجھنا مشکل ہو۔ مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی کہ آٹھ دہائیوں کے بعد سے ۱۵۸۹ء تک یعنی ۵۷۹ سال تک ضرور مرجائے گا۔ اور اس کو انھوں نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیار قرار دیا تھا، اب اگر آٹھ سو ۵۷۹ سال تک یہ کی شرم تک نہیں مرے گا تو مرزا صاحب اپنے اسی بیان کی رو سے کچھ ہوتے، لیکن جب وہ اس مدت میں نہیں مرے بلکہ تین یا دو سال اب تک اور حیات ملے تو اس کی اس دو سالہ زندگی کا ہر سانس اور ہر لمحہ مرزا غلام احمد کے اقرار کے مطابق ان کے کاذب اور چھوٹے ہونے کا ثبوت ہے اور اس میں تاویل نہ مانو، یہ محالہ ایک کھلے ہوئے جھوٹ کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہو۔ ہر صانع غور کرنے والوں اور سمجھنے والوں کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے بات بالکل عانت یسوی اور مختصر ہی ہے۔

اسی طرح کی دوسری پیشین گوئی جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ محمدی عظیم کے نکاح سے متعلق ان کی سب سے زیادہ مشہور اور معروف کی پیشین گوئی ہے جس کو انھوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص اہمائی نشان اور معیار قرار دیا تھا۔ میں پہلے اس کا مختصر و ائمہ بیان کر دوں۔

مرزا صاحب کے ایک خزانہ دار مرزا احمد بیگ ہوشیار پور کے رہنے والے تھے محمدی عظیم ان کی لڑکی تھی، مرزا صاحب کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ انھوں نے پیام دیا، لیکن احمد بیگ رضی نہیں ہوئے اور انکار کر دیا، مرزا صاحب نے احمد بیگ کو تار اور معجب کرنے کے لیے بڑے زور سے دو باتوں کا اعلان کیا ایک یہ کہ محمدی عظیم کی بہت بھاری میں آنا مجھے خدا کی وحی اور اہام سے معلوم ہو چکا ہو اور میں نے خدا کے حکم سے یہ پیام دیا ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نکاح ضرور ہو گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد اگر انکار کریں گے تو طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے اور خود محمدی عظیم پر بھی مصیبتیں آئیں گی۔ مرزا صاحب نے ان باتوں کو اپنے خط و خطا اور اپنی کتابوں اور اشتہاروں

۱۔ اور اس مسئلہ میں احمد بیگ کو کچھ زمین اور بارش دینے کا لالچ بھی دیا (آئینی کمالات اسلام ص ۵۵)

۲۔ یہ اس انداز کی وجہ ہوئی کہ محمدی عظیم باعلیٰ کم سن لڑکی تھی اور مرزا صاحب کی عمر اس وقت چھاس سے اوپر ہو چکی تھی۔ ۱۲

میں ایسے زور سے لکھا کہ احمد بیگ اگر کچا آدمی ہوتا تو ڈر کے ٹکڑے کھا کر ہی دیتا لیکن اس نے اثر نہیں لیا اور وہ برابر اٹھ کر تار باؤ اور مرزا صاحب طرح طرح سے کششیں اور ہتھم کی تدبیر میں استعمال کرتے رہے جن کی تفصیل بہت لمبی ہے اور بڑی عبرت ناک اور شرمناک ہے اور مجھے اس قسم کی باتوں سے بہت ملال تھا۔ مرزا صاحب اس لیے میں ان سب راہیات قصوں کو چھوڑتا ہوں اور صرف اصل معاملہ ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مدت تک اسی طرح چلتا رہا کہ مرزا صاحب محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو رام کرنے کی کششیں اور تدبیریں کرتے رہے، اس کو خطوط لکھتے رہے اور الہاموں کے حوالہ سے اس کو دھکیاں بھی دیتے رہے مگر وہ انکار پر جابر رہا، یہاں تک کہ پٹی ضلع لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلطان محمد سے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیت ہونے لگی، جب مرزا صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی عجیب عجیب تدبیریں اور بڑی کششیں کیں، جب یہ تمام کششیں بھی ناکام رہیں تو مرزا صاحب نے حسب عادت خدا کے الہام کے حوالہ سے پیشین گوئی شائع کی کہ اگر سلطان محمد سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا تو سلطان محمد روز نکاح سے اڑھائی سال کے اندر اور محمدی کا باپ احمد بیگ تین سال کے اندر مر جائیں گے اور لڑائی بڑھ ہو کر پھر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اللہ کی شان کہ محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہو گیا۔ لیکن مرزا صاحب اس کے بعد بھی برابر اسی زور شور سے یہ پیشین گوئی کرتے رہے کہ سلطان محمد مرے گا اور محمدی بیگم ضرور بالضرور میرے نکاح میں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میرے کوئی اسے بدل نہیں سکتا اور اگر میری یہ بات غلط ہو جائے یعنی اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اسی طرح سلطان محمد اگر مقررہ عیادت تک نہ مرے تو میں بھڑوٹا اور ایسا اور دیا۔

یہ تو میں نے آپ کو اصل قصہ بہت مختصر طور سے اپنی زبان میں سنا دیا، اب آپ مرزا صاحب کے اس سلسلہ کے وعدوں اور ان کی پیشین گوئیوں کی دو ایک عبارتیں بھی سن لیجئے اور عبارتیں بھی وہ جن کو انھوں

۱۔ جو حضرات اس قصہ کی ان شرٹائن تفصیلات سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیں وہ "فیصلہ آسانی" "امانات مرزا" "مرزا اور محمدی بیگم" اور "مرزا بیگم" وغیرہ رسائل دیکھیں۔ "دقتہ ہو کہ تنہا" "محمدی بیگم" کا واقعہ ہر ایک نصف مزاج اور حق پرست کو یقین دلانے کے لیے کافی ہو کہ مرزا غلام احمد نبوت اور الہام کے وعدوں میں کاذب اور مغتری ہونے کے علاوہ نہایت پست فطرت آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت نے مسکو ذلیل اور بھڑوٹا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۱۲

نے خدا کے اہام کی مشیت سے کھا ہے۔

میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کی کتاب انجام آتھم ہے جو اس وقت کی لکھی ہوئی ہے جب کہ سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم کے نکاح کو چار پانچ سال ہو چکے ہیں اس میں مرزا صاحب نے اپنے کچھ وہ انعامات لکھے ہیں جو عربی زبان میں ہیں اور خود ہی ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی لکھ دیا ہے۔ ان میں چند سطروں کا ایک اہام ہے جو جس کا تعلق محمدی بیگم سے جو جس میں (مرزا صاحب کے بیان کے مطابق) ان کے خدا نے ان کو بتلایا ہے اور بڑے زوردار الفاظ میں یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ محمدی بیگم پھر ضرور تمھارے نکاح میں آئے گی بلکہ تم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا اب کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اہام کے الفاظ یہ ہیں:-

فسید کفبکم اللہ ویردھا الیاء۔ امر من لدنا اکتاکنا
فاحسنین روجنکھا۔ الحق من ربک فلا تخونن من
المرعین۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ان یک فعال لما یجید۔
انما رآد دھا الیاء

اب خود مرزا صاحب کا لکھا ہے اس اہام کا ترجمہ نیچے

”سو خدا ان کے لیے تجھے کفایت کرے گا، اور اس عورت کو ہمیری طرف واپس لائے گا۔“

یہ امر ہماری طرف سے ہوا اور ہم تم کو کرنے والے ہیں جب بعد واپسی کے تم نے نکاح کر دیا۔
تیرے رب کی طرف سے سچ ہو نہیں تو شک کر کے والوں میں سے مت ہو، خدا کے کلمے
بدلا نہیں کرتے، تیرا رب جس بات کو چاہتا ہو وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے کوئی نہیں
جو اس کو روک سکے ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔ (انجام آتھم ص ۷۱)

گویا مرزا صاحب اپنے اس اہام کو شائع کر کے دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ اگرچہ محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہو گیا اور میرے مخالف اس پر خوشیاں منا رہے ہیں لیکن میرا خدا اپنی دھجی کے ذریعہ مجھے بتلا رہا ہو کہ وہ میرے ان مخالفوں سے میری طرف سے انتقام لینے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے کافی ہے اور اس کا اہل فیصلہ ہو کہ وہ شمس عورت کو یعنی محمدی بیگم کو پھر میری طرف واپس کرے گا یعنی سلطان محمد میری زندگی میں مرے گا اور محمدی بیگم یوں ہو کہ پھر میرے نکاح میں آئے گی۔ اور میرے اللہ نے مجھے اطلاع دی ہو کہ اس کا یہ نکاح ہم نے تم سے کر دیا (خود جتنا کھا) اور یہ خدائی فیصلہ اور خدائی اطلاع، جو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اللہ کے فیصلے اعلیٰ ہوتے ہیں ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کوئی روک نہیں

سکتا۔ اللہ ضرور محمدی بیگم کو میری طرف داپس کرے گا اور آخر کار وہ میرے نکاح میں ضرور بالضرور رکھے گی۔
 الغرض یہ ہے مرزا صاحب کا اہام اور ان کی پیشین گوئی محمدی بیگم کے نکاح میں آنے کے متعلق۔
 پھر آپ کو سن کر اور زیادہ تعجب ہو گا کہ اس شخص نے اپنے اس وامیات معاملہ میں ایک جگہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لپیٹ لیا، اسی انجام آتم کے ضمیمہ کے صفحہ ۵ کے حاشیہ میں محمدی بیگم کے نکاح کی اسی
 پیشین گوئی کے متعلق دیدہ دلیری سے لکھا کہ :-

”اس پیشین گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے
 سے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ تین درج دیولہ یعنی درج مسعودیوی کرے گا اور
 تیسرہ صاحب اولاد ہو گا۔ اب ظاہر ہے کہ تدریج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود
 نہیں کیوں کہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی
 نہیں بلکہ تدریج سے مراد وہ خاص تدریج ہے جو بطور نشان ہو گا۔ اور اولاد سے مراد
 وہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان سیدہ دل منکوں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے
 ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی“

حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس شخص کا محض افتراء اور بہتان ہے حدیث شریف کے الفاظ
 ”تین درج دیولہ“ کا اصل مطلب تو یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ جنھوں نے اپنی پہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا
 تھا اور تہجد کی زندگی گزار لی تھی (وہ جب آخر زمانہ میں دوبارہ آئیں گے تو حضور کی سنت کے اتباع
 میں نکاح بھی کریں گے) اور اس سے اولاد بھی ہوگی۔ لیکن اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کیا
 اور آپؐ اس ارشاد کو مبنیٰ بیگم سے، ساتھ اپنے نکاح کی پیشین گوئی بیا لیا۔
 لیکن اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کر کے ساری دنیا کو اس حقیقت
 کا گواہ بنا دیا کہ اس شخص نے خدا پر اور اس کے رسول پر یہ سب افتراء کیا تھا۔

اسی سلسلہ میں ضمیمہ انجام آتم کے اسی صفحہ ۵۲ کی ایک عبارت اور بھی سن لیجیے۔ مرزا صاحب
 کے جن مخالفین نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب سے نہ ہونے اور سلطان محمد سے ہو جانے اور پھر مشینگونی
 کی مدت یعنی اڑھائی سال میں سلطان محمد کے نہ مرنے پر فاختانہ خوشیاں منائیں ان کے متعلق مرزا صاحب
 لکھتے ہیں :-

”سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالفت انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ حق مخالفت جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے مخوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔“

(ضمیمہ انجام آہم صفحہ ۵۲)

پھر چندطر کے بعد اسی سلسلہ بیان میں لکھتے ہیں

”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز (یعنی سلطان محمد کا مرزا صاحب کے سامنے مرزا اور محمدی بیگم کا یہ وہ مرزا صاحب کے نکاح میں آنا۔ م) پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ لے احمقو! یہ انسان کا افترا نہیں یہ نسی خبیث منقری کا کاذب نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا کیا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملیں۔ یہی رب ذوالجلال جن کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“ (ضمیمہ انجام آہم صفحہ ۵۳)

یہ عبارتیں مرزا صاحب کی صریح ایک کتاب انجام آہم اور اس کے ضمیمہ کی ہیں جو ۱۸۹۶ء کے آخر کی تصنیف ہے اس کے بعد مرزا صاحب قریباً ۱۲ برس زندہ رہے اور مئی ۱۹۰۸ء میں انتقال کر گئے اور ان پیشین گوئیوں کا یہ حشر ہوا کہ سلطان محمد ان کے سالخیز مرزا محمدی بیگم ان کے نکاح میں آئی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو کچھ بھی سمجھ دی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے یہ سارے علامات اور ان کی یہ پیشین گوئیاں کتنے روشن طریقہ پر غلط ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کھوٹا اور منقری مرزا کتنی صفائی سے ثابت کر دیا۔

میں نے بیان کیا تھا کہ اس سلسلہ میں مرزا صاحب کی ایک پیشین گوئی تاریخ کے تعین کے ساتھ یہ تھی کہ سلطان محمد یوم نکاح سے ڈھائی سال تک ضرور مر جائے گا۔ چنانچہ اسی پیشین گوئی کی بنیاد پر انھوں نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن میں ۲۱ ستمبر ۱۸۹۳ء کو لکھا ہے کہ ”آج کی تاریخ سے قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئے ہیں۔“ (منہ)۔ اس حساب سے سلطان محمد ۲۱ اگست ۱۸۹۴ء تک مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو کھوٹا کر دیا اور سلطان محمد کو اس تاریخ تک بھی موت نہیں آئی تو مرزا صاحب نے بڑی دیدہ دلیری اور مہیا کی سے کہنا شروع کیا کہ اس کی موت فلاں وجہ سے کچھ ٹل گئی جو

لیکن بہر حال میرے سامنے ضرور مجھے لگا یہ اللہ کی تقدیر مبرم ہے یعنی اللہ کی یہ اٹل اور قطعی تقدیر ہو اور اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ سلطان محمد کی موت کی تیعا دگڑنے کے بعد انجام اتھم میں اپنے لکھا ہو

”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی دلا، احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آج کی تہ دمہ اور اس کے متعلق اسی انجام اتھم کے عربی حصہ میں لکھا

والقدسما قدس مبرم من عند الرب العظیم وسیاتی وقتہ بفضل
اللہ اکرمیہ فوالذی بعثت لک محمد المصطفیٰ وجعلہ خیر
الرسل وخیر النوری ۱۰ ہذا حق نفوت تری والی اجعل
ہذا الباعث محراب الصدق وکذبی۔ وما قلت الا بعد ما انبت
من ریتی۔
(انجام اتھم ص ۱۰)

اس کا مطلب یہ ہو کہ سلطان محمد کی موت اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے (یعنی اٹل اور قطعی تقدیر ہے) اور اللہ کے فضل سے میں قریب اس کا وقت آج ہی بتا رہا ہوں، اس قسم ہے اس خدا کی جس نے حضرت محمد کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا اور اس کو خیر الرسل اور بہترین مخلوقات بنا یا کہ یہ پیشین گوئی بالکل سچی ہے اور تم تعزیر اب اس کو آنکھوں سے دیکھ لو گے اور میں اس پیشین گوئی کو اپنے جھوٹے اور سچے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں اور یہ بات میں جب کہہ رہا ہوں کہ میرے پروردگار کی طرف سے مجھے اس کی خبر دی گئی ہو۔

بہر حال مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے نکاح اور اس کے شوہر سلطان محمد کی موت کی پیشین گوئی اتنے زور سے کی کہ کوئی زور دار اور ذوق دار لفظ اٹھا نہیں رکھا کہ اللہ کی تقدیر مبرم ہے، اللہ اس کو ضرور پورا کرنے والا ہو اور میں اس کو اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں، اگر یہ سب باتیں پوری نہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں اور ہر دے بدتر ہوں اور سب وقت یہ سب باتیں پوری ہوں گی تو میرے اب یہ وقت مخالفوں کی نہایت صفائی سے اس دن ناکر کھٹے جائے گی اور دولت کے سیاہ داغ ان کے نخوس پھردن کو بذر دل اور سوردل کی طرح کر دیں گے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب تعینوں اور وعدوں کو ایسی صفائی سے جھوٹا ثابت کیا اور خاک میں

لایا کہ کسی کے لیے دھوکہ فریب اور کسی مغالطہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ سب عبارتیں مرزا صاحب کی کتاب میں آج تک موجود ہیں اور مرزا صاحب مئی ۱۹۰۸ء میں اس دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ سلطان محمد زندہ تھا اور محمدی بیگم اس کی بیوی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد کو اتنی لمبی عمر دی کہ ابھی چند سال ہوئے اللہ کے اس بندہ کا انتقال ہوا ہو، گویا مرزا صاحب کے بعد قریباً ۳۰-۴۰ برس وہ بندہ خدا زندہ رہا اور اس طویل مدت کا ہر دن مرزا صاحب کے کاذب اور منفری ہونے کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔

اس عاجز نے مرزا صاحب کی جانچ کے لیے جو چار اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا ان میں سے دو تو میں پہلے پیش کر چکا تھا اور تیسری اصولی بات ان کی ان خاص دو پیشین گوئیوں سے متعلق تھی جن کو خود انھوں نے اپنے کچے یا بھوٹے ہونے کا معیار قرار دیا تھا، ان میں سے میں نے صرف ان ہی دو پیشین گوئیوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے جن کو خود مرزا صاحب نے زیادہ اہمیت دی تھی یعنی ڈپٹی آہنم والی اور محمدی بیگم والی پیشین گوئی۔ یہ عاجز پوری ایمان داری اور دیانتداری سے کہتا ہے کہ اگر مرزا صاحب میں کسی دوسرے پہلو سے کوئی کمی کسر نہ ہوتی تب بھی صرف ان ہی دو پیشین گوئیوں کا غلط نکل جانا اس بات کے لیے کافی دلیل ہوتا کہ مرزا صاحب ہرگز اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور اس کے امور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی اور کئی امور کو ہرگز اس طرح دلیل نہیں کر سکتا جس طرح کہ مرزا صاحب ان دو پیشین گوئیوں میں ذیل ہوئے۔

میرا تو خیال ہے کہ نبوت و رسالت تو بڑی چیز ہے اگر کوئی بھی غیرت مند آدمی اتنا ذلیل ہوا ہوتا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی اپنے کو نہ بھتا۔ مگر اللہ کی شان ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود مرزا صاحب کے دعوے بھی برابر جاری رہے اور ان کو نبی ماننے والی بھی ملتے رہے اور اب تک مل رہے ہیں، لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہمارے اس ملک میں کیا قوم کی قوم موجود ہے جو جانوروں کو پوجتی ہے دختوں کو پوجتی ہے دریاؤں کو پوجتی ہے تھہروں کو پوجتی ہے اور صرف بے پڑے اور گنواہی نہیں بلکہ ان چیزوں کی پرستش کرنے والوں میں اچھے اچھے گریجویٹ اور علم و عقل والے بھی ہیں۔ اصل بات یہ ہو کہ ”مَنْ يَضِلُّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ“

مرزا صاحب کی جانچ کے سلسلہ میں اب جو تھی اصولی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اللہ کے کسی پیغمبر سے ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کی کسی ایسی طاقت و حکومت کی خواہش و چاہ پلوی اور اس کے ساتھ

اپنی غلطیوں و فسادات اور محبت کا اظہار کرے جو کفر اور بے نیکی کا ستون ہوا اور جس کے عروج اور غلبہ سے کفر اور بے نیکی کو عروج ہوتا ہوا اور دنیا میں خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری اور مادہ پرستی اور نفس پرستی بڑھتی ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ انگریزی حکومت اور اس کی تاریخ کو کچھ جانتے ہیں یا نہیں اور اس حقیقت سے آپ واقف ہیں یا نہیں کہ کھلی چند صدیوں میں یورپین قوموں اور خاص کر انگریزوں کی حکومتی اقتدار نے دین کو اور خدا پرستی کو کتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے اور مادہ پرستی اور نفس پرستی کو دنیا میں کتنا بڑھایا اور پھیلا یا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں کافر حکومتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن غالباً کبھی کسی حکومت کے اثر اور اقتدار نے لوگوں کو خدا سے اتنا بے تعلق اور دین اور آخرت کی طرف سے اتنا بے فکر نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس زمانہ میں یورپ کی حکومتوں کے اثرات نے لوگوں کو خدا اور آخرت فراموش بنایا ہے۔ اور خصوصاً انگریزوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دینی اور سیاسی نقصان پہنچایا ہے اور جس طرح ان کو تباہ و برباد کیا ہے اس کا حساب بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ جو ممالک پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے ان میں سے ایک ایک کو سامنے رکھ کر سوچے کہ کس قوم اور کس حکومت کی مکاری اور خداری نے مسلمانوں کو ان ملکوں سے بے دخل کیا اور اپنا غلام بنایا قریب قریب سب جگہ انگریزوں ہی کا ہاتھ نظر آئے گا۔

الغرض اس حقیقت میں کسی کو شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس زمانہ میں دین و ایمان اور روحانیت اور خدا پرستی کو سب سے زیادہ نقصان یورپین قوموں کے سیاسی غلبہ نے پہنچایا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ دینی اور سیاسی نقصان خاص کر انگریزوں نے پہنچایا ہے اور یہ جو حکومتیں اس وقت کی فرعونیاں اور فرودی حکومتیں ہیں اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہیں ہوئی اور نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس زمانہ میں آتا تو وہ ان یورپین حکومتوں کی اور خاص کر انگریزی حکومت کی ہرگز تعریف نہ کرتا، ہرگز ان کو خدا کی نعمت اور رحمت نہ بتاتا بلکہ اس دور کی سب سے بڑی لعنت ان ہی حکومتوں کو قرار دیتا۔ لیکن مرزا صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ اس معاملہ میں بالکل دنیا دانا اور حکومت پرست خان بہادر دل سالک نہایت ذلیل اور گھٹیا فہم کے حکومت پرستوں کا سا ہے اور انھوں نے اپنی کتابوں میں جابجا انگریزی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری اور وابستگی اور خیر خواہی اور ”دعا گوئی“ کا ایسا گھنونا مظاہرہ کیا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی ذلیل سے ذلیل ”خان بہادر“ کی بھی کوئی ایسی تحریر نہیں دیکھی۔ میں اس وقت ان کی اس سلسلہ کی بھی صرف ایک ہی عبارت

آپ کو نہ آتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ ان کی کتاب ”شہادۃ القرآن“ ہے اسی کے ساتھ ان کا ایک مضمون چھپا ہوا جو جس کا عنوان ہے۔ ”گورنمنٹ کی توجہ کے لائق“۔ اس میں پہلے تو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ کے (یعنی انگریزی سرکار کے) احسانات ہمارے خاندان پر ہمارے والد میرزا غلام تھنی صاحب کے وقت سے برابر ہوتے رہے ہیں اور اس لیے اس گورنمنٹ کی شکر گزاری میرے دگ دیش میں سانی ہوئی ہو۔ پھر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی میرزا غلام قادر کی وفاداری اور خیر خواہی کا ذکر بڑے فخر سے کیا ہے اور بتایا ہے کہ انھوں نے سوشلزم میں گورنمنٹ کی کسی کمی مدد کی اور اس کے واسطے کسی کمی سانی اور مالی انھوں نے قربانیاں دیں اور اس کے صلہ میں گورنمنٹ نے کیسے کیسے احسانات کیے، اور کیا کیا صلے دیئے، یہ سب پوری تفصیل سے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کہ ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسا کرے۔ خدا تعالیٰ نے ہم پر جس گورنمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا، سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکرا ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ادا وہ میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کو بھی شکرا ادا نہ کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکریہ جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے، حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسری سے وابستہ ہیں اور ایک کے چھوڑنے سے دوسری کا چھوڑنا لازم آجاتا ہے۔ بعض افسانہ دان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے کیوں کہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین شکر اور واجب ہے اس سے جہاد کیا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو میں بابا ہر ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے درجہ میں ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے اس قائم کیا جو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ (دوسرے سلطنت سکومت برطانیہ ہے) (ص ۲۸)

لے خط کشیدہ الفاظ بعینہ مرزا صاحب کے ہیں۔

یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے، میں یہ ان کا دین و مذہب ہے اور یہ ان کی پیروی ہے، آپ لوگوں کے احساسات کا حال مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو صاف کہتا ہوں کہ اس عبارت کے پڑھنے کے بعد میں ان کو نہایت ہی ذلیل ذہنیت کا ایک سرکار پرست آدمی سمجھتا ہوں۔ اور اس قسم کی ان کی یہ ایک ہی عبارت نہیں ہے، انگریزی سرکار کی خوشامد میں اس شخص نے بیسوں جگہ اس سے بھی زیادہ ذلیل قسم کی باتیں لکھی ہیں، معلوم نہیں ان کو نبی ماننے والوں نے نبوت کو کیا سمجھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے تو شاید ہر جہلا آدمی پھر خدا ہو سکتا ہے۔ لاجوں و لا قوتہ الا باللہ

غیر اچانکہ اس وقت کی سیری گفتگو کا مقصد مرزا صاحب کی جانکج اور قادیانیت پر غور کرنے کا ہے۔ ایک صحیح طریقہ اور راستہ بتانا ہے اس لیے نوٹ کے طور پر گورنمنٹ برطانیہ کی وفاداری کے سلسلہ کی ان کی صرف یہی ایک عبارت پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔

اب میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ میری چاروں اصولی باتیں آپ نے سن لیں اور غالباً سمجھ بھی لی ہوں گی۔ کیونکہ ان میں کوئی باریک علمی بات نہیں ہے، سید بھی سید بھی مولیٰ باتیں ہیں اور احمد لکھنؤ دار و دوچار کی طرح یقینی اور سچی ہیں۔ اگر کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ

کسی نبی سے ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کی امانت اور تنقیص کرے اور اخلاقی گنہ گار کو اس کی طرف منسوب کرے

اور کون اس میں شک کر سکتا ہے کہ کسی نبی سے ہرگز یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے صاف صاف غلط بیانی کرے اور بھڑک بولے۔

اسی طرح ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے اور اللہ کی وحی سے کوئی سچا نبی تعین تارکج کے ساتھ کوئی پریشین گوئی کرے اور اس کو اپنے صدق و کذب کا نشان اور عیار قرار دے اور اللہ کی پریشین گوئی کے خلاف ظاہر کرے اس کا جھوٹا و منفرد ہونا دنیا پر ثابت کرے۔

اسی طرح کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ نبی و رسول جو اللہ کا نائب اور نمائندہ ہوتا ہے وہ ذلیل قسم کے سرکار پرست خاں بہادروں اور دنیا کے کنوئیں کی طرح گورنمنٹ برطانیہ جیسی کسی حکومت کی ایسی ذلیل خوشامد ہرگز نہیں کر سکتا جس کا نمونہ ابھی آپ نے دیکھا، نبوت تو بہت بلند مقام ہے میرے نزدیک تو یہ کسی شریف آدمی کا بھی کام نہیں ہے۔ اگر کسی شریف آدمی کی طرف یہ باتیں منسوب کی جائیں تو وہ ہر کوئی اپنی عزت توہین اور گناہی سمجھے گا۔

بہر حال یہ چار وہ سیدھی اور سچی باتیں ہیں جن سے انکار اور اختلاف کرنے کی کسی کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا غلام احمد ان چیزوں میں بری طرح لوث اور آلودہ ہیں۔

اس لیے اگر بالفرض نبوت ختم نہ بھی ہوئی ہوتی اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا جو انسانی شرافت کے معیار سے اتنا گرا ہوا ہے۔ ایسے کسی آدمی پر ہرگز خدا کی وحی نہیں آسکتی۔ ہاں ایسے لوگوں پر شیطانی وحی آیا کرتی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے **هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ أَثَاكٍ أَسِيمٍ** یعنی ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں وہ جھوٹ بولنے والے اور افترا پردازوں پر اور پاپیوں پر اترتے ہیں۔ پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو جھوٹ بولتا ہو افترا کرتا ہو اور جس کی زندگی پاک اور تھری نہ ہو اس پر خدا کی وحی نہیں آتی بلکہ شیطان آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ مرزا صاحب میں ”آفاک“ اور ”آسیم“ ہونے کی صفت کتنی نمایاں ہے۔ بہر حال اگر بالفرض نبوت جاری ہوتی جب بھی مرزا صاحب کے نبی ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہ تھا وہ تو کھلے ہوئے آفاک اور آسیم ہیں۔ اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف فرضی طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ میں شریعت ہی میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین اور شریعت کو مکمل کر دیا اور پھر قیامت تک اس کی حفاظت کی بھی خود ہی ذمہ داری لے لی اور اپنی خاص قدرت سے اس کا پورا انتظام بھی فرما دیا۔

اور اس طرح نبوت کی ضرورت کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم کیے جانے کا بھی قرآن پاک میں اعلان فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی اس کا صاف صاف اعلان فرمایا اور اس لیے ساری امت کا یہی عقیدہ اور یہی ایمان رہا کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور اب کبھی دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا کافی ہے اور حضرت کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت دنیا بھر کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کفایت کرنے والی ہے۔ بہر حال اصلی عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے اور اس بنا پر اب کسی شخص کے بھی نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں اور جو شخص بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کو کاذب اور افتراء پر اترنے والے سمجھیں گے حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ ناسخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت مجدد الف ثانی جیسی پاک سیرت رکھنے والا کوئی بزرگ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو ہم اس کو بھی لیا

ہی بھیس گئے اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر بالفرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ دعویٰ کرتے تو امت انکے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتی جو خود انھوں نے سیکھ کر انکے ساتھ کیا۔

بہر حال ہمارا اصل عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے لیکن اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد جیسے اخلاق اور اوصاف رکھنے والے کسی آدمی کے لیے اس مقام اور منصب کا کوئی امکان نہ تھا۔ کسی شخص کے حق میں سخت تنقید اور سخت الفاظ بولنا مجھے گران ہوتا ہے لیکن مرزا غلام احمد کے بارہ میں میں اسکی ضرورت سمجھتا ہوں کہ اپنے دل پر جبر کر کے اپنی طبیعت اور ذوق کے خلاف صاف صاف کہوں کہ وہ شخص معمولی درجہ کے اخلاق سے بھی خالی تھا، جتنی دیانت اور سچائی اور جتنی غیرت اور شرافت اور سطردرجہ کے لوگوں میں ہوتی ہے اس شخص میں اتنی بھی نہیں تھی۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسا گنہگار اتنی بھی مرزا صاحب سے زیادہ دیانت اور صداقت احمد لائبریری نے اندر رکھتا ہو۔

میں نے اس صحبت میں آپ حضرات کے سامنے مرزا صاحب اور ان کے دعووں کے بارہ میں غور و فکر کیا یہ اصولی طریقہ رکھنے ہی کا ارادہ کیا تھا۔ اب آپ حضرات میں سے جس کو اس بارہ میں کچھ سوچنا اور غور کرنا ہو وہ بڑی آسانی سے غور کر سکتا ہے اور دو اور دو چار کی طرح ایک یقینی نتیجہ پر پہنچ سکتا ہو۔ باقی کسی کو ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔“

یہ عاجز جب اپنی یہ بات پوری کر کے خاموش ہوا تو ایک قادیانی صاحب نے بڑی شکایت اور ناگواری کے ساتھ کہا کہ ہم تو اس لیے جمع ہوئے تھے کہ حیات مسیح اور اجواء نبوت کے مسئلوں کے متعلق آپ کے کچھ سوال کریں گے اور آپ قرآن شریف سے ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ لیکن آپ نے ہمیں کچھ کہنے اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت کے متعلق تقریر شروع کر دی۔

میں نے کہا کہ آپ کا خیال اور ارادہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں تو آپ کے خیال یا ارادہ کا پابند نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں قادیانیت کو اور قادیانیوں کو خوب جانتا ہوں اور میرے نزدیک قادیانیت کے بارہ میں غور کرنے کا صحیح طریقہ اور راستہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس طرح مرزا صاحب کی حقیقت بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے اور ان کی نبوت کا پردہ کھل جاتا ہے اور معمولی سے معمولی کچھ رکھنے والوں کے لیے بھی ان کے دعووں کے بارہ میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کسی

شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ قادیانی صاحبان کی ہمیشہ یہ کوشش ہو کر رہی ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق گفتگو نہ ہو بلکہ حیات و ممات سچ جیسے مسائل پر بات ہو تاکہ نادانوں کو بکھیں کہ ہم مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں ہنس اختلافات میں اتنا ہی ہو کہ بعض آیتوں اور حدیثوں کے معنی ہلکے علما کچھ اور بیان کرتے ہیں اور قادیانی کچھ اور سمجھتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ قادیانیوں کو بھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ جانتے ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور قادیانیوں کے اختلافات کی نوعیت دوسرے اسلامی فرقوں کے باہمی اختلافات سے بالکل مختلف ہے۔ قادیانی صاحبان ایک شخص کو نبی مانتے ہیں اور نبی کی طرح اس کی ہر بات اور ہر مسئلہ پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں اور شخص خاص ان کو نہ ماننے اس کو کافر سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر تعلیم کا ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں اور آپ کے منکروں کو کافر جانتے ہیں اور قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی اصل بنیاد کو نبی باریک علمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد کی شخصیت اور ان کا دعویٰ نبوت ہے اور ہمارے نزدیک اس کی جانچ پڑتال کا یہ معاملہ ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس لیے میرا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص قادیانیت کے بارہ میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہے اور میں اس سے کچھ کہنا مفید اور مناسب سمجھوں تو پہلے ہی تصدیقی باتیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر اس میں کچھ بھی حق پرستی ہوتی ہے تو ان سیدھی سادھی اور بالکل سہی باتوں کے سامنے آجائے گئے بعد اس کا ذہن مرزا صاحب کے بارہ میں بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس اطمینان کا اظہار کر دیتا ہے کہ اب میں مرزا صاحب کو کاذب اور فتنی سمجھتا ہوں (جیسا کہ ان باتوں کے سامنے آنے کے بعد سمجھنا چاہیے) پھر اگر وہ حیات و ممات سچ کے بارہ میں بھی بات کرنے اور سمجھنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو میں اس کی سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اور اگر مرزا صاحب کے بارہ میں اس کا ذہن صاف نہیں ہوتا اور وہ ان سے اپنی بے زاری ظاہر نہیں کرتا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شخص نہایت ہٹ دھرم ہو اور اس میں قبول حق کی بالکل صلاحیت نہیں ہے پھر اس سے بات کرنے میں اپنا وقت ضائع کرنا میں بالکل درست نہیں سمجھتا اور خواہ مخواہ اپنی قابلیت اور ہمدانی کے اظہار کے لیے وقت خراب نہیں کرتا۔ ہاں پہلے ایک زمانہ میں جب اپنے وقت کی اتنی قیمت نہیں سمجھتا تھا تو ایسا بھی کر لیا کرتا تھا۔ اور صرف بحث کے لیے اور دوسرے کو قائل کرنے کے لیے بھی وقت صرف کر دیا کرتا تھا، لیکن اب میں اپنا وقت صرف ضروری اور مفید کاموں ہی پر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات سے

بھی میں ہی کہتا ہوں کہ اگر میری اس گفتگو کے بعد مرزا صاحب کی شخصیت کے بارہ میں آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہو اور آپ کے دل نے ان باتوں کو قبول کر لیا ہو جو میرے نزدیک بالکل قطعی اور جہی ہیں تو ہم اللہ میں بڑی خوشی سے حیات مسج کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی اسی طرح اور ابھی تیار ہوں اور انشاء اللہ آپ اس کے بارہ میں بھی اعلیٰ مطلب ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سب کچھ سننے کے بعد بھی مرزا صاحب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام "ہی مانتے ہوں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں آپ حتیٰ کے متلاشی نہیں ہیں اور کسی بات کے ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں صرف اپنی قابلیت بتانے کے لیے آپ پرمزید وقت صرف کرنا میں صحیح نہیں سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کی توفیق سے میرا وقت اچھے کاموں پر صرف ہوتا رہا اور جن باتوں کو میں لائیں سمجھتا ہوں حتیٰ الاسکان ان سے بچنے کی اور اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔"

اس کے بعد ان ہی قادیانی صاحب کے کہا کہ جو باتیں آپ نے "حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بیان کی ہیں ان سب کا بھی جواب ہے، لیکن وہ جواب ہم نہیں دے سکتے بلکہ ہمارے جن عاملوں کا یہ کام ہو کہ وہ آپ کو جواب دیں گے لہذا آپ اس کے لیے کوئی وقت مقرر کریں ہم اپنے کسی عالم کو بلانے کا انتظام کریں گے۔

میں نے کہا۔۔۔ یعنی آپ مناظرہ کے لیے میرا وقت چاہتے ہیں؟۔۔۔ انھوں نے کہا، جی ہاں!

میں نے کہا۔۔۔ قادیانی مناظرین کو میں خوب جانتا ہوں۔ اپنے پرانے زمانہ میں ان کا میں نے کافی تجربہ کیا ہو ان میں قبول حق کی ادنیٰ صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی وجہ کے ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں نے مرزا صاحب کے متعلق آپ کو بتلایا ہے ہر قادیانی مناظر ان باتوں کو خوب جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مرزا صاحب کا کلمہ نہ چھوڑتا ہو ان کو بھی مانتا ہو اور نبی ثابت کرنا چاہتا ہو اس لیے ان پر تمام جہت بھی ہمارے ذمہ نہیں رہا۔ کوئی قادیانی مناظر اب ایسا نہیں ہے جو خدا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں مرزا صاحب کے ان پلوؤں کو نہیں جانتا تھا۔ "قد متبین المرشد من النبی" اور اس کا نمونہ خود آپ موجود ہیں۔ جو کچھ میں نے مرزا صاحب کے متعلق لکھا وہ سب آپ نے ان کی کتابوں سے سنا۔ اور ان میں سے کسی ایک بات کا بھی ان کے ذہن میں کوئی جواب اور کوئی مقول تاویل نہیں ہے، اس کے باوجود ابھی تک آپ بے تکلف مرزا صاحب کو "حضرت اقدس موعود" کہتے ہیں، دراصل یہی وہ گھٹی ہوئی ہٹ دھرمی ہے جس کے تجربہ کے بعد ہم ایسے لوگوں پر زیادہ وقت صرف کرنا فضول سمجھتے ہیں۔ اگر آپ میں حتیٰ بہت سی کا کوئی ذرہ بھی ہوتا تو آپ

کم از کم یہ کہتے کہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر یہ صحیح ہیں تو مرزا صاحب پر گزشتہ نبی یا مسیح موعود نہیں ہو سکتے لیکن ہم اس پر زور نہیں
 کریں گے اور تحقیق کریں گے۔ لیکن آپ کا حال یہ ہو کہ یہ سب سننے کے بعد بھی آپ ان کو نبی اور مسیح موعود ہی مانتے ہیں۔
 اور کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم جواب نہیں دے سکتے مگر ان باتوں کا جواب ہو ضرور اور وہ ہمارے مناظر صاحب دے سکیں گے!
 — دراصل یہی وہ ذہنیت ہے جس کے بعد قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی اور آپ کے مناظرین میں یہ بات آپ کے
 بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں تو ان کو بالکل لائق خطاب نہیں سمجھتا اور ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان سے گفتگو
 کرتے پر وہ منٹ بھی اپنے صرف کر دیں۔ اگرچہ اباب زمانہ میں اس کام کا بھی شوق تھا لیکن اب میں اس کو اپنے وقت
 کی اضاعت سمجھتا ہوں۔ اگر واقعی اللہ کا کوئی بندہ طالب تحقیق ہو تو اس کی خدمت کرنا اور اس پر وقت صرف
 کرنا اپنا فرض ہے اور اس کے لیے یہ عاجز ہر وقت حاضر رہے۔ اور حیات مسیح کا مسئلہ ہو یا اجراء نبوت کا اس کے لئے ان میں سے
 کسی مسئلہ پر بھی مجھے کسی تیاری کی بھی ضرورت نہیں لیکن آپ کے مناظرین کو میں بالکل اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ ان سے گفتگو
 پر وقت صرف کر دیں۔ آپ نے جو کچھ مجھ سے سنا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بس اس پر غور کیجئے اور مرزا صاحب کی شخصیت
 کو سمجھنے کی ضرورت کو شش کیجئے اور ان کو سمجھنے کا یہ رھا راستہ وہی ہو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کو
 اگر اپنے مناظرین سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان سے بات کیجئے! لیکن مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں
 میں انھیں اور ان کی باتوں کو خوب جاننا ہوں۔

نوٹ:- یہ گفتگو اپنے حافظہ کی مدد سے اور ان نولوں کی مدد سے جو اپنی عادت کے مطابق گفتگو سے چند
 منٹ پہلے کا فائدے ایک پرچہ پر لکھ لیے تھے کسی ہفتے کے بعد اب تحریر میں لائی گئی ہے اس لیے اس کا
 کافی امکان ہے کہ کوئی بات مجلس میں زیادہ تفصیل سے کہی گئی ہو اور اس تحریر میں اتنی تفصیل سے نہ
 آئی ہو یا کوئی بات وہاں زیادہ تفصیل سے نہ کہی گئی ہو اور یہاں اس کا بیان زیادہ تفصیل سے ہو گیا
 ہو اس طرح الفاظ و طرز زبان میں بھی یقیناً بہت فرق ہو گیا ہو گا۔ لیکن اس میں کوئی مضائقہ
 نہیں، خاص کر اس لیے بھی کہ متعذر اس مجلس کی روداد سنانا نہیں ہے، بلکہ قادیانیت کے مطلق
 غور کرنے کا جو مولیٰ راستہ اس مجلس میں پیش کیا گیا تھا جس اس کو قتل کر کے شائع کر دینا مقصود
 ہے تاکہ وقت ضرورت اللہ کے بسے اس سے کام لے سکیں۔

انتخاب

پسحی باتیں | لندن۔ ۳ فروری۔ جو شمالی کسے ہولناک طوفان اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی میزان آج صبح تک ایک ہزار سے اوپر بڑھ چکی ہے ان کے علاوہ ہزار افراد اب تک ”لاپتہ“ میں بننا پچھ ۹۰۰ سے اوپر کا برطانیہ میں اور ۱۰۰۰ سے اوپر کا مالدیو میں اب تک پتہ نہیں ہو۔ ولندیزیوں نے صدیوں کی محنت سے جو بڑے بڑے قطعات آرائشی حاصل کیے تھے اور بڑی صنایعی سے بند باندھے تھے۔ ان پر پانی پھر گیا۔ بریلا پانی سرکوں ہی پر نہیں، مکانوں کی چھتوں تک پر بہہ رہا ہو۔ اور اندازہ ہو کہ تباہ شدہ لوگوں کی تعداد ۱۰ لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ آج صبح طوفانی لہروں نے اور قیامت خیز اضافہ کر دیا۔ نئی نئی لہریں اٹھیں اور ٹوٹے ہوئے بندوں سے نیا سیلاب خشکی میں گھس آیا۔ نڈال اور بدحواس مرد، عورت، بچے، سب ان بندوں کی مرمت کے لیے یکسی سے ہاتھ پاؤں مارنے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ روایتیں آپ حضرت نوحؑ کے زمانہ کی نہیں سن رہے ہیں۔ خبریں روزناموں میں اکی فروری ۱۳۷۲ھ کی پڑھ رہے ہیں، ہر انتظامی تدبیر و احتیاط اور ساری انجینئری اور سائنس کی ہر مندویوں کے باوجود! طوفان نوحؑ اب بھی محض قصہ کہانی ہی رہا؟

”جزیرہ کانوسے جو لندن والوں کے لیے تفریح گاہ تھا۔ اب جزیرہ موت بن گیا ہو۔ سارے جزیرہ میں پانی بھر گیا ہو۔ آج دو پہر تک سولائیس لہروں پر ترقی ہوئی دستیاب ہوئیں۔ ۵۰۰ مزید افراد کا پتہ نہیں ہو۔ خیالی یہ ہو کہ ڈوبے ہوئے مکانات میں ان کے کین بھی ڈوب کر رہ گئے۔ اخبار نویسوں نے دکھا کہ بچوں کی لاشیں بھاریوں اور شاخوں میں پھنسی ہوئی ہیں، سیلاب نے انھیں ابھال ابھال کر درختوں میں اٹھا دیا ہے۔ جزیرہ میں لاشیں تلاش کرنے کے کسی کو حواس نہیں۔ ساری کوششیں مرمت بچے کچے زندوں کو بچانے کی کیجا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ نے ہوائی جہاز سے دکھا کہ کشتیاں مکانوں کی چھتوں پر چل رہی ہیں۔ اور رک رک کر زندہ افراد کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک چھوٹی کچی اپنے ماں باپ اور

کتاب امین

ہماری دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسی محمد پارسو کی بنیاد پر اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا قہر ہے
لیکن یہ دعوت ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شہادت کی خاطر اور کسی بے وفائی کے لئے ہو
اس بات کا اندیشہ کہ دعوت الہی جہالت و پستی کی گتوں سے دور لے کر انسان کو
اور جنت میں پہنچا دے اور جہنم کی آگ سے بچا دے اور اس حال میں جس سے وہ بچا
جو لوگ اس فکر پر ایمان نہ لائے ہیں ان کے اندر یہ فکر کہ اس محمد کے ظاہر کو دیکھ کر
زندگی کو دنیا میں دوانے دینے کی کوشش کریں اور ان کے دل سے یہ فکر نہ
عمر کرتے ہیں اس کی دعوت الہی میں وہ اس پر ایمان لائے اور اس پر
فی سبیل اللہ شہداء و شہداء کے لئے اللہ تعالیٰ کا اجر ہے
موتی مسیحا و مسیحا کے لئے اللہ تعالیٰ کا اجر ہے
آؤ اے اہل فرقان

محمد بن عبد اللہ

محمد منظر ریلواری عفا الشرحہ

کتاب ایمان

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد جو اور ہر ایمان جو کہی ان اہل حق کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے اور اس سے
اس بات کا عہدہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی کریں
اور حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جنس گئے اور مر جائیں گے
جو وہ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی کو اپنی
زندگی کو دنیا میں دواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس پر
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت لیتے ہیں اور اسی پر ہنسنا اور مٹنا چاہتے ہیں۔

قَابِلُوا الشَّعْرِيَّةَ وَالْأَرْضَ لَنَسْتَبْلِغَنَّ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ يَا أَرْسَلْنَا

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ وَالْمُطَهَّرِينَ وَالْمُتَّقِينَ

وَأُولَ الْأَرْقَامِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مولانا محمد منظور نعمانی ————— اور ————— مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
بہرہ ان کے مطالعہ سے ہر شخص کو معلوم ہوگا ————— کہ

- (۱) دعوت و تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کو کیا مطالبہ ہے اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) اونیٹا اور کثرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو سہرت نگاہ نہ کر کے تحریک یا جامد خاندانیت کی دعوت کہتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔
- بہرہ اس تحریک کا کوئی اور تقریروں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا ————— کہ
- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے متعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے جموں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے، ان کے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کھلے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہو اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پوسلے تین موصفات — غنڈہ — خوشنما — مع گرد پوش — قیمت: (۵۰ ع)

کتابخانہ الفتان گوئن روڈ لکھنؤ

ماہنامہ افستان لکھنؤ

<p>شرح چندہ مالک غیت سالانہ ۱۱ شنگ ششماہی فی کاپی ایک شنگ</p>	<p>شرح چندہ بندستان و پاکستان سالانہ پانچ روپے ششماہی تین روپے فی پرچہ آٹھ آنے</p>
---	--

جلد ۲۰ بابۃ ماہ رجب ۱۳۷۲ھ مطابق اپریل ۱۹۵۳ء شمارہ ۷

مضامین لکھنے والے

صفحہ	مضامین	نمبر
۲	حقیق الرحمن منجلی	۱
۵	مدیر	۲
۱۶	معارف الاساوشہ	۳
۲۶	فقرہ خلق قرآن اور امام احمد ابن حنبل	۴
۳۶	مکر و لائت کے دو بار موقی	۵
۴۹	قادیانی فتنہ	۶
۵۲	درس حیات	۷
	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	
	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہوی	
	ایک مسلمان بھائی	
	حضرت خیر مراد آبادی	

یہاں سرخ پینسل کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہو، اگر آئندہ بھی تعاون جاری رکھنے کا ارادہ ہو تو چندہ ارسال فرمائیے ورنہ ایک کارڈ کے ذریعہ اپنے ارادہ سے مطلع فرمائیے اگر ۵ مئی تک ڈاک کا پتہ نہ آیا اور نہ کوئی خط تو کسی کارسلہ دی بی کیا جائے گا۔ جبکہ وصول کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے پاکستان کے استعمار پر اپنا چندہ ذیل کے پتہ پر ارسال منسبر مائیں

جناب شیخ محمد اقبال صاحب بوشیار پوری، مکتبہ اسلامیہ، ۱۷ مال روڈ لاہور مغربی پاکستان۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی پانچ روپے بھیجنا ہیں۔ پتہ بھیجئے اور پیسے کی دونوں صورتوں میں اطلاع کارڈ براہ راست لکھو ارسال فرمیں۔ لاہور بھیجنے سے کوئی حاصل نہیں بلکہ انہیں کوئی شکایت ہو تب بھی ہمیں کو لکھنا چاہئے۔ اگر رسالہ جاری رکھنے کا ارادہ ہو تو جہاں تک ہو سکے ہندی اور دوسرے بھیج دیکھئے۔ دی بی کرنے میں سخت دقتیں پیش آنے لگی ہیں اور رسالہ پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے۔ (ناظم الفرقان لکھنؤ)

دہوی، محمد منظور نعمانی پتھرہ پشاور ۱۷ می پڑیں میں بھیج دو اگر دفتر الفرقان کو سن روڈ لکھنؤ سے شایع کیا۔

ہنگامہ اولین

علیق الرحمن (سبیل)

ایک سال پہلے سال ہجری ۱۳۴۱ھ کے ایک حصہ میں پاکستان کے نام سے ایک نئی مملکت وجود میں لانے کے لیے مسلمانوں نے جو بے حساب جانی و مالی نقصان برداشت کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک پاکستان کے لیڈروں نے انھیں دو باتیں کھانی تھیں۔ ایک یہ کہ اگر پاکستان بنا تو ہندو اکثریت ان کے حقوق غصب کر لے گی اور پورے دس کروڑ مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہوگی۔ پس ان دو باتوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے اپنے جان و مال کو داؤں پر لگا دیا اور آٹا خانا دنیا کے نقشہ پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کر دیا۔ مگر کئے معلوم تھا کہ اکثریت کی دستبرد سے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ٹھکی بھرا قلیت سے معرکہ آرا ہونا پڑے گا اور اس قلیت سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جہاں اتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے گی جتنی اکثریت سے تحفظ کے لیے ادا کی گئی تھی۔ فرق یہ ہو گا کہ پہلے سودے کی قیمت غیر دین نے دھلی کی تھی اور دوسرے کی قیمت اپنے وصول کریں گے۔

قادیانیوں کو قلیت قرار دینے کے مسئلہ پر جو خوں ہنگامہ پاکستان (مغربی پنجاب) میں ہوا وہ دیکھ کر مینہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہو گیا تاکہ اندرونی معاملات میں باہر والوں کو نہ دخل دینے کا حق ہو اور نہ چھوٹل دینا چاہتے ہیں مگر خیر خواہی اور بہرہ روی کے حق سے باہر والوں کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔ خاص کر اس صورت میں کہ باہر والے اندرونی امور سے اسلامی اخوت کا رشتہ رکھتے ہوں۔ یہ رشتہ جو جغرافیائی و تمدنی دونوں کو بھی غلط نہیں لاتا اور جس نام میں دو کو ایک صحت میں مل کر جاتا ہے۔ ہم صرف اسی حق اور اسی رشتہ کے ماتحت کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں شاید اس سلسلہ کا کچھ حق ادا ہو سکے۔

پاکستان کی مالیہ تحریک جس مطالبہ کو لیکر اٹھی تھی اسکے دو جز تھے۔ ایک یہ کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے ایک قلیت قرار دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سر ظفر اللہ خاں قادیانی کو وزارت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ہم پوری غیر جانبداری اور باطل ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مسلمانان پاکستان کا یہ مطالبہ کسی طرح بھی جہاں نہیں ہے تحریک کے قائم کرنے نے اس مطالبہ کے سلسلہ میں جو دلائل پیش کیے وہ ایسے ٹھوس اور

ناقابل تردید ہیں کہ حکومت پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار بھی ان دلائل کی تردید کی جرأت نہیں کر سکا اور صرف رٹی پٹی تصحیحات اور جاکمانہ دھمکیوں ہی کی آڑ لیتے ہوئے یہ مطالبہ مولویوں کے ذوقِ تکبیر و تعریٰ کا شاخسانہ نہیں بلکہ خود قادیانی نبی اور اس کی امت کے اس کھلے ہوئے عقیدے کا نتیجہ ہو کہ جو شخص بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، خواہ وہ حضرت آدم سے لیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہو۔ ان "نبی حجتی" کے خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود کا فرمانا ہو کہ:-

"جب حضرت کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہو تو چھ آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوگا" (شیخ الاذہان ص ۱۲۷)

گویا مطالبہ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ یہ ہے کہ قادیانی غیر قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تحریک کے لیڈر رول نے یہ بات پوری صراحت سے بار بار کہی ہے۔

پھر یہ عقیدہ و مجرد عقیدہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا طرز عمل بھی اسی عقیدے کے مطابق ہے گنتی میں بہت کم (یعنی صرف چند ہزار) ہونے کی وجہ سے اس عقیدے کی بدولت ان میں مسلمانوں کی خلاف سازشی ذمہ داریت پیدا ہو گئی ہو۔ سر ظفر اللہ خاں کے وزارت خارجہ جیسے اہم منصب پر فائز ہونے اور حکومت میں غیر معمولی طور پر بااثر ہونے کی وجہ سے انھیں نہایت آسانی کے ساتھ اپنے سازشی مقاصد کی تکمیل کا موقع مل رہا ہے اور اس موقع سے وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس بنا پر مسلمان مجاہدوں کے منظرِ اشراف ان کو وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ کریں اور ایک ایسے عنصر کو اپنی صفوں سے باہر کر دیں جو نہایت خود بخود غلطی کا مدعی ہوتے ہوئے بھی سازشی مقاصد کے حصول کے لیے ان کی صفوں میں گھسا ہوا ہو۔

اغرض جہانگیر تحریک کے مقاصد کا تعلق ہو جو ہم ان کو کسی طرح بھی غلط نہیں ٹھہرا سکتے مگر ان مقاصد کے حصول کے لیے جو عمومی اقدام کیا گیا ہے اس کے بعض پہلوؤں کی طرح بھی اتفاق اور رائے کے متعلق نہیں ہیں جس طرح صحیح مقاصد کو صحیح کہنا ہمارا فرض تھا اسی طرح غلط ذرائع کو غلط کہنا بھی ہم فرض سمجھتے ہیں اور اس معاملہ میں کسی رد و عاریت کے روادار نہیں ہیں۔ ہمارے چکر لاپرواہی میں جہالت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا جو سلسلہ ہوا تھا اس کی قراردادیں پڑھ کر اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا ہو کہ بہت سی جگہ تحریک کے عمومی اقدام میں حصہ لینے والوں نے جبر و تشدد کا ارتکاب کیا اور فرط غضب میں وہ دینی اور اخلاقی حدود کو بھی پھاند گئے جن لوگوں نے اس کی یقیناً برائیاں اور اپنے مقصد کو بھی نقصان پہنچایا۔ کاش وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی اس ہدایت کو یاد رکھتے کہ:-

"اگر تم پر کوئی حکم کرے تو اپنا سر ہٹا دو، تمہارے مخالف تم پر حملہ کر گئے اور اس صورت میں تمہاری تحریک مٹا ہوگی۔"

مگر غلطی کی ساری ذمہ داری عوام پر نہیں ڈالی جا سکتی، عوام نے غلطی ضرور کی مگر کیا مذہبی بات یہ ہو کہ اس

غلطی کے اسباب تمام تر حکومت کے پیدا کردہ ہیں، ایک ایسی حکومت جو عوام کے دونوں سے منتخب ہونے کی دعویٰ دے ہو اس کو کسی عوامی مطالبہ کے مقابلہ میں دوسرے سے ایک راہ اختیار کرنا ضروری ہو یا تسلیم کر لینا یا مطالبہ کو غلط ثابت کر دینا مگر حکومت نے ایک تیسری راہ اختیار کی یعنی مالی ٹرلر اور دھونس دھمکی۔ ایسی صورت میں عوام کا آپس سے باہر ہو جانا ایک حد تک قدرتی امر ہے۔ لیکن یہ راست اقدام سے پہلے حکومت اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہو کہ مطالبہ مسلمانوں کی اکثریت کی طرف سے نہیں ہو مگر راست اقدام کے بعد تو پہلے ہی دن یہ غلط فہمی رفع ہو جاتی چاہیے تھی کہ چونکہ اکثریت نے اپنے عمل سے مطالبہ کو عوامی ثابت کر دیا تھا۔ اس لیے حکومت کا فرض تھا کہ وہ اپنے رویہ پر نظر ثانی کرتی اور انہی غلطی کی تلافی کر کے ملک کو کشت و خون سے بچا لیتی مگر حکومت نے عوامی حکومت کے تصور کے بالکل برعکس آمریت کا ڈھنگ اختیار کیا اور ہتھوں پر فوج کو سطر کر کے وہ داد شجاعت دی کہ الامان اخیطاً! حجاج بن یوسف کو روح کو مژدہ ہو کہ اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی زندہ ہے۔

عوام کے غیظ و غضب پر قابو پانے کی ایک راہ تو بیشک یہ تھی کہ ان پر ایک حجاج مسلط کر دیا جائے جو مسجدوں میں بھی ان کا خون حلال سمجھے اور جو گولی کی زد پر آسکیں انہیں بے آب روانہ کر دے یا پھر مارے۔ لیکن دوسری راہ یہ تھی کہ ان کا ایک سرسبز باغ اور معتول مطالبہ بان لیا جاتا۔ افسوس حکومت پاکستان نے پہلی راہ اختیار کی حالانکہ اختیار کرنے کی راہ دوسری تھی مغربی جمہوریت کی رو سے بھی اور اسلام کی رو سے بھی۔۔۔۔۔! رہ رہ کر رنج ہوتا ہے کہ کتنی معمولی سی بات کو پاکستان کے ارباب صل و عقد نے کتنے ہولناک ہنگامہ میں تبدیل کر دیا۔ آخر اس مطالبہ میں ایسی کیا بات تھی جس سے حکومت کو اس قدر شدید الجھار لگا۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ سر ظفر اللہ کو گولی مار دیجیے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ قادیانیوں کو تہ تیغ کر دیجیے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ ان سب کو ملک بدر کر دیجیے! انہایت سیدھی سا دھمی بات تھی کہ حضور! مرزا غلام احمد کی امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے الگ است قرار دینے کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام امت کو جس میں ہم آپ سب شامل ہیں (ہیود و نصاریٰ کی طرح) کا فرشتے ہیں اور خود کو اس کا جزو نہیں سمجھتے۔

خیر یہ سب کچھ تو ہوا ہی تھا مگر حکومت نے تو سم ظریفی کی حد یہی کر دی کہ ایک جائز مطالبہ کیساتھ ایسا جرماد کرنے کے بجائے پاکستان کے علمائے اہل سنت کے ساتھ ایسا جرم مطالبہ رکھ کر علماء اس شجرہ کیسے (باقی صفحہ ۵)

قرآنی دعوت

(۴)

خدا کی صفات :-

اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہو

گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہو

جیسا کہ ان صفوں کی تہبہ ہی سطروں میں بیان کیا جا چکا ہے، خدا کے بارہ میں بہت سی قومیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انھوں نے اس کو ایک ایسا جلالی شہنشاہ سمجھا جو قسم و غضب بھر پور ہو، اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہو، گویا عوام کے بس کی بات ہی نہیں ہو، اور جس کے پاس گنہگار اور خطا کار بندوں کے لیے بس لعنت ہی لعنت ہو، اور غضب ہی غضب، اور عذاب ہی عذاب ہو۔ اور اگر وہ رحیم اور مہربان ہو بھی تو اس کی رحمت اور مہربانی بس کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور قوم کے لیے محدود ہو، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور صاحب جلال سا کم ہو۔

واقعہ یہ ہو کہ خدا کے بارہ میں ہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے شرک کا سبب بنی ہو۔ انھوں نے اپنے کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہو اور اس دنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہو، اور اپنی جہالت سے، انھوں نے سمجھا کہ خدا ایسا سخت گیر اور جلالی ہو کہ خطا کاروں اور گنہگاروں پر وہ ہرگز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا اس لیے خدا کی طرف سے توبہ بالکل ناامید ہو گئے، اور شیطان نے ان کے کان میں پھونکا کہ خدا کی مخلوق میں کچھ مستیاں ایسی بھی ہیں جو

اپنی نیکی اور پاک کی وجہ سے اللہ کی بڑی مقبسہ اور بڑی پیاری ہیں۔ اور اللہ نے انہیں بھی بہت کچھ اختیار دے رکھا ہو، اور ان میں خدا کا جلال اور عصہ بھی نہیں ہو، اور انہیں راضی کرنا خدا کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں ہو، اس لیے ان کے دامنوں میں تم جیسے گنہگاروں کو بھی پناہ مل سکتی ہو، اور ان سے تعلق جوڑنے سے خدا کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچا جاسکتا ہو۔۔۔ بس اسی کو انہوں نے اپنے لیے اسان سمجھا اور خدا سے ناامید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان بتیوں کی تقطیع و عبادت اور ان کے نام کی تذنیاز اس امید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے اور خدا کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق نہیں بچائے گا۔

القرض اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر نگہری نظر ڈالنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ ان کی یہی گمراہی ہوئی ہو کہ خدا کی رحمت و رافت اور توابیت و غفارت اور جود و کرم کی صفت کو انھوں نے نہیں جانا اور اس کو صرف تہار و تجار اور نہایت سمٹ گیر قسم کا جلالی بادشاہ سمجھ کر اس کی طرف سے ناسید ہو گئے، اور شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور وہمی ہستیوں کو انھوں نے اپنی امیدوں کا قلعہ بنا لیا۔ اگر وہ خدا کی رحمت کی بے انتہا وسعت سے اور اس کی توابیت اور غفارت کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز نہرگز گرفتار نہ ہوتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو اس دنیا کے لیے آنحوی ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس شان اور

اس صفت کو بہت زیادہ، جاگہ کیا گیا ہے، اور ہمارا بالغہ نیکڑوں جبکہ مختلف عملوں اور مختلف پیرایوں میں اللہ کی شانِ رحمت، ورافت اور توأبیت و عقادیت اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت و محبت کو بیان فرمایا گیا ہے، جن خوش بخمنوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہو، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کو "غفورٌ رحیم"۔ "رؤوفٌ رحیم"۔ "توابٌ رحیم"۔ "خبیرٌ الراحمین" اور "رحمہ الراحمین" کی صفات سے یاد کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ "بسم اللہ" جو قرآن مجید کا سترنامہ ہے اس میں اس کی صفت رحمت ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کی باکھل ابتدائی آیتوں میں سب سے پہلے اس کی صفت ربوبیت اور رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہے، فرمایا گیا "الحمد لله رب العالمین"

الرحمن الرحیم

اس اجمالی بیان کے بعد چند آیتوں پر ذرا تفصیلی نظر بھی ڈال لیجیے۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہو۔

وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (بقرہ ع ۱۸)

اور تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان

اور نہایت رحم والا ہو۔

اور سورہ اہل عمران میں ایک جگہ — یہ بیان فرمانے کے بعد کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اچھے بُرے اعمال کا انجام اس کے سامنے آنے والا ہو، اور اس وقت ہر آدمی اپنے اعمال کی جانچ اور اپنے نتیجہ عمل سے سخت ہراساں ہوگا — ارشاد فرمایا۔

وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ فَتْسَهُ ۖ وَاللَّهُ دَوُّقٌ

اور خدا تمہیں اپنے (مواخذہ) سے ڈراتا ہوا اور پالنے والا ہے (اہل عمران ع ۳)

خدا بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہو۔

گویا قرآن مجید نے اس موقع پر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو آخرت کے مواخذہ اور قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرانا بھی اس کی رحمت اور مہربانی ہی کا تقاضا ہے، جس طرح کہ شفیع الہی باپ اپنی اولاد کو بُرے کاموں کی بد انجامی سے ڈرتے اور آنے والے خطرات سے ہوشیار کرتے رہتے ہیں۔ اور بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسی مہربانی اور شفقت کی صفت کو سورہ شورعیٰ میں ایک جگہ ان لفظوں میں بیان فرمایا گیا۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بَعِيدٌ ۝ (شوریٰ ع ۲)

اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرم معاملہ کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور سورہ نمل میں بندوں پر اپنے بعض ایسے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمانے کے بعد جن سے اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمتع ہو رہے ہیں، ارشاد فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَدِيفٌ

یقین کر دو کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی مہربان اور

نہایت رحم والا ہو، اور اس کی مہربانی اور رحمت (نمل ع ۱)

ہی کا کرشمہ ہو کہ تم کو اس دنیا میں یہ آرام مل رہے ہیں۔

اور سورہ انعام میں ایک جگہ یہ بیان فرماتے کے بندہ کہ بڑے رنج و غم میں رہے اور پھر بڑے غم میں اشدان سے پوری طرح باخبر ہے۔ ارشاد فرمایا

وَرَفِيقَةُ الْعِقَادِ وَالرَّحْمَةُ إِنَّ تَشَاءَ
يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا

نِشَاءَ (انعام ۱۶) ہوئی نہیں، ہاں، رحمت اور مہربانی اس کی خاص

صفت ہو۔ اور اسی رحمت کا صدقہ ہو کہ تم اپنی بدکاریوں کے باوجود زندہ ہو، ورنہ

اس میں یہ قدرت ہو کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر کے تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری

جگہ دنیا میں آباد کرے۔

اور سورہ کہف میں ایک موقع پر فرمایا

وَرَبَّكَ الْقَوُّوْهُ وَالرَّحْمَةُ وَكُنُوْا
خِدَّةً مُّسَبِّحًا كَسَبُوْا الْعِقَالَ لَكُمْ الْعَذَابُ

بَلْ لَكُمْ سَعْدٌ كُنْ تَعْبُدُوْا اِهْدُوْا سَبِيْلَهُ

مُؤْتَلَاً (کہف ۱۶) دیکھو، تمہاری رحمت اور مہربانی اس کی خاص

صفت ہو کہ اس دنیا میں جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مشرک اور سرکش اللہ کی نافرمانیاں

کرتے ہیں، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں، اس کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتے

ہیں، اور اس کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، نہ

ان پر آسمان سے بھیجی گئی ہے اور نہ زمین انہیں لگتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اللہ کی صفت

رحمت اور بخشش ہی کا صدقہ ہے اگر اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان نہ ہوتا، تو ایسے بدکاروں نافرمانوں

پر فوراً عذاب آجایا کرتا، اور انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، لیکن چون کہ وہ بندوں کے ساتھ اپنی مہلت

اور رحمت کا موازنہ کرنا چاہتا ہو اس لیے اس نے سب گنہگاروں کو اس دنیا کی پوری زندگی میں مہلت

دینا ملے کر دیا ہو تاکہ جو بھی ان میں سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کے اور اپنے رویہ کو درست کر کے کچھ وقت اللہ کو راضی کرنا چاہیں وہ کر سکیں اور اس کے عذاب سے بچ سکیں، اسی واسطے اس نے مواخذہ اور جزا سزا کے لیے اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد ایک وقت مقرر کیا ہو اور اس وقت پر سب کو وہاں حاضر ہونا ہوگا، اور کسی کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا کہ وہ کہیں روک پکڑ ہو کر اس وقت اور اس مقام کی حاضری سے بچ سکے اور کسی تکذیب یا ہلے سکے۔

اور اسی کو سورہ انعام میں یوں فرمایا

كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِمُ الرِّحْمَةَ وَيَجْمَعُكُمُ
اِلٰی يَوْمٍ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ
(انعام ۶۷)

اللہ نے لازم کر لی جو اپنے پر رحمت اور مہربانی
اس لیے وہ مجرموں کو یہاں سزا نہیں دیتا بلکہ
اس نے اس پوری زندگی کی سب کو مہلت دے

رکھی ہو تاکہ جو چاہے معافی مانگ کے اور اپنے کو درست کر کے عذاب سے بچ سکے۔
اس نے مقرر کیا جو تکمیل سب کو انصاف اور جزا کے لیے، قیامت کے دن جوئے گا اور
اس دن ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا، یہ بالکل یقینی اور اصل بات ہے، اس میں
کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

سبحان اللہ! اس آیت کا پہلا جملہ ”كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِمُ الرِّحْمَةَ“ اللہ نے رحمت کو اپنے پر
لازم اور مقرر کر لیا ہے، ہم بندوں کے لیے کتنے اطمینان اور کسی امیدوں کا سامان اپنے اللہ رکھتا ہے
— ایسے رحمت والے پروردگار سے ناامیدی اگر کفر نہیں تو کیا ہے۔

اور پھر اسی سورہ انعام میں یہ رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
ارشاد فرمایا: اور کیسے پیارے انداز میں فرمایا گیا ہے۔

وَ اِذَا نَجَّاهُكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ
بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلٰی نَفْسِهِمُ الرِّحْمَةَ اِنَّهٗ مِنْ عَمِلٍ

اور جب تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں
جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو بے مغیبر
تم شفقت اور محبت سے ان کا استقبال کرو

مِنْكُمْ مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمَا تَبَشِّرَ قَابِ مِنْ بَعْدِهِ (اور کہو تم پر سلام!) (اور انہیں خوشخبری دے دو
وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ (کہ تمھارے پروردگار نے اپنے پر رحمت مہربانی
(انس ۷۶) کو لازم کر لیا ہو، (اس لیے تمہیں مطمئن رہنا

چاہیے کہ تم میں سے جس نے نادانی سے کوئی برا عمل کیا اُس کے بعد اُس نے توبہ

کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلاشبہ تمھارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہو۔

یقیناً بڑا شفیق اور بدبخت ہو وہ انسان جو ایسے رحمت والے پروردگار کی رحمت سے بھی
محروم رہے جو اپنے پیغمبر رحمت عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے اپنے خطا کار اور گنہگار بندوں
کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیام دلاتا ہو کہ ”اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہو، اور نہ بھاگو اس نے تو
رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہو، اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک
کر لو، میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔“

اور سورہ شوریٰ میں ایک جگہ فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (شوریٰ ۴۲)
اور وہی جس کی شان یہ ہو کہ وہ اپنے گنہگار،
بندوں کی توبہ قبول کرتا ہو اور خطاؤں سے
درگزر کرتا ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سب کو

پوری طرح جانتا ہو۔

اور سورہ نساء میں ترنا مجھے ”ناپاک اور غیبت گناہ سے“ کو وہ جو جانے والے خطا کار بندوں کے

متعلق ارشاد ہو۔

وَالَّذِينَ يَاتِبْنَاهُمْ مِنْكُمْ فَأَذُوهُمْ فَإِنْ
تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (نساء ۴۷)
اور جو تم میں سے اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان کو
سزا دو، پھر اگر وہ اس فعل حرام سے تائب ہو جائیں
اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض نہ کرو،

بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہو۔

مطلب یہ ہو کہ جن لوگوں کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ انھوں نے یہ نصیحت اور سلام کام کیا ہو تو ان کو قانوں کے مطابق سزا تو دی جائے، لیکن اگر وہ اس کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے کچھ نہ کہا جائے، کیوں کہ انھوں نے دراصل اپنے جس مالک اور آقا کا گناہ کیا ہو وہ خود توبہ کرنے والے مجرموں کو خوشی سے معاف کر دینے والا اور پھر ان کے ساتھ رحمت اور مہربانی سے پیش آنے والا ہو۔

اور اسی سورہ ناع میں آگے ایک جگہ فرمایا: اور ہر قسم کے گناہگاروں اور خطاکاروں کو شردہ نہایا۔
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا
کر کے اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ (بھٹکتا اور)
اللہ سے معافی مانگے اور بخشش چاہے تو پائے گا
(نارع ۱۶)

وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا شفیق اور مہربان۔

اور سورہ زمر میں اپنے کو تباہ کرنے والے خطاکار بندوں ہی کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا گیا اور جس ترجمہ اور پیار کے انداز میں انھیں پکارا گیا وہ تو اللہ کی صفت رحمت کی ایسی نادی ہو کہ بڑے سے بڑا سیکہ کار اور عمر بھر کا سخت پاپی بھی اگر دل کے کانوں سے اس کو سن لے تو بے شک اللہ کے در رحمت کی طرف دوڑ پڑے، اپنے رسول رحمۃ اللغین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہو کہ مسیکہ مجرم اور خطاکار بندوں کو میری طرف سے یہ پیام دو۔

قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَقُوا
عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ
رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
جَمِیْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ
وَاَنْبِیُوْا اِلٰی رَبِّکُمْ وَاَسْلَمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ
یَاْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ (زمر ۷۶)

اے میرے وہ بندو! جنھوں نے گناہ کر کے اپنی
جانوں پر ظلم کیا ہو (اور اپنے انھوں اپنے کو تباہ و
برباد کیا ہو) تم اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ناامید
مت ہو۔ اللہ کی یہ شان ہو کہ وہ سب گناہ بخشتا
ہو، حتیٰ یہ ہو کہ وہ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان
ہو۔ اور اب بھی رجوع ہو جاؤ اور رخ کر لو

اپنے اس غفور و رحیم پر وہ دگاری کی طرف، اور اس کا حکم ماننے لگو قبل اس کے کہ تمہارے گناہوں کا دباؤ اور عذاب یقیناً پکڑے اور پھر کوئی معاوی مدد نہ کر سکے، اور کوئی تم کو نہ بچا سکے۔

اللہ کی رحمت اور مغفرت کے تقدیر کون سے گنہگار ہیں؟

سورہ زمر کی اس آیت رحمت سے بھی معلوم ہوا اور اس سے اوپر جو آیتیں اس مضمون کی برج کی جا چکی ہیں (جن میں خاص طور سے گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے اللہ کی رحمت و مغفرت میں گنجائش کا اعلان کیا گیا ہو)، ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور بے پائی کا حال تو یہی ہو کہ دنیا بھر کے بڑے سے بڑے مجرموں اور سیہ کاروں کے لیے اس میں گنجائش ہو، لیکن اس کے دروازہ میں داخلہ کی یہ لازمی شرط ہو کہ بندہ اس رحمت والے آفاقی طے شدہ رجوع ہو اور اس کے ساتھ اپنے معاملہ کو درست کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اگرچہ اس سے پہلے اپنی ساری عمریں باغی اور نافرمان رہا ہو۔

اللہ تعالیٰ میں رحمت کے ساتھ عدالت بھی ہو!

اسی لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ کی رحمت اور اس کی تواضع اور خفاہیت کے بیان کے ساتھ اس کی دوسری صفت عدالت اور سرکش مجرموں کی سزا دہی کا بھی بیان فرمایا گیا ہو، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہی میں ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحِيمِ“ کے ساتھ اس کی صفت ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کا بھی ذکر فرمایا گیا۔

اس کا مقصد اور فائدہ یہی ہو کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی وسعت کے ان قرآنی اعلانوں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب گناہوں کی کھلی چٹھی ہو، اور زندگی خواہ کسی ہی گزراہی جائے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہو۔ بہر حال اسی غلط فہمی سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں صافجا رحمت کے ساتھ خدا کی صفت عدالت کا بھی بیان فرمایا گیا ہو۔ ذیل کی چند آیتیں پڑھیے:-

فَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو فَضْلَةٍ
لَمْ يَغْنَبْ سِرًّا أَوْ يَكْذِبْ لَكُمْ رَأْسًا
وَمَا يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ قَوْمٌ كَافِرُونَ
وَمَا يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ قَوْمٌ كَافِرُونَ

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا پروردگار بڑی ہی
(انعام ع ۱۰) وسیع رحمت والا ہو (اور اسی رحمت کا صدقہ ہو
کہ اس نے تم کو ہمت دے رکھی ہو، لیکن یاد رہے کہ مجرموں کو سزا دینا بھی اس کا قانون
ہو، اس لیے اگر تم اس باخیا نہ اور مجرمانہ زندگی سے باز نہ آؤ تو ضرور اس کی سخت سزا
پاؤ گے، اور مجرموں پر سے اس کا عذاب ہٹایا نہیں جاسکتا۔
اور سورہ مجرمین فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا اَلَقَعْنَا لَكُمُ الْعَذٰبَ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِهِ حِمٰیةٌ ۝
وَاِنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلَمِیْمُ ۝
(جمہرہ ع ۲) لے پیغمبر! میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ بیشک
میں بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں، اور اسی
طرح اس میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو کہ
(مجرموں کے لیے) میری سزا بھی بڑی دردناک سزا ہو۔

اور سورہ مومن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ۝ وہ گناہ بخشنے والا ہو، اور توبہ کرنے والوں کی
شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ ۝ توبہ قبول کرنے والا ہو، (اور اسی کے ساتھ سرکش
اِلَٰهٌ وَّحْدَهُ الْمُضِيِّرُ ۝ مجرموں کے لیے وہ) بڑی سخت سزا دینے والا ہو۔
(سورہ مومن ع ۲) سب کچھ قدرت رکھتا ہو۔ اس کے سوا کوئی بندگ

اور عبادت کے لائق نہیں ہو۔ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہو۔

اور بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت یعنی عدالت اور تعذیب مجرمین کو دوسرے
عنوانوں سے بھی بیان فرمایا گیا ہو۔

چنانچہ سورہ قلم میں سوالیہ پیرایہ میں ارشاد ہو۔

اَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ تَالِكُمْ ۝ کیا ہم اپنے فرمانبردار بندوں کو نافرمانوں مجرموں
کے برابر کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہو تم کیسے حکم لگاتے ہو۔
(قلم ع ۱)

یعنی اللہ کے متعلق تم ایسی نا انصافی اور خلاف حکمت بات کا تصور کیسے کرتے ہو کہ وہ
فراموشواروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں سلوک اور ایک سا معاملہ کرے گا
اور اسی کو سورہ ص میں فرمایا۔

اَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَامُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفُجَّارِ ۚ (ص ۲۷)

کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں
خوابگردوں کی طرح کر سکتے ہیں، کیا ہم پرہیزگاروں
کو بدکاروں کے برابر کر سکتے ہیں، (یہاں صلی

انصاف سے یہ کیسے ممکن ہو)

اور اسی کو سورہ حاشیہ میں یوں فرمایا۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ
اَنْ نَّجْعَزَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

جو لوگ بُرائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم
ان بدکاروں کو اپنے ان بندوں کے برابر کر دیں گے
جن کی زندگی ایمان اور اعمالِ صالحہ والی زندگی
ہو، کہ یکساں ہوں گا مینا مزارا یا خیال کرنے والے
حق بڑا غلط اور، بہت برا حکم لگاتے ہیں، نہیں
دیکھتے کہ، اللہ نے زمین و آسمان کو اور ساری
کائنات کو، بالکل حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے،

(حاشیہ ص ۲-۳)

زور دہ عالم کا سارا نظام حکمت ہی سے چلا رہا ہو، پھر اس سے ایسی خلاف حکمت اور
خلاف عدل بات کی توقع کیوں رکھتے ہیں اس عالم کی تخلیق کا تو مقصد اور نیتا ہی یہ
ہو کہ (بندے یہاں عمل کریں اور) وقت پر ہر شخص کو اس کے لیے کی جڑا لے، اور اس
جزا سزا کے معاملہ میں ہرگز کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

بہر حال قرآن مجید کا بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفیع اور بڑا مہربان ہو،
اور اس کی رحمت میں سب کے لیے پوری گنجائش ہو۔ (وَدَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) بڑے سے بڑا مجرم

اور لنگار بھی اگر اس کی رحمت اور مغفرت کا طالب بن کر اس کی طرف بڑھے تو وہ اسے بخشے کے لیے اور اپنے آغوش رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اسی کے ساتھ وہ صاحب عدالت بھی ہو، اور سرکش مجرموں کو سزا دینا بھی اس کی عدالت اور حکمت کا تقاضہ ہو، اس لیے جو شریر اور مفسد سرکشی اور شرارت سے باز نہ آئیں گے اور تذکیر و نصیحت کے باوجود نافرمانی اور بغاوت اور کفر و شرک ہی پر جمے رہیں گے، وہ کہنے والے اُس عالم میں جس میں اللہ کی اس صفت عدل کا پورا طور ہوگا، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ذرہ برابر بھی حصہ نہ پاسکیں گے، بلکہ اپنے کفر و شرک اور اپنی شرارت و سرکشی اور اللہ کے سامنے نہ بھگنے کی سمت سزا پائیں گے۔ سورہ السجۃ میں ایسے ہی مجرموں کے بارہ میں ارشاد ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
اور اُن سے زیادہ کوئی ظالم نہیں، جن کو اُن کے
شُرّاً عَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
پروردگار کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی حیثیت
مُنْتَقِمُونَ ۵ (السجۃ - ۲۵)

اختیار کریں اور اپنے حال کو درست نہ کریں، ہم ایسے مجرموں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔

مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاسؒ

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مکاتیب کا یہ مجموعہ ابھی حال میں شائع ہوا ہے اس میں حضرت مولانا کے تشریح کے قریب خطوط ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف حضرات کو لکھے گئے ہیں۔ شریعت میں محترم مرتبے قلم سے مختصراً دیا ہے جو عین کھونچا میڈیا ہے کی ہو کہ:-

”اس مجموعہ کی اشاعت ان اصحاب کے بے بڑی مفید اور باعث تقویت ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں

اور اس سے نااہل نہ رہیں، ان خطوط سے ان کی بہتیں بلند ہوں گی، ان کی نگاہوں میں دعوت کی قیمت و

اہمیت بڑھے گی۔ اس کا صحیح موضوع اور مقصد معلوم ہوگا بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر قبضہ ہوگا اور یہی

کے سب سے بڑی اور آداب معلوم ہوں گے مگر یہ کہ اس کی اشاعت کسی اہل کے لیے مل کا محکم یا کسی تقویت کا باعث بن جائے۔“

ان خطوط میں بعض سفین ایسے بھی ہیں جن کو ابھی طبع وہی حضرات کھلیں گے جو حضرتؒ سے اور حضرتؒ کی خصوصیات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ صفحات ۱۴۲ صفحات ظاہری ماس سے بھی آراستہ جلد خوشنما قیمت بیس

کتاب خانۃ الفرقان گوئن روڈ لاہور

معارف الاحادیث

[اس سلسلہ معارف الاحادیث میں اب تک ۱۲۰ حدیثوں کی تشریح و تفسیر کے صفحات میں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ سب حدیثیں وہ مقبول جن کو حضرات محدثین نے ایساں اور بیان اس مرتبہ کے ابواب میں اپنی مؤلفات میں درج کیا ہو۔ اس کے بعد اب ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہو جن کو محدثین اپنی کتابوں میں رِقاَاق کے زیر عنوان درج کرتے ہیں۔ یعنی وہ احادیث جن کے پڑھنے اور سننے سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہو، اور دل دنیا کی طرف سے سرد ہو کر آخرت کے لیے عمل کا جذبہ اور ولولہ اس میں پیدا ہوتا ہو۔]

جو محدثیں اس سلسلہ میں درج کی جا رہی ہیں وہ سب مکلفہ شریعت کتاب لہ رفاق سے انتخاب کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اور ناظرین کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے انوار و برکات سے بہرہ ور فرمائے]

(۱) عن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعذ نفسك من اهل القبور
(رواه البخاري)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ

هـ بهذا في المشكوة - وقال بعض الشارحين "لفظ الجارى عن ابن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وليس في الجارى وعد نفسك من اهل القبور بل هو في رواية الترمذى والبيهقى - والله اعلم -

پکڑ کے (دوسری روایت میں تصریح ہو کہ میرے دونوں ہونڈھے پکڑ کے) مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پر ایسی ہو، یا راستہ چلتا سا فرج ہو، اور اپنے کو قبر والوں میں یعنی مردوں میں شمار کر۔ (بخاری)

(تشریح) یعنی جس طرح کوئی مسافر پردیس کو اور رہ گزر کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا، اور وہاں اپنے لیے لیے چوڑے انتظامات نہیں کرتا اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھے، اور یہاں کی ایسی فکر نہ کرے جیسے کہ یہاں ہی اس کو ہمیشہ رہنا ہو، بلکہ اس کو ایک پردیس اور رہ گزر سمجھے اور موت کو اور قبر میں جانے کو یقینی سمجھے ہوئے اپنے کو اہل قبور میں سے شمار کرے۔

واقعہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں اور اپنی تعلیم و تربیت سے ان کی جو سیرت بنانا چاہتے ہیں اس کی اساس و بنیاد یہی ہے کہ آدمی اس دنیوی زندگی کو بالکل عارضی اور چند روزہ زندگی سمجھے، اور موت کے بعد والی زندگی کو اصلی اور مستقل زندگی یقین کرتے ہوئے اس کی فکر اور تیاری میں اس طرح لگا رہے کہ گویا وہ زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور گویا وہ اسی دنیا میں ہو۔۔۔۔۔ جن لوگوں نے یہ بات جس درجہ میں اپنے اندر پیدا کر لی ان کی زندگی اور ان کی سیرت اُسی درجہ میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور ان کی فشاہ کے مطابق ہو گئی، اور جو لوگ اپنے میں یہ بات پیدا نہیں کر سکے ان کی زندگی بھی وہ نہیں بن سکی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات اور موعظوں میں اس بنیاد پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔

(۲) عن عمروان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوماً فقال فی خطبہ الا ان الدنیا عمر من حاضر یا کل منہ الیوم والفاجر الا وان الآخر اجل صادق ویقضی فیہا مذلک قادر الا وان الخیر کلہ مجذافیرہ فی الجنۃ الا وان الشر کلہ مجذافیرہ فی النار الا فاعلموا وانتم من اللہ علی حذر واعلموا انکم معرضون علی اعمالکم فمن یعل مشقال ذرۃ خیراً یرہ ومن یعمل مشقال ذرۃ شراً

(رداء الشافعی)

یرہ۔

(ترجمہ) حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ "سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو بوقت حاضراور نقد ہو (اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو، اسی لیے) اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہو اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کر لو کہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی ایک سچی اصل حقیقت ہے اور سب کچھ قدرت رکھنے والا حقیقی بادشاہ اسی میں (لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا) تفصیل کرے گا، یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواہی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ پس خبردار غبردار ہو کچھ کر دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کر دو (اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو) اور یقین کر دو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے، پس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پالے گا۔ (امام شافعی) (تفسیر سبک) انسان کی سب سے بڑی باختمی اور سیکڑوں قسم کی بدکاریوں کی جہنمیا دہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے فکر اور بے پروا ہو کر زندگی گزارے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو اپنا مقصد اور غلط نظر بنائے۔ اس کے لئے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو وہ آنکھوں کے سامنے ہو، اور خدا اور آخرت آنکھوں سے (دیکھیں) ہیں، اس لیے انسانوں کو اس پر ہوا و فتنہ سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی بے حقیقتی اور بے قیمتی کو اور آخرت کی اہمیت و برتری کو قوت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ دنیا میں خدا کے لئے پیشی اور اعمال کی جزا و سزا کا اور جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا یقین ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا حامل اور پیغامبر بھی ہے، اور یہی کہ عرض کیا گیا، آپ کے اکثر خطبات اور مواظبتیں ہی بنیادی معنوں پر تھیں۔

(تبلیغ) یہ بات بڑی خطرناک اور بہت آتشزدہ کن و دہشت انگیز ہے، اور یہی غلط نصیحت میں دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقی اور آخرت کی اہمیت کا بیان اور جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کی خبر اور

جس ایمان و یقین اور جس قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے اس زمانہ میں اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہو اگرچہ انہیں رواج اور دین کی تبلیغ و دعوت میں بھی اسی طرح کی باتیں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہو۔ جس قسم کی باتیں مذہبی تحریکوں اور دنیوی تنظیموں کی دعوت و تبلیغ میں کی جاتی ہیں۔ خالی اللہ اعلم۔

(۳) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوات ما اتخوون على افعى النوى وطلول العمل فاما العوى فيصد عن الحق واما طول العمل فيلبي الاستغفار وهذا امر متعلق ذاهية وهذه الاخر مرتبطة قادمة والكل واحد منهما منون فان استطعتم ان لا تكتونا من بين الدنيا فافعلوا انكم اليوم في دار العمل والاحساب وانتم غدا في دار الآخرة ولا شغل

رواه البيهقي في شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت جابر سے مروی ہے، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر چن بلاؤں کے کہتے ہیں، اور ان میں سے دو ایسی ہیں جو زیادہ دیر میں ہوتی اور طول عمل پر رعدی سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارہ میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے اور طول الی یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے بارہ میں لمبی لمبی آرزوئیں میں پرورش کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوشی تو اگر ہی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے اور طول الی یعنی لمبی لمبی آرزوئیں جس جہان آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے (اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ) یہ دنیا دہم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے (کہیں اس کا ٹھکانہ اور مقام نہیں) اور آخرت زادھرے، چل پڑی ہو چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے بچے ہیں (یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی

دائستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہو، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہو، پس اے لوگو! اگر تم کو سکھاتو ایسا کرو کہ دنیا سے چٹنے والے اس کے بچے نہ ہو، (بلکہ اس دنیا کو دار العمل سمجھو) تم اس وقت دار العمل میں ہو (یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہو) اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہو اور کل تم (یہاں سے کوچ کر کے) دارالآخرۃ میں پہنچ جانے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا (بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا) اور ہر شخص اپنے لیے کا بدلہ پائے گا)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارہ میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا تھا، اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا تھا، ایک صحتی اور دوسرے طول الی — غور سے دیکھا جائے تو صحت معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہو، جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ صحتی کے مریض ہیں اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول الی اور حُب دنیا کے مریض ہیں گزار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں، اور علاج یہی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا — یعنی ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہو، اور آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہو اور وہی جہاں اصل مقام ہو اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ۔

(۴) عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الکفیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه

ہو اھا و تمشی علی اللہ۔ (رداء الشریعی: ۱۰۱۱)

(ترجمہ) شداد بن اوس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار اور طاقتور اور بازمی جتنے والا وہ بندہ جو جو اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا تابع رکھے، اور اس کی اطاعت

۱۵ حدیث کے الفاظ ”دان نفسه“ کا ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور بعض علما نے اس کے معنی مجاہد نفس کے بھی کیے ہیں۔

اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہوشیار اور طاقتور وہ ہو جو اپنے نفس کا محاسب کرنا ہے، اور جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے

حاسبوا قبل ان تماسبوا ۱۱

اور فرمانبرواری کرائے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان، کمزور اور بھڑکائی وہ جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کا تابع کرے۔ (یعنی اللہ کے احکام کے سچائے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے) اور اس کے باوجود اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں رکھے۔

(قشریج) اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی جو اپنی علمی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پروا اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہو، اس حدیث نے بتلایا ہو کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اور ان کا انجام نامراد ہی ہو۔۔۔۔۔ پس معلوم ہوا کہ جیسا کہ یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید وہی محمود ہو جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے علمی اور بد علمی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ رجا و محمود نہیں ہو بلکہ نفس و شیطان کا فریب ہو۔

(۵) عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدما

ابن آدم یوم القیامۃ حتی یبذل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن

شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من امین الکتبہ فیما انفقہ وماذا

(رداء الترمذی)

فیما علم۔

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راہی ہیں کہ اپنے ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن جب حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ ایک اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارہ میں کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا۔ اور دوسرا خصوصیت سے اس کی جوانی (اور جوانی کی قوتوں) کے بارہ میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی

۱۵ اس معنی کی مزید تفصیل مطلب ہو تو اشد اہتمام کی طرف رجوع کریں۔ شیخ رحمہ نے اس موضوع پر اس حدیث کے ذیل میں اکابر و ائمہ حضرت جن بصری و حضرت سعید بن جبیر کے بڑے بھرتی افراد ارشادات نقل کیے ہیں۔

تو ان کو بوسہ اور میرا کیا، اور تیرا اور پرتھالی و دولت کے بارہ میں دو کھانے سے اور کینا طریق اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کئی کاموں اور کاموں میں اس کو صرف کیا۔ اور پانچواں سوال یہ کہ اگر جو کچھ معلوم تھا اس کے بارہ میں کیا حل کیا؟

(۱) ہر شخص اپنی زندگی اپنی جو آئی اپنے آمد و خرچ اور اپنے ہم و ملکا کا دنیا ہی میں محاسبہ کرے اور دماغ سے کہ دربار خداوندی میں کھڑا کر کے جیب بھرتے ہر شے یہ سوالات کیے جائیں گے تیسرا حال اور انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے رحم سے اس کو فرمائے اور نہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے یقیناً نہ اس سے ہو، اور صرف وہی غش نصیب بند سے اس دن برائی سے بچ سکیں گے جو اس گھر میں کے آئے اور اس امتحان کا گاہ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں تیار کر لیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ اس محاسبہ اور اس امتحان میں کامیاب اور سرشار ہو سکیں۔

(۲) حسن بن محمد بن سیدہ و الاودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یظلم غنم خمساً قبل خمس فسیبک قبل خمس و صعدک قبل سقمک و عاتک قبل فقرک و فواتک قبل شغلک و مباتک قبل موتک۔ (رواہ ترمذی مرسل)

(ترجمہ) غلام بن سیدہ و الاودی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔۔۔ اپنی حالتوں کو دوسری پانچ حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانا، اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھالو۔۔۔ غنیمت جانا جو انی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانا تنہائی کو بیمار ہونے سے پہلے، اور غنیمت جانا خوش حالی اور راحت کو اداری اور تنگدستی سے پہلے، اور غنیمت جانا فرصت اور فراغت کو تنہائی سے پہلے، اور غنیمت جانا زندگی کو موت آنے سے پہلے۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ انسان کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے اس لیے اس کو ہمیشہ کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مل کرے کہ قابل بھی اور انسان کی حالت نصیب فرمائے تو

اس کو غنیمت اور پردہ کار کی طرف سے ملی ہوئی نعمت سمجھئے اور اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہو اس وقت کرے، کیا خبر ہو کہ آئندہ کر سکنے کے قابل رہے گا یا نہیں۔ اگر جوانی کی قوت ملی ہوئی ہو تو بڑھاپے کی کمزوریوں اور معذوریوں کے آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھالے، اگر تندرست و توانا ہو تو بیماری کی مجبوریوں سے پہلے اس سے کام لے لے، اگر خوش حالی اور مالی وسعت اللہ نے نصیب فرمائی ہو تو افلاس اور محتاجی کا وقت آنے سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کر لے، اور اگر کچھ فرصت ملی ہوئی ہو تو مشغولیت اور پریشانی طاری کرنے آنے سے پہلے اس کی تدبیر کر لے اور کام لے لے، اور زندگی کے بعد بہر حال موت ہو جو ہر قسم کے اعمال کا خاتمہ کر دینے والی ہو اور اس کے ساتھ توبہ و استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہو، اس لیے زندگی کے ہر لمحہ کو غنیمت اور خدا داد فرصت سمجھئے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں غفلت نہ کر رہے۔

(۷) عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یفقد احدکم الا غنیاً مطغیاً وفقراً منساً + جملاً مضیداً و دھرباً مفقداً + او سوطاً مجھزاً او اندالاً و ال حال شرف غائبہ بطرا و اساعۃ و الساعۃ ادھول و اضر۔ (ردادہ السنن و السنن)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے ارشاد فرمایا "تم عمر کے لیے تنہا کرتے ہو، اس خوش حالی اور دولت مند کی کہ جو آدمی کو سرگرم کر دیتی ہو، یا تنہا کرتے ہو اس ادارہ اور عمر کی کہ جو سب کچھ کھٹکتا ہو، یا تنہا کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا چانک آنے والی اور نذر کر دینے والی موت کا۔ یا تم غفلت ہو دو تباہی کے۔ اور دو تباہی کا کہ کیا غائب ہو جس کا استغفار ہو، یا منتظر ہو قیامت کے اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑا گھونٹ ہو۔"

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فرصت اور فراغت کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ

نہیں اٹھاتے اور رضاء الہی اور فلاحِ آخری کے لیے عملی جدوجہد سے غافل رہ کر تنہا آسانی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، گویا وہ اس کے منتظر ہیں کہ مذکورہ بالا بلاؤں اور آفتوں میں سے جب کوئی بلا آؤ آفت ان پر آئے گی جب وہ جاگیں گے؟۔

(۸) عن ابی ایوب الانصاری قال جاء رجلٌ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عظمیٰ واجر فقال اذا قمت فی صلوٰتک فصلّ صلوٰۃ مودع ولا تکلم بکلام تعدد منہ غداً واجمع الایاس مما فی ابیدی الناس۔
(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابوالیوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے! تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، اپنے ارشاد فرمایا کہ (ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ) جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو (یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی) ہونی چاہیے تم ہر نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے (یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ) آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہو اس کے اپنے کو قطعاً مایوس کرلو، (یعنی تمہاری امیدوں اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہو، اور مخلوق کی طرف سے اپنی امیدوں کو بالکل منقطع کرلو)

(۹) عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنْتَ واتبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَعْبَاهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔
(رواہ احمد و الترمذی و الدارمی) مشکوٰۃ باب من الخلق

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاری سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو دخلوت میں ہو یا جلوت میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی۔ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

(تفسیر سراج) تقویٰ کی اصل خدا کا خوف اور اس کے مواخذہ اور محاسبہ کی فکر ہے۔ اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی طاعت کی جائے اور منہیات اور معاصی سے بچا جائے۔

لیکن انسان کی سرشت اور اس دنیا میں اُس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر (یعنی تقویٰ) کے باوجود اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گا اور مٹا دے گا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے ”إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ“ (نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت اس حدیث میں حضرت ابوذر کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو — معلوم ہوا کہ تقویٰ اور بخششِ رحمت کے ذریعہ گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کام باطنی اور رضائے الہی حاصل ہونے کے لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔

زادِ سفر

امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب ”ریاض الصالحین“ کے نفع آمل کاپس اور عام فہم ترجمہ جس میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائلِ اعمال، اخلاق، اصلاحِ دہن و قلب اور زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہے، اور جو صحیح روایت تقویٰ، اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لیے کبیر کا حکم رکھتی ہے۔ یہ کتاب بہترین دینی مصحح و مرشد کا کام کرتی ہے، ہر مسلمان کے لیے پہلے قرآن مجید کی آیات سے ترجمہ پھر احادیث ہیں۔ یہ تازہ ایڈیشن پہلے دائرہ نشینوں سے ہر سال سے بہتر ہے۔ حجم ۱۰۰ مضبوط جلد، خوشنما گروٹش پوش — قیمت (تقریباً) ۲۰۰ روپے صدی کمیشن پر دی جائے گی۔

لئے کاپسٹ، کتب خانۃ الفرقان، گھوٹ روڈ، (کھٹو)

فتنہ خلق قرآن

(اور)

امام احمد بن حنبلؒ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ایک دو جیسے پہلے الفرقان کی "خاص اشاعت" میں مولانا موصوفت کے طویل اور اہم مقالے — "سارخ اسلام میں اصلاح و انقلاب کی جدوجہد اور اس کی اہم شخصیتیں" — کی پہلی قسط شائع کی گئی تھی، ذیل میں اس کے بعد کے چند مسلسل ادراک اور پیش کیے جاتے ہیں، ناظرین اس سلسلے کو محفوظ رکھتے ہوئے مضمون کا مطالعہ فرمائیں۔

خدا معلوم یہ شخص اتفاق ہو یا کچھ اور کہ یہ حصہ مضمون اسلامی تاریخ کے جس اہم واقعہ سے متعلق ہو کچھ اسی سے متاثر بنا ایک واقعہ ہمارے زمانہ کی ایک ملان مملکت میں پیش کر رہا ہو، اس واقعہ میں مصیبت کا ایک خزانہ پوشیدہ ہو، اس کی روداد ہمیشہ سے اس بات کا اعلان کرتی چلی آئی ہو، اور آج بھی یہی اعلان کر رہی ہو کہ اگر جمہور اپنی اس عقیدہ کے خلاف کوئی فرقہ کسی مسلمان حکومت میں شروع کرے تو یہی اپنی گراہیوں کو بھیلانے کی کوشش کرے گا اور حکومت عامہ ملین اور علماء حق کے علی الرغم اس گروہ کی سرپرستی کرے گی تو اس فرقہ کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا اور حکومت کی ساری تعزیر و تدریس کے باوجود وہ فرقہ اور اس کے عقائد اسی طرح ایک داستانِ پارینہ بن کر رہ جائیگا جس طرح ایک بار عزراہ اور ان کا عقیدہ خلق قرآن بن کر رہ گیا تھا۔ — (ملیک شہزادہ)

کرایے سرکہ کے قائدوں کا دل بھی غلوں و بے غرضی میں احمد بن حنبل کے دل سے کچھ نہ شائبہ
ضرور ہو اور مسلمانوں کی طرف سے ایسی حرکتیں نہ ہوں جو کسی جبر و جبر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و
نصرت سے محروم کر دیتی ہیں (رح۔ س)

فلسفہ الہیت اور | دوسری صدی کی ابتدا ہی میں مسلمانوں کا تعارف یونانی فلسفہ سے ہوا، فیلسفہ
ذات صفات کی بحثیں | محض چند خیالات و قیاسات کا مجموعہ اور الفاظ کا ایک طلم تھا جس کے
پچھے کوئی حقیقت و اصلیت نہ تھی، محدود الفاظ جن کے ساتھ خاص لقورات اور تجربات وابستہ ہوں، ایک
غیر محدود ذات کی حقیقت و صفات کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی ہستی، اس کی ذات و صفات
کا مسئلہ کیمیاوی طرز کی تحلیل و تجزیہ اور علمی موٹگا فیوں اور قیاس، رائیوں کا میدان نہ تھا، اس معاملہ میں
انسانوں کے پاس وہ ابتدائی معلومات اور ذاتی تجربات ہی نہیں جن پر بحث و قیاس کی عمارت قائم
کی جاسکے، اس بارہ میں انسانوں کا ذریعہ علم صرف انبیاء علیہم السلام کی اطلاع اور وحی الہیہ
اسی سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی صفات بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہو، اور اسی
پر انکا کرنا عقل کی پختگی اور بالغ نظری ہو، مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کی صورت میں یہ
علم محکم موجود تھا، اور ان کو اس شکل بے حاصل (امیاتی مباحث) کی مطلق ضرورت نہ تھی، چنانچہ
کرام، تابعین، ائمہ دین، اور محدثین اسی مسلک پر قائم تھے، اور مسلمانوں کی ساری توجہ دعوت
اسلام، فتح و جہاد، اور زندگی کے علمی مسائل اور مفید علوم کی تہ دین میں مصروف تھی، جب تکانی
اور سرانی کتابوں کے تراجم ہوئے اور قدیم مذاہب مالک کے علماء و مقلین سے احتیاط ہوا تو امت کے وہ
گروہ جو جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتے تھے اور جن کی ذہانت میں گہرائی اور پختگی سے زیادہ سطحیت اور
حدت تھی اس طرز فکر اور طریقہ بحث سے متاثر ہوئے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ کی ذات و صفات ان کے
باہمی تسلسل، کلام الہی، رویت باری، مثلہ عدل، تقدیر جبر و اختیار کے متعلق ایسی بحثیں اور
مسائل پیدا ہو گئے جو نہ دینی حیثیت سے ضروری تھے، نہ دنیاوی حیثیت سے مفید، بلکہ امت کی وحدت
اور مسلمانوں کی قوت عمل کے لیے مضر۔

معتزلہ کا عروج | "دینی فلسفیوں" کے اس گردہ کی امامت معتزلہ کر رہے تھے، جو اپنے وقت کے روشن خیال عالم اور پر جوش مفکر تھے، انھوں نے ان علمی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنادیا اور اپنی ساری ذہنوں کو ان مباحث پر لگا دیا، ان کے مقابلہ میں محدثین و فقہا کا گروہ تھا، جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا اور ان موثر گائیوں کو مفسر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا، اہل روئے رشید کے دور خلافت تک معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا، اماموں کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیت سے مرعوب تھا، اور مخصوص تربیت اور حالات کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی، معتزلہ کو عروج حاصل ہوا، اور قاضی ابن ابی ذؤاد کی بدولت جو سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاۃ ہو گیا تھا اور معتزلہ کے افکار و آراء کا پر جوش داعی اور مبلغ تھا، مذہب اعتزال کو حکومت وقت کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہو گئی، اماموں میں خود دعوت کی روح اور ایک داعی کا جوش اور جذبہ تبلیغ تھا اُس میں ذہین نوجوانوں کی جھلک پسند تھی اور مطلق العنان فرمانرواؤں کی ضد (راج ہٹ) دونوں جمع تھیں، اس کے دربار اور مزاج پر معتزلہ حاوی تھے۔

فلسفہ خلق قرآن | عقیدہ خلق قرآن، اس وقت معتزلہ کا شعار اور کفر و ایمان کا معیار بن گیا تھا، محدثین اس مسئلہ میں معتزلہ کے حریف اور بمقابل تھے، اس لیے اسی عقیدہ پر معتزلہ کی

۱۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی کی تفصیل کا اعلان کروادیا جس سے ملک میں خاصی برہمی پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ منقہ کے جواک کا اعلان کیا۔ پھر جب قاضی القضاۃ یحییٰ بن اکثم نے علم طور پر اس کو قائل کیا تو اس کی حرمت کا اعلان کرادیا۔ ۲۔ خلق قرآن کی بحث ایک خاص علمی اور فلسفیانہ بحث تھی جس کا داعی اثر (جیسا کہ بعض اعتزال دوست موصیہ نے اعتزلہ کیا جو) یہ چڑنا لازمی تھا کہ قرآن مجید کی عظمت و جلالت اور اس کے لفظ و معنی کا لام الہی ہونے کا عقیدہ کمزور چڑھا، محدثین معتزلہ کی ان تعبیرات کو غلط اور امت کے لیے مضرب کھتے تھے، اس لیے انھوں نے اس کی طانیہ مخالفت کی، معتزلہ روشن خیال اور آزادی رائے کا احترام کرنے والے شہریوں، لیکن انھوں نے اس مسئلہ میں سخت فلو اور مذہبی جبر و استبداد سے کام لیا، اور اپنی ناعاقبت اندیشی سے سارے عالم اسلام کو میدان جنگ اور دارالاسنمان بنادیا، انھوں نے اسی مسئلہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک کیا جو قرون وسطیٰ میں اور باب کلیڈ نے آزا دنیا لوں کے ساتھ کیا تھا، بالآخر یہی سختی اور حکمرانیت کی سرپرستی مذہب اعتزال اور معتزلہ کے زوال کا باعث ہوئی۔

فتح و شکست کا انحصار تھا، مامون نے اس مسئلہ پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی، ۱۳۴۷ھ میں اس نے والی بغداد
اسحق بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فرمان بھیجا جس میں عامہ مسلمین اور بالخصوص محدثین کی سخت ندرت اور
حقارت، امیر تنقید کی، ان کو خلقِ قرآن کے عقیدہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے توحید میں ناقص، مردود
الشہادہ، ساقط الاعتبار، اور شرارت قرار دیا، اور حاکم کو حکم دیا کہ جو لوگ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوں
ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا جائے۔ اور خلیفہ کو اس کی اطلاع کی جائے۔

یہ فرمان مامون کی وفات سے چار مہینے قبل کا ہے، اس کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں کو بھیجی گئیں
اور صوبہ داروں (گورنروں) کو ہدایت کی گئی کہ اپنے اپنے صوبوں کی تضافہ کا اس مسئلہ میں امتحان لیں، اور جو
اس عقیدہ سے متفق نہ ہو اس کو اس کے عہدہ سے ہٹا دیا جائے۔

اس فرمان کے بعد مامون نے حاکم بغداد کو کھاکا کہ سات بڑے محدثین کو جو اس عقیدہ کے
مخالفین کے سرگروہ ہیں اس کے پاس بھیج دیا جائے، وہ سب آئے تو مامون نے ان سے خلقِ قرآن کے
متعلق سوال کیا، ان سب نے اس سے اتفاق کیا اور ان کو بغداد واپس کر دیا گیا جہاں انھوں نے علماء
و محدثین کے ایک مجمع کے سامنے اپنے اس عقیدہ کا اقرار کیا، لیکن شورش ختم نہیں ہوئی اور عام
مسلمان اور تقریباً تمام محدثین اپنے خیال پر قائم رہے۔

انقلاب سے پہلے مامون نے اسحق ابن ابراہیم کو تیسرا فرمان بھیجا، جس میں ذرا تفصیل سے پہلے
نطک معضون کو بیان کیا تھا اور امتحان کے دائرہ کو وسیع کر کے اہلکارانِ سلطنت اور اہل علم کو بھی اس
میں شامل کر لیا تھا، اور سب کے لیے اس عقیدہ کو ضروری قرار دیا تھا، اسحق نے فرمان شاہی کی تعمیل کی
اور شاہیر علماء کو جمع کر کے ان سے گفتگو کی، اور ان کے جوابات اور مکالمہ کو بادشاہ کے پاس لکھ کر بھیج
دیا۔ مامون اس محضر کو پڑھ کر سخت برا فروختہ ہوا، ان علماء میں سے دو درشت ترین الوکید اور ابراہیم
بن الہمدانی کے قتل کا حکم دیا، اور لکھا کہ بقیہ میں سے جس کو اپنی رائے پر اصرار ہو اس کو باجوہ لال سکے

پاس بھیج دیا جائے، چنانچہ بقیہ تین علماء میں سے (جہیلے قائل نہیں ہوئے تھے، چار اپنی رائے (عدم خلق قرآن) پر قائم رہے، یہ چار اشخاص امام احمد بن حنبل، سجادہ، قوادیری قی اور محمد بن نوح تھے، دوسرے دن سجادہ اور تیسرے دن قوادیری قی نے بھی اپنی رائے سے رجوع کیا، اور صرف امام اور محمد بن نوح باقی رہے جن کو مامون کے پاس طرسوس، متھکریوں اور بیڑیوں میں روانہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ انیس دوسرے مقامات کے علماء تھے جو خلق قرآن کے منکر اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رفتہ ہی پہنچے تھے کہ مامون کے انتقال کی اطلاع ملی، اور ان کو حاکم بغداد کے پاس بغداد واپس کر دیا گیا، راستہ میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا، اور امام ان کے رفقاء بغداد پہنچے۔

مامون نے اپنے جانشین مستقیم بن الرشید کو وصیت کی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں اس کے مسلک اور عقیدہ پر قائم رہے اور اسی کی پالیسی پر عمل کرے (وَحَدَّثَ بَدِيَّةُ أَحْيَا فِي الْقُرْآنِ) ڈ قاضی ابن ابی دودا کو بدستور اپنا مشیر اور وزیر بنائے رہے، چنانچہ مستقیم نے ان دونوں وصیتوں پر پورا پورا عمل کیا۔

امام احمد ابتلاء اس مسئلہ خلق قرآن کی مخالفت اور عقیدہ صمیمہ کی حمایت اور حکومت وقت دامتھان میں اس کے مقابلہ کی ذمہ داری تنہا امام احمد بن حنبل کے اوپر تھی، جو گروہ محدثین کے امام اور سنت و شریعت کے اس وقت امین تھے۔

امام احمد کو رفتہ سے بغداد لایا گیا، چار چار بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں، تین دن تک ان سے اس مسئلہ پر مناظرہ کیا گیا۔ لیکن وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہٹے۔ چوتھے دن واپس بغداد کے پاس ان کو لایا گیا، اس نے کہا کہ احمد تم کو اپنی زندگی ایسی کیا دے دوں کہ تم کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، لیکن اس نے قسم کھائی کہ اگر تم نے اس کی بات قبول نہ کی تو مارا ہر مار پڑے گی، اور تم کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں کبھی سورج نظر نہیں آئے گا، اس کے بعد امام کو مستقیم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو اس انکار و اصرار پر ۲۰ کوڑے لگائے گئے۔ ایک تازہ دم جلا و صرف دو کوڑے لگائے، پھر دوسرا جلا دیا جاتا تھا، امام احمد ہر کوڑے پر فرماتے تھے (اعطونی شیئاً من کتاب اللہ

اوستہ رسول جتی اقول جہ) مسیحیہ سامنے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کچھ پیش کر دو تو میں اس کو ان لوں۔

واقعہ کی تفصیلات | امام احمد نے اس واقعہ کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ امام احمد کی زبان سے فرماتے ہیں۔

”میں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام بابائستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور میرے پاؤں میں بوہل چڑیاں تھیں، سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے چلا آؤں کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتم کے قتل میں پہنچا، مجھے ایک ٹھکڑا میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا، آدمی رات کا وقت تھا اور دہان کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لیے مس کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا ملا، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اگلے دن معتم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا، معتم بیٹھا ہوا تھا، قاضی القضاۃ ابن ابی دواویہ موجود تھا، اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی، ابو عبد الرحمن الشافعی بھی موجود تھے، اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں، میں نے ابو عبد الرحمن الشافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے، ابن ابی دواویہ نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے۔ معتم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے ٹھک گیا تھا، اور بوہل ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ! میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کس چیز کی دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت

کی طرف، میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے جہاد
ابن عباس کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا، فرمایا تمہیں معلوم
ہو کہ ایمان کیا ہے، انھوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہو، فرمایا اس
بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا کھانا، اس پر
معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آگئے ہوتے تو میں تم سے تعرض
کرتا، پھر عبدالرحمن بن اسحق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ
اس آزمائش کو ختم کرو۔ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر اس میں تو مسلمانوں کے
لیے کشائش ہے، خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے تم مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، پھر
عبدالرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو، رہاں امام احمد اس مناظرہ کی تفصیل بیان کرتے
ہیں۔ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا۔ دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب
دیتا، معتصم کہتا: احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو، میں کہتا: ایل المؤمنین مجھے کتاب اللہ
یا سنت رسول میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں، معتصم کہتا: اگر یہ سیرا
قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کروں اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے
پاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضر ہوں، پھر کہتا: احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں،
اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے مارون کا، تم کیا کہتے ہو، میں وہی جواب
دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں، جب بہت دیر
ہو گئی تو وہ اٹھا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا، اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا
گیا، اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا، اور مناظرہ ہوتا رہا، اور میں سب کا جواب دیتا رہا،
یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا، جب اٹھا گیا تو کہا کہ ان کو لے جاؤ، تیسری رات کو

میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا، میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بندے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اس کو اپنے پانچائے میں پھر ڈال لیا، کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں پرہیز ہو جاؤں، تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا، میں نے دیکھا دوبارہ ہوا ہوا، میں مختلف ڈیوڑھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا، کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے، اگلے دو دنوں کچھ کے بہت سے لوگ نہیں تھے، جب میں معتم کے پاس پہنچا تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، پھر کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک کا جواب دیتا پھر دوسرے کا جواب دیتا میری آواز سب پر غالب تھی، جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تبلیہ میں کچھ بات کی، پھر ان کو ہٹایا اور مجھے بلالیا، پھر کہا کہ احمد تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو میں تم کو اپنے ہاتھ سے دم کر دوں گا۔ میں نے پہلا سا جواب دیا، اس پر اس نے بہیم ہو کر کہا کہ ان کو بکڑواؤ اور کھینچو اور ان کے ہاتھ اکھیر دو، معتم کسی پر میٹھ گیا اور جلا دوں اور تازیانے لگانے والوں کو بلایا، جلا دوں سے کہا آگے بڑھو، ایک آدمی بڑھتا اور مجھے دو کوڑے لگاتا، معتم کہتا کہ زور سے کوڑے لگاتے، پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا، اور دو کوڑے لگاتا، انیس کوڑوں کے بعد معتم پھر میرے پاس آیا اور کہا احمد کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو، بخدا مجھے تمہارا بہت ہی خیال ہو، ایک شخص عجیب مجھے اپنی تلوار کے دتے سے چھیرتا اور کہتا کہ کیا تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو، دوسرا کہتا اللہ کے بندے غلبہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہو، کوئی کہتا کہ امیر المومنین آپ روزے سے ہیں اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں معتم پھر مجھ سے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیتا، وہ پھر جلاد کو حکم

۱۵ معتم امام احمد کے معاملہ میں نرم نہ ہو گیا تھا، بلکہ صحابہ بنی وہاد برابر اس کو گرم کر تا رہا اور غیرت دلا تا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ معتم اپنے بھائی اماموں کے ملک سے ہٹ گیا۔ (جلال العین)

دینا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ، امام کہتے ہیں کہ پھر اس اثنائے میں میرے حواس جاتے رہے، جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوندھے منہ گرادیا۔ تم کو رندا، احمد کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا۔

بے نظیر عیسیٰ نر اور استقامت | اس کے بعد احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا، جب سے وہ گرفتار کیے گئے رہا ہی کے وقت تک اٹھائیش جیتے ان کو جس میں گز رہے، ابراہیم بن مصعب جو سپاہیوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل کمزور کی سی تھی، محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا جو کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا مٹھی پر پڑتا تو بیچ اڑ کر بھاگتا، صاحبزادہ کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت تک میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے، ابو العباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب زند میں مجھ سے تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنے بچاؤ کرنے کی حدیث سنائیں، انھوں نے فرمایا کہ نواب کی حدیث کا کیا جواب ہو، جس میں کہا گیا ہو کہ پہلے بعض بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ سن کر لوگ نایید ہو گئے، اور سمجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔

امام احمد کا کارنامہ اور اس کا صلہ | امام احمد کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت کے یہ فتنے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہو گئے، جن لوگوں نے اس دینی ابتلا میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا، اور موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے اور ان کا دینی و علمی اعتبار جاتا رہا، اس کے بالمقابل امام احمد کی شان و دہلا ہو گئی، ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی، ان کے ایک معاصر کا مقلد جو کہ

اذا دأیت السجل یحب احمد بن حنبل
 فاعلم انہ صاحب منۃ
 جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن حنبل سے محبت
 ہو تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا متبع ہو۔
 ایک دوسرے عالم کا قول ہو۔

من سمعہ یذکر احمد بن حنبل بسوء
 فاقصوه علی الاسلام
 جس کو تم احمد بن حنبل کا ذکر برائی سے کرتے سنا
 اس کے اسلام کو شکوک نظر سے دیکھو۔

امام احمد حدیث میں امام وقت تھے، منہ کی ترتیب بالیقین ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ وہ
 مجتہد فی المذہب اور امام متقل ہیں وہ بہت بڑے زاہد و عابد تھے، یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن
 ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت، اس فقہ
 عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ تھا، یہی ان کی قبول
 عام اور بقاء کے دوام کا اصل سبب ہو۔

آوازہ خلیل ز تعمیر کعبہ نیت مشہور شد ازاں کہ در آتش کونشت
 ان کے معاصرین نے جنھوں نے اس فقہ کی عالم آشوبی دیکھی تھی ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی
 فراخ دلی سے اعتراف کیا ہو اور اس کو دین کی برکت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہو، ان کے ہم عصر اور ہم آواز
 محدث وقت علی ابن المدینی (برہام بخاری کے بابہ ناز اساتذہ) کا ارشاد ہو۔

ان الله اعز هذا الدين بحبلين لبين لما قالوا لوكبر
 الصديق يوم المروۃ و احمد بن حنبل يوم المحنة
 اللہ نے اس دین کے غلبہ حفاظت کا کام دو حبلوں سے کیا جو کبھی
 تیرا ہر نظر نہیں آتا، از عدا کے برق پر ابو بکر صدیق اور فقہ
 خلق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن حنبل۔

اس غلط مقبولیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۲۳۲ھ میں جب برہام بنت نے انتقال کیا تو سارا شہر اُٹھ آیا کسی کے جنازہ پر غفلت کا
 ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ ہو کہ آٹھ لاکھ مرد اور ۹ ہزار
 عورتیں تھیں، اسلام کی اس عظمت و جلال اور اس کے ایک شخص فرزند کی اس کھلی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ۲۰ ہزار غیر مسلم
 یہودی و عیسائی اور عجمی، اسلام کی صداقت کے قائل اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔

بحر ولایت کے دو آبدار موتی

ذکر خواجہ عبید اللہ المعروف شیخ خواجہ خرد

— ۲ —

(از مولانا نسیم احمد صاحب فاروقی امرہوی)

یہ کمال سنبھلی لکھتے ہیں کہ میرے شیخ ہیں ان کی ولادت ۶ رجب سنہ ۱۰۸۵ھ میں ہوئی لفظ رضی
تاریخ پیرائش ہے۔۔۔۔۔ خواجہ باقی باللہ نے ان کی ولادت کے وقت ایک مژدہ دیا تھا۔ اس ایک مصرعہ
سے ان کی ولادت کی تاریخ معلوم ہوتی ہے ” ۶ رجب بود صبح ششم “ انھوں نے مادر زاد دھانی
دولت پائی تھی۔ جب یہ چھ ماہ کے ہوئے تو ان کو خواجہ بزرگ کے پاس لائے اور دعا چاہی کہ آپ کا یہ لڑکا دولت بجاہ
میں اپنے نانا خواجہ یعقوب کی طرح ہو۔۔۔۔۔ خواجہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مثل مولانا عبد الرحمن جائی کے ہوگا۔۔۔۔۔ اسی روز
سے آثار ہدایت و ولایت ان سے ظاہر ہونے شروع ہوئے۔۔۔۔۔ چھٹی عمر میں حافظ کلام مجید ہو گئے تھے۔
چودہ سال کی عمر میں حضرت شیخ احمد مجد دسرہندی کی خدمت میں گئے۔ پہلی ہی صحبت میں توحید کی حقیقت
ان پر کھنکھن ہو گئی۔۔۔۔۔ حضرت عبد اللہ ثانی ان کی فطرت شریفہ اور استعداد لطیف کو دیکھ کر ذریعہ
ہو گئے، ان کو اپنے تمام منتبین میں سب سے اچھا قرار دیتے تھے اور ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ دوسری ملاقات
کے بعد طریقہ نقشبندیہ کی اجازت اپنے دست خاص سے لکھ کر ان کو عطا فرمائی اور رخصت کیا۔ تھوڑے ہی دنوں
میں علوم صوفیہ اور اس راہ کے معارف ان کے دلی پر کھل گئے اور اس قدر تصانیف علم توحید و معرفت کے اندر
حربی و فارسی زبان میں ان کے علم نے نکلیں کہ اگر شیخ ابن عربی اس وقت زندہ ہوتے تو انصاف کو کام میں لاکر فرماتے

”مرحوم صاحب نے خواجہ خرد آج تم جیسا علم توحید کا جاننے والا کوئی نہیں“

اپنے خواجہ حسام الدین احمدؒ کی خدمت میں رہ کر مرتبہ بلند حاصل کیا۔ اپنے والد ماجد کے دوسرے خلیفہ شیخ الہمدادؒ سے بھی فیض حاصل کیا اور نقشبندیہ و قادریہ سلسلہ کی اجازت پائی۔

خواب میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ سے تلقین اسرار ذات حاصل کی۔ اور بہت سے شاخ کبار کی خدمت میں پہنچ کر ان سے ہرہ درہوئے۔

آغاز شبائے نولانا حاجی کی طرح شوش عشق سے لبریز تھے۔ شرب عاشقی رکھتے تھے بنا بریں لوگ ان کے کمال کا انکار کرتے تھے اور وہ سبے فارغ تھے جیسا کہ مولانا باقی فرماتے ہیں:-

کا وجہ عشق خوابت، ہر سو مالے پیر، دے اپنے انکار اور، اونچیں درکار خوش

اسی عالم میں احوال عجیبہ و اسرار غریبہ ان پر ظاہر ہوتے تھے۔ اس نونع پر صاحب اسرار یہ سنے چند واقعات پیش کیے ہیں جو حیرت انگیز اور بڑے عجیب ہیں۔ میں مصلحت اس حصہ کو ترک کرتا ہوں اس حالت شوش و شور انگیز میں بھی طالب پر توجہ کر کے طریقہ نقشبندیہ میں کیفیت مہودہ تک پہنچا دیتے تھے۔ ان کے بہت سے مریدین مرتبہ کمال کو پہنچے ہیں۔ وہ صفت علم و عمل، خلق و کرم اور فقر و فنا میں اس مرتبہ کو پہنچے تھے کہ بہت کم اولیاء اس مرتبہ کے دیکھے اور سنے گئے ہیں۔ وہ بجا حدیث و بیستنی محض میں متغرق رہتے تھے۔ درس و تدریس۔ افادہ علوم و تداولہ اور شعر و شاعری سے شوق تھا اگرچہ شعر و شاعری ان کے دیگر کمالات و فضائل کے مقابلہ میں ایک معمولی چیز ہے۔

ان کے احوال و اسرار باطن سے کوئی واقف نہیں ہو الا ماشاء اللہ۔

سید کمال سنبھلیؒ کا خواجہ خرد لکھتے ہیں کہ میں پندرہ سال کا تھا (انھوں نے اپنی تاریخ پیدائش سے بیعت ہونا ۱۲ ربیع الاول ۱۱۱۵ھ بتلایا ہو اعظم۔۔۔ مادہ تاریخ ہو)

کہ پہلے پہل مسجد جامع فیروزہ میں اپنے شیخ خواجہ خرد کی زیارت سے شرف ہوا اور ان کے پیچھے میں نے نادر عصر دہائی وہ اس وقت سولہ سال کے تھے۔ خواجہ خرد مجھ سے چار روز کم آٹھ ماہ عمر میں بڑے تھے۔ نماز کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، میں نے حقیقت معلیٰ

کو عرض کر دیا۔۔۔۔۔ اس وقت انھوں نے اپنی نگاہ لکش اور کلام شیریں سے میرادل شکا کر لیا اور اپنی محبت کے دریا میں تنغرق کر دیا۔۔۔۔۔ اس دن کے بعد سے میری عجیب کیفیت ہو گئی جہاں کہیں ان کو دور سے دیکھا اور از خود رفتہ ہو گیا۔۔۔۔۔ میں ان کے جہاں با کمال کاشیفۃ و فریقۃ تھا یہ رباعی میں نے انکی شان میں کہی تھی :-

زال روز کہ در کوئے تو بشتافتہ ام روئے خود ز غیر بر تافتہ ام
عشاق جہاں بسورتے قانع و بس من صورت و معنی تو در یافتہ ام
دولت قرب و فراق کی کشمکش میں رہا۔ اور اس دور میں مجھے عجیب و غریب احوال ظاہر ہوتے تھے، ایسے خرد و دلوی کا یہ شعر ہر جگہ اور ہر مقام پر موانق حال تھا۔

آفتاباگر دیدہ ام ہر بتاں در دیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چہ دگر
میسر اس حال کو جب دس سال کی طویل مدت گزر چکی تو ۳۳ھ میں بغیر کسی کی وساطت کے میں نے بجز تمام کے ساتھ تلقین ذکر بطریقہ نقشبندیہ کی درخواست کی جس کو قبول فرمایا گیا، چند روز کے بعد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کو لاکھ مرتبہ پڑھا کر دینے لیا یہی کیا۔ سب سے پہلا شخص جو ان کا مرید ہوا وہ میں تھا۔ اس بات کو حضرت مرشد نے بھی کی مرتبہ ظاہر فرمایا ہو۔

اس کے بعد سے شیخ کے حضور و غیبت میں احوال و وقائع عجیبہ کا مشاہدہ ہوا۔۔۔۔۔ میسر شیخ مجھ سے راہ لوگ کے حقائق اور خاص باتیں بیان فرماتے رہتے تھے اگر میں چاہوں کہ ان سب کو لکھوں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔۔۔۔۔ ان باتوں میں کی اکثر میں نے کتاب صحیح الجمع میں لکھ دی ہیں۔

ایک رات میسر پیر و مرشد بہت خوش تھے۔۔۔۔۔ از راہ ذوق و شوق مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سراپائے طالب میں پیوست ہو جانی چاہیے۔۔۔۔۔ طالب کے ہر ہر ہال میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں ابتدا میں خود اپنے سراپا میں محسوس کرتا تھا کہ ذکر ہر ہال میں اثر پڑ رہا ہے۔

خواجہ خرد کا ایک تعینت نامہ { ۱۲ رجب ۱۳۷۲ھ بروز دوشنبہ ۱۰ کمال کے والد گرامی ایک جنگ

میں شہید ہو گئے خوشا کچے علاقے میں دفن ہوئے۔ پید کمال خود بھی اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ خواجہ ہندو نے اس موقع پر پید کمال کو جو تعزیت نامہ لکھا ہے وہ بہت ہی موثر اور نصیحت خیز ہے مناسب سمجھا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی پیش کر دوں۔۔۔۔۔ لکھتے ہیں۔

خدا است آنکہ مُرد است جہاد داں جاتمی داسواہ خیالِ مَرنِ حُرّت و با طِل

اللہ تعالیٰ بلاؤں پر صبر اور نعمتوں پر شکر نصیب کرے۔۔۔۔۔ صبر بلا پر یہ ہے کہ بلا کو ”اس کی طرف سے بدلنے اور خود کو جزع و فزع سے فارغ رکھے۔ بلکہ بلا سے راضی ہو، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، شدید ترین بلا نبیاء پر آتی ہے اس کے بعد اولیا پر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔

اگرچہ سیادت پناہی (تھانے والے اللہ کے انتقال میں ایک مصیبتِ عظیمہ مضمربے۔ لیکن کیا کیا جائے اب کو دعا سے ان کی مدد کرو کہ یہ غم و اندوہ سے بہتر ہے۔ اور تمام کاموں میں خدا پر نظر رکھ کر خوشحال رہو۔ تم کو چاہیے کہ کام خدا پر رکھو۔۔۔۔۔ اس کے بعد جو بھی وہ عطا کرے۔۔۔۔۔ ہمیشہ جنابِ کبریائی میں اس امر کے بطبی رہو کہ حق بجا اپنے کام خاص سے ہر چیز سے جو اس کی محبت کے علاوہ ہے، آزاد رکھے اور اپنا گرفتار بنا کر لیا کرے کہ تم میں اپنا کوئی نام و نشان نہ رہے۔۔۔۔۔ اگر دیکھو تو اس کو دیکھو اور دھونڈو تو اس کو دھونڈو جس لباس میں بھی رہو اس بات کی کوشش کرو کہ دل سے غیر کا تعلق اٹھ جائے کیوں کہ اس تجارت کا راس المال یہی ہے، باقی کمالات ”مقامات“ اگر ہوں تو فہار و نہ چندان ضروری نہیں۔۔۔۔۔ مضطرب نہ ہونا اور سرشتِ صبر کو ہاتھ سے نہ دینا۔

تم کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھو کہ کوئی امر بھی ایسا واقع و سرزد نہ ہو کہ شرعِ محمدی اس کی مانع ہو۔ جو چیز قبر میں کام آئے گی وہ تو یہ ہے اور باقی جو رکھتے ہو اگر وہ مخالفت نہیں ہے تو سودا ہو اور اگر مخالفت ہو تو زریاں ہو۔۔۔۔۔ اگر کر سکتے ہو تو نماز شب پڑھا کر جس کو نماز تہی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ ایسا کرو کہ دل سے متوجہ رہو اس طرح کہ دل کو ایک مکان تصور کرو اور محبوبِ حقیقی کو اس مکان کے اندر اور خود کو ایسا سمجھو گویا کہ مکان کے دروازہ پر منتظرِ محبوب بیٹھے ہو۔۔۔۔۔ اس حقیقت کا ذکر میں تصور کرنا چاہیے تاکہ نظر اپنے سے باہر نہ پڑے محبوب کو اپنے اندر دھونڈو نہ کہ اپنے سے باہر جو کچھ طلب کرو در دل پریش کیونکہ حقیقت اہل حق سے نہ جانے پائے۔ (وقت)

خصوصیات :- ان کی چند خصوصیات یہ ہیں :-

(۱) اگر عودم میں سے کوئی ان کے ہارے میں زبان طعن کھولتا ہے اور وہ اس کو سُن لیتے ہیں تو تہمت کو اپنے سر پر لے کر اس شخص کو برا نہیں کہتے بلکہ اس کو اچھا بتلاتے ہیں۔

(۲) اگر کوئی شخص ان سے کوئی چیز مانگا لیجاتا ہے تو اس سے اس چیز کو طلب نہیں کرتے، لوگ بہت سی کتب متبادلہ عاریتہ لے جاتے ہیں اگر واپس لے آئے تو خوش اور نہ لائے تو اس سے زیادہ خوش۔

(۳) آشنا و بیگانہ کے ساتھ یکساں سلوک ہے۔

(۴) ان کے اصحاب میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ ہی سے ان کا زیادہ تعلق ہے خلیجی کو استعمال کرتے ہیں۔

(۵) ایک دن میں ان کے ساتھ تھا پیدل بازار میں چل رہے تھے سخت گرمی اور کو کا زمانہ تھا، ایک قندرنے ان سے ان کی جوتیاں مانگیں آپنے فوراً اپنی جوتیاں پاؤں سے نکال کر اس کو دے دیں۔

(۶) ایک دن بازار میں بیٹھے تھے ایک پیادے بچھڑے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔

(۷) ایک دن ایک ناداقہ شخص آیا اور ان سے ان کی قبایع کی بے تامل اپنے جسم سے اتار کر قبایع کو دے دی۔

(۸) ایک شخص آپ کی کتابوں میں سے ایک بہترین حامل چُر کر لے گیا میں نے اذراہ تاسف اس کا تجسس کیا، آپنے فرمایا کہ افسوس مجھے ہونا چاہیے تھا تم کو کیا؟

ایک مرتبہ چھ کتابیں نعمات الانس، بھراحتاق وغیرہ (جو سچ ترین نسخے تھے) ایک کارواں سرائے میں بھول کر رہ گئیں، میں خدمت کے لیے آپکے ہمراہ تھا میں نے چاہا بھی کہ واپس جا کر تلاش کر دوں لیکن آپنے فرمایا مجھے تلاش کرانے کی کیا ضرورت ہے جو چیز آئی گئی — چلی گئی چلی گئی — میرا مشرب و طریقہ تو یہی ہے۔ کسی چیز کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے، کسی چیز کو کھانے یا چیلے

جانے سے ان کو کوئی شادی و غم نہیں ہوتا۔

(۹) مولانا جامی نے اپنے پیر خواجہ عبداللہ احرار کی تعریف میں (یوسف زلیخا کے اندر) جو کچھ لکھا ہے وہ آج میرے شیخ پر صادق آ رہا ہے۔

زہ سبحانِ نوبتِ شامِ شہسہی کو کبہ نقسِ سیدِ الہامی
آنکھ ز حریتِ فقر آگہ است خواجہ مخدوم عبد اللہ راست

بادشاہ صاحبِ قراں (شاہجہاں) آپ کو زمرہ فقراء و عرفا میں شمار کرتے ہیں اور خواہش کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اتنا فی اعزاز و اکرام بجاتے ہیں آپ اس اعزاز و اکرام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔۔۔۔۔ غریبوں اور کم حیثیت لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔

بے تعلیمی اور آزاد مزاجی کی وجہ سے نہ تو کوئی میرے شیخ کو کرامات کی حیثیت سے سراہتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کو ”مقامات“ سے آشنا جانتا ہے۔۔۔ میرے شیخ کے نزدیک ”کرامت“ ایک کمترین پونجی ہے۔۔۔ میرا شیخ ”صال“ و ”مقام“ کا امام ہے۔ (فی زمانہ) گروہ صوفیا کا پیشوا ہے۔ ان کے درجہ و گرامی سے خود تعہد کو فخر ہے۔ حقائق و معارف کو ان کی ذاتِ ستودہ صفائے شستہ حاصل ہے۔ امر معرفت میں ان کو اتنی ہلنی نصیب ہوئی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی اس سے واقف ہو۔ میں نے ان کی شان میں کئی سال ہوئے ایک قصبہ لکھا ہے اس کے تمام مضامین صحیح و درست اور مطابق واقعہ ہیں۔ اس کے دو شعر یہ ہیں :-

خواجہ خردی بصورتِ یکا با معنیِ بزرگ جمع کر دی صورت و معنی دریں دہر۔۔۔؟

لے بڑی جامی بعلم وصال و امر زانکال خواجہ احراری و فردا شری خود نقشبن

خواجہ خرد کے چند مقالات :- (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نفع کو کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں تین سو ساٹھ بت دیکھے ایک چھڑی دست مبارک میں تھی اس سے ان بتوں کو گراتے اور زبانِ مبارک سے ”جاء الحق و زہق الباطل“ فرماتے جاتے۔۔۔ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو کعبہ حقیقی تصور کرے، کیوں کہ دل تمام عبادات معزوں کا قبیلہ ہے اور اس کو کعبہ حقیقی کے

گرداگرد ہوا، ہوس کے اعصاب بڑی تعداد میں محیط و مقصر ہو گئے ہیں پس طالب ان کلمات قرآنیہ کو دل کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے — پیغمبریت متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیت ملاوت قرآنی کرے بعدہ داہنی طرف بے بجانب دل پڑھے جاء الحق — پھر جانب دل سے داہنی طرف کو کہے وذهبن الی اطل پہلی رتبہ میں اپنے دل میں ظہور حقیقی کا دھیان کرے دوسری مرتبہ میں یہ تصور کرے کہ غیر مقصود حقیقی دل سے نکل رہا ہو — اور اس کی خوب شن کرے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد کامیاب ہوگا، یہ طریقہ محمد کو بذلیعہ الہام معلوم ہوا تھا مدتوں سے میرے دل میں چھپا ہوا تھا آج کہ ۵ شہبان ۱۰۵۵ھ ہو اس کو معمولی ترطاس پر لانے کی توفیق ہوئی۔

(۲) جاننا چاہیے کہ شریعت صورت حقیقت ہو اور حقیقت معنی شریعت — صورت معنی ہے اور معنی صورت سے جدا نہیں ہوتے — معنی تاک پہنچنا ہے توسط صورت مستحیل ہے اور صورت پر اکٹفا کرنا اور معنی سے جو کہ مقصود و صورت ہو غافل ہونا صریح نقصان کی بات ہو اس سے زیادہ کیا کھا جائے۔

مصرعہ ————— درخاذا اگر کس است کیجوت بس است

(۳) وہ لوگ جو سلب القل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک تجذوب و دوسرے مجنون — مجنون جو اذات سے طعنی ہیں جو کچھ حیوانات کو معلوم ہوتا ہے ان کو بھی معلوم ہوتا ہے — مجنوں کے پاس نہ جانا چاہیے کیوں کہ ان کو علم ہو جانا ہو لیکن یہ کہ وہ کوئی ایسی بات ظاہر کر دیں جس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے تھا۔ اہل ارشاد و سلوک کے پاس جانا چاہیے ان پر بھی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں لیکن وہ اہل لیکن ہوتے ہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھتے ہیں وہ بھی پوشیدہ رکھتے ہیں کسی کا غیر ظاہر نہیں کرتے ہاں ضرورت کے وقت ظاہر کر دیتے ہیں۔

(۴) فرمایا ————— کہ میں مبادی "حالات" میں سیر کو جایا کرتا تھا برسر راہ ایک ندان بیٹھا تھا لوگ اس کے حق میں اچھا اعتقاد رکھتے تھے اور اس کو غوث بتلاتے تھے — اس کے کوچہ میں جب میرا گزر ہوتا تھا وہ مجھ کو دوا دیا کرتا تھا۔

(۵) فرمایا قرب و دوئم کا ہے ایک یہ کہ جب ظاہر ہو اور حق باطن چنانچہ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس قرب کو تفسیرِ نوافل کہا جاتا ہو۔

دوسرا تفسیر یہ ہو کہ حق ظاہر ہو اور بندہ باطن و مستہلک۔ اے اللہ نطق علی لسانِ عمر اس میں دوسری قسم کے قرب کی جانب اشارہ ہے اس قرب کا نام قسبہ فرامض ہے۔

(۶) فرمایا کہ لوگوں کو ہماری میں جو اضطراب ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ”عالم اطلاق“ کی جانب ان کی توجہ نہیں ہوتی علاوہ ازیں عالم کون و مکان (عالم فانی) سے انقطاع کلی نہیں ہوتا اگر اس عالم سے پورا انقطاع اور بے تعلقی ہو تو بے پناہی اور موت میں راحت ہی راحت ہو۔

(۷) فرمایا کہ ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ ”حدوثِ عالم“ پر قرآن و حدیث سے بھی کچھ دلائل ہیں؟ میں نے کہا اس حدیث میں ”کان اللہ و لہم یکن معہ شیء“ ”حدوثِ عالم کی طرف اشارہ ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ”این کان دینا قبل ان یخلق الخلق“

آنسر در صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ————— ”کان فی عامہ“ یہ بھی حدیثِ عالم پر دال ہے۔ (۸) فرمایا کہ درویش طالب حق کو چاہیے کہ جب تک معیشت اور احتیاج کا غلبہ ہو۔ اہل دنیا میں سے کسی کے پاس نہ جائے اور ترک آمد و رفت کر دے۔

(۹) فرمایا کہ گناہ سے توبہ کر اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر۔ اسباب پر بھروسہ نہ کر اور جو کچھ غیب سے پہنچے اس پر قانع ہو جا۔ لوگوں سے بچ کر گوشہ گیر ہو اور ذکر و توجہ میں مشغول ہو اور اس پر ڈٹ مارہ پھر خوب حقیقی کا منظر ہو۔ اور اس کے ہر فعل و صفت پر راضی رہ۔

(۱۰) فرمایا ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”یہرہم ابن آدم ویشب منه اثمان الحرص علی المال و الحرص علی العمر“ ————— یعنی ابن آدم بڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی مالی حرص اور طولِ اہل یہ دو صفتیں جو ان ہوتی جاتی ہیں۔ اس ارشادِ مبارک سے بظاہر لازم آتا ہے کہ اولیاء حق بھی ان دو صفتوں سے خالی نہ ہوں۔ اور یہ بات مشکل ہے حل اس مشکل کا جو میرے خیال میں آیا ہے یہ ہے کہ ان دونوں صفتوں کا شباب تقاضا کرتا ہے اس امر کا کہ یہ دونوں

صفتیں جوانی کے زمانے میں موجود ہوں لیکن اگر کوئی جوانی کے زمانے میں ان دونوں صفتوں کو اپنے اندر سے رفع کرنے تو پھر ان کا شباب کہاں سے ہوگا، لہذا ہر شخص کے بارے میں یہ ارشاد نہیں ہو بلکہ اس سے اثر کے خاص بندے مستثنیٰ بھی ہوں گے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ تولد و کثرت فیہ اثباتان — تو لبتہ اشکال ہوتا کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بڑھاپے میں یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (خواجہ جوانی میں ہوں یا نہ ہوں)۔

محرمات و خرق عادات۔ (۱) حافظ ہر علی جو کہ حضرت خواجہ خرد کے متوسلین میں سے تھے سفر میں گئے تھے۔ سبیل میں جا کر ناکہ فلاں جگہ میں قطارع ایطرق ہیں — حافظ صاحب بہت فکر مند ہوئے اور آگے جانے کا ارادہ نسخ کر دیارات کو خواب میں حضرت خواجہ خرد کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں ”جہاں کا نفع رکھتے ہو بے خوف و خطر جاؤ“ خطر ناک جگہ میں ایک سوار تیر و لکان لیے ہوئے ہائیں طرے سے آتا ہوا تم کو ملے گا اور سلامتی کے ساتھ تم کو نکال دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حافظ صاحب سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ گئے۔

(۲) شیخ نظام الدین بیان کرتے ہیں کہ میں خواجہ خرد کی خدمت میں حاضر تھا شہر دہلی کے ایک بزرگ زادہ نے خواجہ کو رتہ لکھا کہ آپ منظور فرمائیں تو ایک سبق عربی کا آپ سے پڑھنا شروع کر دوں اپنے اس رقعے کے حاشیے پر یہ لکھ دیا کہ نصف ماہ رمضان تک تو نعت کیجئے — اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ — یہ اذائل رمضان کی بات ہو۔ — اس لڑکے نے لکھا کہ نصف رمضان کی شروعات کر لے ہو؟ جواب دیا کہ اسی طرح میرے دلی میں آیا ہو آخر ماہ رمضان سنہ ۸۰۰ھ کو وہ جوان دنیا سے نصرت ہو گیا۔
۱۰۰ اس واقعہ کو اس طرح ہو۔ لیکن عروایام اور اعداد و زمانے اس واقعہ کی یہ شکل کر دی جس طرح مولف مزارات اولیاء دہلی نے ذکر خواجہ خرد میں بیان کیا ہے۔

”لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے عرض کیا کہ آپ توجہ فرمائیں کہ تحصیل علم سے فراغت مل جائے اپنے فرمایا کہ جواب دوں گا۔ پھر اپنے گھر آکر ایک آدمی کے ہاتھ رتہ لکھا کہ مسجد یا کمال انفاذ اللہ تعالیٰ تمام علوم سے فراغت ہوگی وہ سن کر متعجب ہوا دوسرے دن سویا کا سویا رہ گیا اور روح پرواز کر گئی“ مشہور

دہ خواجہ سلام اللہ پر خواجہ خرد نے بیان کیا کہ میں والد ماجد کے ساتھ دوسری مرتبہ جب لاہور گیا تو سخت بیمار ہو گیا۔ اور میرے اوپر موت کے آثار نمایاں ہو گئے، خواجہ کلمۃ اللہ (یا حکمت اللہ) میرے بھائی اس حال کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اسی اثناء میں والد ماجد باہر سے شریف لے آئے اور میرے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھا۔ ان کا پڑھنا تھا کہ میں اسی وقت اٹھ کر بیٹھ لیا، صحت ہو گئی۔

(۴) دھولانا، سید غلام محمد اور وہوی (جو کہ حضرت خواجہ خرد کے خاص شاگرد اور مرید ہیں) فرماتے ہیں کہ میرٹھوٹا بھائی سیر وصال محمد بیار ہوا۔ — دہلی کے حادث طیبوں نے ہرچند اس کا علاج کیا سو مخد نہ ہوا۔ آخر کار تمام اطباء نے اس کی طرف سے توجہ مٹانی اور اس کے مرض کو آخری مرض تصور کر لیا۔ جب ہم سب اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو ناگاہ ایک دن حضرت خواجہ خرد قرظیف لائے اور مریض کی عیادت فرمائی۔ میں نے مریض کی تمام کیفیت اسرار ذرا ہی کے ساتھ ان کے سامنے بیان کی۔ — تھوڑی دیر خواجہ صاحب مرتب ہوئے یعنی فرمایا کہ اس کو گرم پانی پلاؤ اچھا ہو جائے گا۔ — ان کے فرمانے کے مطابق اس کو گرم پانی پلایا گیا بالآخر مرض میں تخفیف ہو گئی اور وہ تیسرے دن بالکل اچھا ہو گیا۔

(۵) یہ کمال سنجھی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ کی خانقاہ میں بیمار پڑ گیا۔ شیخ روزانہ چار پانچ مرتبہ آکر دیکھتے تھے۔ اور میں ہر مرتبہ ان کے آنے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک رات مرض کی شدت میں میں نے ”بے تکی“ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ جب کچھ بوش آیا تو میں نے دل میں کہا کہ شیخ کو بلا کر عرض کر دوں گا۔ سرکار! — عمرت دراز باد — وہ زمیں جو اپنے اپنے مدفون ہونے کیلئے تجویز کر رکھی ہے۔ سب میں مر جاؤں تو اس کے پائیں مجھے دفن کرنا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت شیخ میرے پاس تشریف لائے ایک خاص توجہ فرمائی فی النور مرض کا فور ہو گیا اور میں تندرست ہو گیا۔

ایک مقام پر سید کمالؒ نے لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں جو حضرت خواجہ خود کے تذکرے میں لکھی گئی ہیں کچھ تو خود کی دیکھی اور سنی ہوئی ہیں اور کچھ دوسروں کی زبانی ہیں اور کچھ باتیں حضرت کی تصنیفات و تحریرات سے اقتباس کر کے لکھ دی ہیں اور یہ بہت تھوڑی سی باتیں ہیں تفصیل تو تفصیل اگر اجمال کے ساتھ بھی سب باتیں لکھوں تو کتاب بہت طویل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ ایب علیہ الرحمۃ و آلہ و سلمہ میں تفصیل کے ساتھ سب باتیں لکھ سکوں گا۔

حضرت خواجہ خرد کی سنبھل میں آمد۔۔۔ سید کمالؒ لکھتے ہیں کہ۔۔۔ سنہ ۱۰۱۵ھ میں ایک مانجہ ی کی بنا پر اپنے شیخ کی خدمت میں میری حاضری نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے ازراہ لطف و کرم ۱۱ سال اور ربع الاخر کو وہ خود ہی سنبھل تشریف لائے اور مجھ کو اپنی مہربانی سے نوازا

ع۔۔۔ شاہان چہ عجب گزینوا زنگدارا

ایک ماہ اور ایک دن غریب خانے پر قیام فرمایا پھر دہلی کو روانہ ہو گئے۔ جس وقت میں اپنے شیخ سے جدا ہوا ہوں ایک گریہ بے اختیارانہ برے اور طاری تھا حتیٰ کہ آواز نہ بھر گئی تھی بلکہ جاتا تھا بعد کو اس "غیر معہود" گریے کا راز معلوم ہوا (کہ شیخ سے یہ آخری ملاقات تھی)

رض و وفات :- سنہ ۱۰۱۵ھ میں شیخ کو کسی امراض لاحق ہو گئے تھے باوجود اس کے وہ طالبین کے فادے میں برابر مشغول و متوجہ رہتے تھے۔ اس عرصے میں دو بار بار فرماتے تھے کہ اب میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں۔ سننے والے اس بات کو سن کر مضطرب ہوتے تھے کہ ان کو سلی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں یہ باتیں تم کو صبر و رمانا کی طرف رہنمائی کرنے کے واسطے کہتا ہوں۔ تم اپنے دل کو سرسید و پریشان نہ کرو۔

ایک صبح کو اپنے صاحبزادوں کو طلب کیا خواجہ غلام بہاء الدین (پسر خواجہ خرد) نزدیک ہی تھے۔ وہ جلدی حاضر ہو گئے۔ ان سے فرمایا میرے سامنے آؤ۔ اس کے بعد رشا فرمایا۔۔۔ مجھ کو کچھ خواجہ بزرگؒ (خواجہ باقی باللہ) حضرت شیخ احمد سرہندیؒ

حضرت شیخ حام الدین احمد اور حضرت شیخ الہدایہ پہونچا ہے میں نے تم کو دیا۔۔۔۔۔ صاحبزادے نے عرض کیا میں آپ پر تصدیق آپ کیا فرما رہے ہیں؟۔۔۔۔۔ فرمایا۔۔۔۔۔ قبول کرو۔۔۔۔۔ یہ سن کر وہ آداب تنظیم بجالائے اور کہا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں میں نے اس کو قبول کیا۔

اسی وقت کتاب حروف کو بھی یاد فرمایا۔۔۔۔۔ اور یوں فرمایا کہ ہم اس سے راضی ہیں اس سے آج تک کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جو نارنگی کی باعث ہوتی پھر فرمایا کہ وہ (کیا کی سنھلی) ہماری دنیا سے سدھارنے کے بعد دہلی آئے گا۔

یہ کمال فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں تیس رات متواتر میں نے سنھل میں خواب کے اندر اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں کہ ”مطمئن رہنا۔۔۔۔۔ تم سے کچھ کام لینا ہے“ سلسلہ طریقت کی ضروری باتیں بھی خواب میں بتلائیں۔۔۔۔۔ حال حیات میں بھی وہ مجھ سے فراچکے تھے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو یہ کام مل میں لائے گا۔۔۔۔۔ میں یہ سن کر کہا کرتا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مروں اور وہ زمین جو اپنے خود اپنے لیے سوچ رکھی ہے اس کے قریب مجھے دفن کر دیا جائے۔

نہا وجہ خود بخیزیں وہ دن گھسکا ہر نہیں بکھے اور ان دنوں میں اپنے گھر والوں سے وصیتیں فرماتے رہے۔۔۔۔۔ کلمات مسنونہ مثل آمنت باللہ وغیر ذلک، کلمہ طیبہ اور اسم ذات زبان پر جاری رکھتے تھے آخری دن صبح کے وقت گھر والوں سے فرمایا کہ خوب بہت سا کھانا پکا کر فقرا کو تقسیم کر دو۔ جب کھانا تقسیم کر دیا گیا تو تین مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور گڑی سر پر ڈال لی اور فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ حاضرین نے جانا کہ آرام و استراحت فرمائیں گے۔۔۔۔۔ جب ایک لمحہ کے بعد دیکھا دھڑکتی ہوئی ہو چکے تھے۔۔۔۔۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔۔۔۔۔ خواجہ بزرگ کی قبر مبارک کے قریب مغرب کی جانب دفن کیا گیا۔ وصال کی تاریخ ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ بدھ کا دن ہے۔ ان کی عمر تقریباً ۸۵ سال۔۔۔۔۔ دشن مینے اور انیس دن کی ہوئی۔

جب یہ روح فرسا خبر سنھل پہونچی تو میں ایک دن دیوانہ وار سلوب القفل ہو کر پڑا رہا اور

یہ ماجرا بہت طویل ہے۔۔۔۔۔ پہلی رات کو میسرے بٹے عبدالوالی نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ اس باغیچے میں جس میں ایک ماہ ایک روز قیام فرمایا تھا خواجہ نقشبندؒ کی صورت میں لباسِ فاخرہ زیب تن کیے کھڑے ہیں پھر دیکھا کہ وہ یکا یک خواجہ باقی باللہؒ کی شکل میں نمودار ہو گئے بعد ازاں اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔۔۔ اور وصایا و معارف بیان فرمائے۔

کاتبِ بردف جب بعدِ وصال شیخ مرقہ منور کی زیارت کے لیے دہلی گیا اور قبر مبارک کے نزدیک بیٹھا عجیب کیفیت محسوس ہوئی۔ اپنے آپ کو فانی مطلق پارہا تھا۔ اور اپنے شیخ کی صورتِ زیبا کو بشارتِ تمام کے ساتھ (عالمِ مراتب میں) دیکھ رہا تھا۔ پھر سنبھل آگیا۔ اس کے بعد بھی بہت سی راتوں میں اپنے شیخ کو خواب کے اندر دیکھا اُسی لطف و عنایت کے ساتھ جو حالتِ حیات میں میسرے اوپر فرمایا کرتے تھے خواب میں بھی پیش آئے۔ اُن خوابوں کی تفصیل لمبی ہے۔

بعض حضرات نے حضرت خواجہ خرد کی تاریخِ یہ نکالی ہے۔
بِقِشْبَنْدَنَانِی
۱۰۶۳ھ

اس نقیہ (سید کمال سنبھلی) نے یہ دو مادے نکالے ہیں۔
خواجہ اعجاز باللہؒ | شیخ محمد الدین بود
۱۰۶۳ھ ۱۰۶۳ھ

نسیم احمد سرمدی

شب سوم جمادی الاولیٰ ۱۳۶۲ھ

حکیم الامت نقوش و آثارات (از مولانا عبداللہ صاحب دریا بادی)
حکیم امت حضرت مولانا اثر علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ممتاز عالم دین اور عارف و صلح شیخ دقت کی تشبیہ سے تو عام طور سے جانا سنا تاہم لیکن اس کتاب سے حضرت مولانا کے علمی و عملی ظاہری و باطنی کمالات کے علاوہ خاص بات ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ نقوش و آثارات کے لحاظ سے حضرت کا مقام کتنا بلند تھا اور ان کے مہولہ ہدایات کو اپنا کر آدمی کچھ اور بنے یا نہ بنے لیکن ایک بہترین اور بلند سیرت انسان ضرور بن سکتا جو۔۔۔ پھر مولانا دریا بادی کے قلم نے کتاب میں جو دستِ پیر اور تاثیر بھری ہے۔ اس کا اندازہ ناظرین کو مطالعہ کے بعد ہی ہو سکے گا۔

تجارت ساڑھے آٹھ روپے (ہجے)

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لاہور

شیخ کو دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:-

کلکتہ ۱۲

۵ رجب المرجب ۱۳۷۲ھ

معظی و محترمی جناب لانا صاحب قبلہ مدظلہ العالی

بدرسلام نمونہ..... عرض خدمت شریف میں یہ ہو کہ ماہ جمادی الاخریٰ کے الفرقان میں قادیانیت کو جانچنے کے لیے آپ نے جو پارک باتیں تحریر فرمائی ہیں انھیں پڑھ کر براہِ امنان اور بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ ان پارک باتوں میں پہلی بات تو مسلمانوں کا یہ مسلم اور متفقہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور کائناتِ حق کی امت کو سو نہ پائیگا (جیسا کہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصیحتات سے معلوم ہوتا ہے) اور جس پر ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایمان چلا آ رہا ہے، اس لیے حضور کے بعد کوئی نبوت کو دعویٰ کرے اس کو ہم کذاب اور منقری کے سوا کچھ اور سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور چار بی بی سادی باتیں غلام احمد قادیانی کی شخصیت کے متعلق آپ نے ان ہی کی کتابوں سے پیش کی ہیں جن کو مہمان لینے کے بعد ہر آدمی یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ اس شخص کو نبی و رسول تو کہاں مقبول اور شریف قسم کا آدمی بھی نہیں کہا جاسکتا۔ خاص طور سے آپ کا یہ جملہ مجھے بہت ہی پسند آیا کہ ”اگر اس سیرت و کردار کا آدمی نبی ہو سکتا ہے تو پھر تمہارے جیسا آدمی شاید خدا ہو سکتا ہو“

ایک دفعہ میں نے آپ کی ان ہوا باتوں کو لے کر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر اور اس وقت کے صوبہ بنگال کے وزیر اعظم کو قادیانیوں کے ایک جلسہ کی صدارت سے روک دیا تھا۔

واقعہ یوں ہے کہ جناب..... صاحب شترکہ بنگال کے وزیر اعظم تھے، اس قسم کے لیڈروں اور فسطوں کو مذہب سے متنبی و واقفیت ہوتی ہے معلوم ہی ہے۔ ان کی نادانوں سے فائدہ اٹھا کر ایک دفعہ یہاں کے قادیانیوں نے جو ہمیشہ اس انگریزی داں طبقہ کے ایمان پر ڈاکہ مارا کرتے ہیں اور اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اس لیے ایک جلسہ کی صدارت کرنے کے لیے ان کو راضی کر لیا اور اس کا نام انھوں نے سیرت کا جلسہ رکھا۔ جب میں نے بڑے بڑے فسطوں میں ان وزیر اعظم صاحب کا نام بحیثیت صدر پڑھا اور نیچے قادیانیوں کے جلسے شترکہوں کا نام دکھیا تو میں فکر ہے سٹ پٹا گیا، مجھے خیال ہوا کہ جب شیخ

ان کے جلسہ کی صدارت کرے گا تو کتنے بیچارے عوام مسلمان قادیانیت سے قریب اور قادیانیوں سے مانوس ہو جائیں گے اور پھر قادیانی کتنی آسانی سے ان کو شکار کر سکیں گے۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ کسی طرح انکو صدارت سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ تین آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور دو تین قادیانی کت میں بغل میں دبائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے ان کے درد ملت پر ہونچ گئے۔ ہم لوگ جس وقت پہنچے موصوف اپنے کمرہ میں حجام سے سنت رسول کا صفایا کمار ہے تھے باہر کچھ پشادری نوجوان کھڑے تھے جو ان کی پارٹی کے پود گنڈے اور ان کی وزارت قائم رکھنے کے لیے گویا ان کے دامنہ باز رہے تھے۔ ہم لوگوں کو باریابی کا شرف حاصل ہوا، بعد سلام کے میں نے اپنی بات شروع کی اور کہا کہ آپ اس وقت مسلمانوں کے مسلم اور محبوب لیڈر ہیں قادیانیوں کے جلسہ کے پوسٹر میں صدر کی حیثیت سے آپ کا نام نامی دیکھ کر ہمیں فکر ہوئی کہ اگر آپ ان کے جلسہ کی صدارت فرمائیں گے تو بیچارے بہت سے ناواقف مسلمان قادیانیت کے جال میں پھنس جائیں گے۔

بس میرا تمنا کہ تھا کہ حجام کو انہوں نے روک دیا اور اگرچہ میں نہ خود مولوی تھا نہ میرے ساتھ کوئی مولوی صاحب تھے لیکن وہ مولویوں پر برس پڑے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے ملاؤں نے ہی اسلام کو اور مسلمانوں کو برباد کیا ہے یہ قادیانی، وہ دہائی، وہ رافضی، جیسے جیسے ہمارے نزدیک سب مسلمان ایک ہیں ہم آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارا وقت ضائع کیجئے، آپ براہ کرم یہاں سے فوراً تشریف لیجائیے! اب میں حیران کیا اللہ ابھی تو میں اپنی بات بھی نہیں کہہ پایا کہ انہوں نے گلا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت خاص فضل فرمایا میری ہمت بندھی ہمیسے سبھی تو ان کے غصہ کو دیکھ کر کانپنے لگے لیکن مولانا علی انڈر میں نے جی کر اکرے ان سے کہا کہ آپ کو اختیار ہے جو چاہیں کریں لیکن میں غلام احمد قادیانی کی دو تین کتا میں لایا ہوں اس کی دو تین عبارتیں ہیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو دیکھنی ہوں گی پھر آپ جو چاہیں اپنے متعلق فیصلہ کریں۔ میں نے غلام احمد کے دشمنان کو دکھائے پہلا شعر تو یہی کہ

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد،

اور دوسرا یہ کہ

منم مع زمان و منم مدلول حد
منم محمد و احمد کہ مجتبیٰ باشد

یہ دو شعر دیکھ کر ان کا غصہ تو ایک دم کا فور ہو گیا اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص اپنے کو پیغمبر
کہتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اور پیغمبر بھی معمولی درجہ کا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے مرتبہ میں بڑھا ہوا۔
اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ چہرہ پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ میں نے کہا یہی نہیں ذرا ملاحظہ
کیجئے یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو معاذ اللہ کسی کیسی گالیاں دیتا ہو۔ اس کے
بعد میں نے ان کو مزرا کی دہی عبارتیں دکھائیں جو آپے الفرقان میں نقش کی ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے
بعد وہ بولے کہ مولانا صاحب! میں صدارت کا وعدہ تو کر چکا ہوں لیکن اب کوشش کروں گا کہ نہ
جباؤں اور اگر ان لوگوں نے بہت گھیرا تو میں جلسہ میں جانے کے ساتھ ہی اعلان کر دوں گا کہ میں
قادیانی نہیں ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری نبی مانتا ہوں اور ان کے بعد
جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہمیں بس یہی چاہیے۔

یہ کہہ کر ہم بعد سلام ان سے رخصت ہوئے باہر جوان کے ایشا درمی جوان یہ سب باتیں سن رہے
تھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ جاسیئے یہ..... ہمارے قبضہ میں ہو کہ ہم لوگ اس کو نہیں جانے
دے گا، کانسر کے جلسہ میں جمائے گا!..... ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس آئے۔
اصل بات یہی ہے کہ جو لوگ حقیقت سے واقف نہیں وہ بیچارے ان عیاروں کے جالی میں
پھنس جاتے ہیں اس لیے ضرورت ہو کہ آپ کے قادیانیت کی جانچ دالے جس میں ان کی زیادہ سے زیادہ
اشاعت ہو۔ آپ کی یہ سیدھی سادی چار باتیں ناواقف مسلمانوں کو قادیانیت سے باخبر کرنے اور
ان کے ایمانوں کی ان تراتوں سے حفاظت کرنے کے لیے بالکل کافی ہیں.....

والسلام

در حیات

در حیات

مستحق و بیگناہ کو یکساں کر کے

ساقی با نظر از سر شکر کجام

نغمہ غمت کمال تو دایم دایم

بغی بیار سوز فراں کجام

و عین زلال کے گریز کجام

بڑی ہی زندگی نہ ہو سزا کجام

جو غمی کی گوارا بنا کر

بنا کر کسے دلالت حسن طبع

بنا کر کسے سبب روزگار

بنا کر کسے غنہ و شکر کجام

بنا کر کسے دلی سبب کجام

بنا کر کسے کسب و کرام کجام

بنا کر کسے نغمہ و نغمہ کجام

انتخاب

۲۱
(ادارہ)

ایک شہر انجینئر فلم کھنڈراج بھون سابق (گورنمنٹ ہاؤس) سے ۱۹ مارچ کی خبر میں۔
 ”..... شری راجیہ پال منشی اور شری میتی لیلادتی منشی نے آج بھٹ سینا میں فلم ”شیوا جی“
 جاکر دیکھی۔“

یعنی صوبہ کے گورنر صاحب اور ان کی لیڈری صاحبہ نے سرفراز اس فلم کو فرمایا جس کے مناقب
 و اوصاف کسی فرقہ پرست مسلم لیگی پرچہ میں نہیں۔ خاص قومی پارٹی آدمیوں میں یہ نکلے ہیں۔۔
 ”و کھلا یا یہ گیا ہے کہ سلمان جو کہ ”بدیسی“ اور ”غیر“ تھے وہ ہندوستان آئے، اور یہاں آکر اصل
 باشندوں یعنی ہندوؤں کو بدترین قسم کی غلامی کی بیڑیاں پہنا کر ان پر حکومت کرنے لگے۔ صرف ہی نہیں
 بلکہ ان کی جان اور مال اور ہوبہو بیٹیوں اور مندروں اور دھرم پر حملے کرنے لگے، وہ لڑکیوں کو اکٹھا
 لے جاتے تھے اور یہاں تک کہ کسی خاندان کی بھی عورتیں محفوظ نہ تھیں۔ وہ مندروں کو ڈھادیتے
 تھے اور ہندو دھرم کو نشٹ کر دیتے تھے، اور یہ سب کچھ اندھیر سلیمان سال دوران نہیں، سو دو سال
 بھی نہیں، بلکہ ۵۰۰ سال تک ہوا کرتے رہے۔ اور کسی پھوٹے موٹے خط پر نہیں، بلکہ افغانستان سے
 لے کر اسام اور ہالیوڈ لے کر دکن کے آخری حصہ تک وہ ظلم مسلسل ڈھاتے رہے..... اور تجارت
 بھر کے ہندو ایسے تھے کہ وہ سب کچھ گوارا کرتے رہے۔“

کانگریس سرکار کے گورنر نے اس فلم کو نواز دینے سے کوئی خدمت اپنے ملک کی اور یوگورنمنٹ
 کی انجام دی!۔۔۔۔۔ اگر آج کانگریسی خیال و عقیدہ کے چڑبڑے ہندوؤں نے بھی کھل کر اس
 فلم کی خدمت کر دی ہوتی، تو کبھی فلم سازوں کو اس کے پیش کرنے کی جرأت پڑتی؟ مولانا محمد علیؒ

جب کئی سال تک جزد کا لنگر بنے رہنے کے بعد اس سے ہزار دہائیوں ہو کر انگاہ ہوئے ہیں، تو بار بار یہی کہا کرتے تھے، کہ جس جرات و صفائی سے ہم مسلمان فرقہ پروردوں کو برا بھلا کہہ کر اپنی قوم میں گئے بنے۔ کاش اس کی آدھی جرات و صفائی بھی کانگریس کے ہندو لیڈروں نے اپنی قوم کے فرقہ پرستوں کے مقابلہ میں برقی ہوتی!

اور اپنی مسلمان قوم سے کچھ کہیے تو کیا اور کس امید پر کہیے؟ وہ کبھی کبھی مشتعل ہو کر چیل چیل جانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس فیصلہ پر ٹٹلے عزم و سکون کے ساتھ کبھی بھی تیار نہ ہوں گے کہ کل فلوں کے اور خصوصاً ایسی فلوں کے دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائیں! (صدق جدید)

(صنعت کا فقیہ) خلات اسلام ہونے اور قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیں۔۔۔۔۔ نیتوں پر شبہ کرنے سے جہاں تک بچا جائے اچھا ہے مگر ہم جہاں ہیں کہ پاکستان کے ارباب اقتدار کی اس حرکت کی کیا توجیہ کریں؟ ان کی اس حرکت نے تو بدترین قسم کی شخصی عکرائی کی باقائزہ کر دی ہے اور جمہوریت کے پردہ میں پیچھے ہوئے لوگوں کا نہ عزائم کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ آخر کیا فرق ہو ذرا ان پاکستان کے اس مطالبہ میں اور ماسین اور مقسم کے اس مطالبہ میں کہ علما و فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے۔۔۔۔۔ وہ بھی جبر تھا اور دین جس و مثل اندازی تھی اور یہ بھی جبر تھا اور دین جس و مثل اندازی ہے۔۔۔۔۔ کاش یہ پاکستان کے ماسین و مقسم کے اس مطالبہ کے بعد کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ ساتھ اسلام کا خون اپنی گردن پر نہ لیں۔ اسی میں ان کی بھی بھلائی ہے اور ان کے ملک کی بھی!

لے اللہ اس امت پر رحم فرما! اس کی قیمتی کے دور کو اب زیادہ بڑا نہ دے!!
اس کے سربراہ کا دل کو اس کا درس کے دین کا درو آتشا کر دے!!!
(الاعالمین تیسرے قصبے میں سب کچھ ہے!!!)

۱۔ اس اشارہ کی تفصیل کے لیے حصہ ۲ کا مضمون ملاحظہ فرمائیے۔

”افرقان کے پاکستانی خریداروں سے!“

۱۔ زمین و جاہی الاموال کی مشترکہ مخاصات سے چند دن پہلے تقریباً سو بیس ہزار روپے کا مطبوعہ خط کے ذریعہ سے اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا چندہ تمام طور پر وصول کیا گیا ہے اور اس اعتبار سے بھیج دیا گیا ہے مگر ایسا نہیں ہو سکا اور راسے رکھے سب ملا دی گئی ہے۔ ایسا ایک کمپوزر کی بنا پر جو اس کی اطلاع ان حضرات کو ایک ایک کر کے ذریعہ سے دیدی گئی تھی اور مزید عرض کیا گیا تھا کہ آپ فلاں تاریخ تک پنا چندہ لاہور پہنچا دیں ورنہ سلامتی الاخریٰ کا رسالہ دی، اپنی کرنے کی کوشش کی جائیگی لیکن اس مرتبہ بھی یہ کوشش ناکام رہی اور رسالہ تمام حضرات کو بلا دی، اپنی پہنچانی اسی صورت میں ان حضرات کا چندہ تاریخ منقرضہ تک چندہ نہیں بھیج سکے تھے) عرض تھا کہ رسالہ پہنچنے پر چندہ جمع کر ڈرے اور بڑھائیے مگر اب تک شاید ایک تالیفی تعداد نے ہی اس امرت کو جانیں لرائی۔ لہذا اب ہم ان حضرات کے جن کی غلط چندہ آتی ہے عرض کیا جاتا ہے کہ آئندہ بنیاد جب نہ فرمائیں اور چندہ بھیجنے کی اطلاع ایک کارڈ کے ذریعہ میں دیدیں ورنہ اس کے بعد رسالہ ممبرانہ کو دنیا پڑے گا۔..... علیٰ ہذا جن حضرات کو مخاصات میں شمرنے نشان کے ذریعہ اشتہام چندہ کی اطلاع دی گئی تھی ان میں سے کئی جن جن اصحاب کا چندہ باقی جوان سے بھی کسی گزارش ہو۔

۴۔ اس سینیہ سے پاکستان کے خریداروں کو دی، پی کرنے کا سلسلہ بالکل بند کیا جا رہا ہو ایسی آپ حضرت چندہ
نعمت کی اطلاع پاکر ہی آؤں سے چندہ بھجوا کر اس اعلیٰ ذرا پاکستان کے جو صاحب بھی انفرقان کی خبر داری قبول کرنا
پا میں وہ سالانہ چندہ دیا جائے اور بھیجا کہ آپ تمام سے جس مطلع کر دیں دینی رطلے اس کی بھی نہیں کیا گئی۔
۵۔ پاکستان کے صنعت کیلئے پاکستان ہی میں اپنی کارخانوں میں کیا بنائے کا جو انتظام ہم نے کیا تھا اسکی ابتداء ہوتے
ہی حکومت پاکستان نے منہ شان سے کرنا میں دیکھ کر نے پرائس کی پابندی عائد کر دی سبکی وجہ سے وہ سارا انتظام
جو پٹ ہو گا۔ انتہا تا جیسے مملکت کی جاتا ہو کہ فی احوال آپ کو جن کے اہل کی ضرورت ہو براہ راست کھٹوں سے
طلب کیجئے اور کہ اس کی بہت سے محصول ڈاک لاہور کو پیش بھیج دیجئے۔ آؤ رہا ہے کے ذریعے سے ناچا بیٹے
جس کے عہدہ می آؤ ڈر کے اجرائی سینیہ ہی ہو فی ضرورت ہی محصول ڈاک کی تحمیل شروع ہو رہی ہے۔

[illegible]

توبہ کا لکھنؤ

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی تکرار اسلام کی بنیاد جو اور ہزار ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلید ہے
لیکن یہ صحت ایک ہل ہی نہیں جو ایک ایک شہادت اور ایک ایک قبول اور ایک ایک فیصلہ جو دو حصہ ہے
اس بات کا عمدہ بہر صحت اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر لمحہ میں اس کی بھیجی ہوئی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اس سال میں جہنم گئے اور مر گئے
جو لوگ اس تکرار ایمان اور سچے میں ان کا غرض جو کہ زندگی اس جہنم کے طوائف گوارا میں اور اسی ایمانی
زندگی کو دنیا میں دوائ دینے کی کوشش کریں اور وہی یہی پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
عمدہ کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پہنچاؤ دیتے ہیں یا تبتہ ہیں
خاطر اشدت کو از زعمائے توفیق فی الدنیا والآخرۃ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَقُّ بِيَدِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

آؤا اہ القرآن

مَدَنیہ و مَدَنیہ

محمد منظر لہانی عفا اللہ عنہ

اسپرس حج کیسے کریں؟

محبوبہ محمد منظور نعمانی دار الفرقان لکھنؤ

اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ

یہ دل میں سوز و گداز اور شوق و محبت کی وہ کیفیتیں بھی پیدا کرتی ہے جو حج کی روح اور جان ہیں اور حج کے اعمال و آداب اور اس کے طریقے کے بارے میں بھی پوری رہنمائی کرتی ہے

حج کو جانے والے جو خوش نصیب حضرات

سمجھیں اس کو اپنے ساتھ اور اپنے مطالعہ میں رکھیں گے انھیں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کا کوئی

بندہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہو اور اپنے ساتھ عاشقانہ اور سنان جہاد اور رہے

اور جو حضرات گھر بیٹھے اس کا مطالعہ کریں گے

انھیں صرف اس کے پڑھنے ہی سے حج و زیارت کی بہت کچھ لذتیں حاصل ہوں گی کہیں کیس تو انھیں

بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ حج و زیارت کی روح پڑ نظر آئے اور مکہ و مدینہ کے نورانی جلوے گویا وہ

انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان والے دلوں میں حج و زیارت کا سچا شوق

اور حرمین پاک کی حاضری کی صادق طلباء و تڑپنے پیدا ہوگی جو ان شاء اللہ رنگ لائیں گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج

پڑھنے والا اس کتاب کے صفحات میں یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ

صحابہ کے ساتھ آخری حج کس طرح ادا فرمایا تھا۔ قریباً ۳۰ صفحات میں حج و زیارت ہی سے

متعلق منتخب اور معیاری تفصیلات بھی ہیں، اس موضوع پر ایسی مکمل اور موثر کتاب غالباً کسی

زبان میں بھی نہیں لکھی گئی ہو

ساتھ ہی صفحہ ۱۰ کاغذ اعلیٰ کتاب و طباعت دیدہ زیب، مہلک مع گرد پوش قیمت تین روپے

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان گونڈ لکھنؤ

غیر مالک سے
سالانہ ۱۲ شلنگ
یعنی
ہندوستانی کوٹیا سے

الفستان لکھنؤ

ہندوستان اور پاکستان سے
سالانہ _____ شلر
فی کاپی _____ ۸

نمبر (۸)

مئی ۱۵ ۱۹۵۲ء
مطابق ۱۵ مئی ۱۹۵۲ء
ماہ شعبان المعظم ۱۳۷۲ ہجری

جلد (۲۰)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولین	عقین (حسن سنبھلی)	۲
۲	نستِ آبی دعوت	مدیر	۵
۳	معارف الاعدادیت	"	۱۳
۴	انسانیت اور انبیاء علیہم السلام (تقریر)	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۱۶
۵	لذات اللذات	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۲۸
۶	ساتویں صدی کا ایک با عظمت عالم	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۴
۷			

سُرخِ نعل کا نشان! اس بات کی علامت ہو کہ جناب کی مدتِ خریداری اس شاخ پر ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ بڑے ایک سالِ مبلغ پانچ روپیہ بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر مشکوٰۃ فرمائیے اگر ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا اور نہ کوئی اطلاع آئی تو اگلا پرچہ دی جانی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چندہ منجھ صاحب دکنیہ اصلاح ۲۳۱ مال روڈ لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کو اسکی اطلاع ضرور دیں۔ اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا نمبر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ دیگر مالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ شلنگ بذریعہ پوسٹ آرڈر دفتر "الفستان" لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

ناظم: الفستان لکھنؤ

پاکستان کے حضرات اپنے چہرے کے متعلق رسالہ کے صفحہ کے اعلان کو ضرور بغور ملاحظہ فرمائیں۔

(دہلوی) محمد منظر نعمانی پرنٹر و پبلشر نے ۱۵ مئی ۱۹۵۲ء میں چھپوا کر دفتر الفستان کو من روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جگہِ اولیں

(عقین الرحمن مصلحتی)

اسلامی سال کا مبارک ترین عینہ رمضان الہی اکرم ہے جس کی فتح خیر و برکت کے خزانے کا ناہو، جہاں سے سرس پانی نکل
 ہو رہا ہو، اس جیسے کو دین میں بہت اہم مقام حاصل ہے، اس میں جو عمل اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہو وہ ان پانچ ستونوں میں سے ایک ستون کو
 بن پر دین کی پوری عمارت قائم ہو، ستون جیسا کہ مستحکم رہیں گے عمارت میں کوئی بڑی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ان کے استحکام و
 ان کی مضبوطی میں کمی آگیا تو عمارت میں شکستہ سخت شروع ہو جائے گی، اور ان غیر کمزور ستونوں پر اسے زیادہ وزن تکڑے
 نہیں کھا جاسکتا، آج جو ہم بنوئے انسان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دین قائم نہیں ہو اور معمولی معمولی دباؤ اور کمزور سے اس مقدس
 عمارت کی دوچار بنشیں، روانہ شہید ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان ارکان کی محافظت سے غفلت برت
 رہے ہیں، اگر یہ بات نہ رہے اور ان ارکان کو ہم اسی طرح ادا کرنے لگیں جس طرح ان کی ادائیگی مطلوبہ طور و درجہ اور ماحول کے
 معمولی معمولی دباؤ اور خواہشات اور مصالح کے بلکے کھراؤ تو کیا سخت سے سخت طوفان بھی اگر بھٹیں تو دین حکم کے ایک
 پانچ بھر حصہ کو بھی نقصان نہ پہنچا سکیں، ان ارکان کی محافظت سے وہ استقامت نصیب ہوتی ہے کہ وہ دمی بڑے سے بڑا
 نقصان برداشت کر کے بھی دین کے اشاروں پر سر کے بل چلتا ہو اور وہ حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے کہ ہر جہت میں
 ایک لذت اور ہر زبان میں ایک کیف حاصل ہوتا ہو اور دین سے پریشانی کے خیال سے بھی روح مومن تھکا نہیں ہو، اس لیے کہ
 یہ ارکان نفوس انسانی کا تزکیہ کر کے انھیں ان کی عظمت کے اس اہل مقام پر لے آتے ہیں جہاں دین سے زیادہ کوئی چیز
 محبوب نہیں رہتی، ہم میں سے جو شخص بھی اس محافظت میں کامیاب ہو جائے گا وہ انشاء اللہ زندگی کے کسی شعبہ میں بھی نین کی
 تابعداری کرنے میں کامیاب نہیں ہو گا، بشرطیکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ محافظت صرف ارکان کو ان کی صحیح ہیئت و صورت
 کے ساتھ پابندی سے ادا کر لینے کا نام ہو، بلکہ اسے اس حقیقت کا شعور ہو کہ صحیح ہیئت و صورت اور پابندی کے علاوہ چند
 چیزیں اور بھی ہیں جن کے بغیر محافظت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، وہ چیزیں یہ ہیں:-

ایمان، اخلاص اور احتساب

(۱) ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو بھی ادا کرنے کا ارادہ کرے اسکے متعلق، یہ یقین کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عائد
 کردہ فرض ہے جس کی بجا آوری میں اس کی خوشنودی ہو اور ترک موجب عتاب ہو (۲) اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس
 عمل سے مقصود محض اللہ کی رضا جوئی ہو (۳) احتساب کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے میں اس بات کی پوری اُمید

رکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہوگا اور حسبِ عہدہ ثواب عطا کرے گا۔

ارکان کی ادائیگی میں ان سب باتوں کے جمع ہو جانے پر محافظت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور پھر ان ارکان کے وہ نتائج و اثرات زندگی میں رونما ہوتے ہیں جنکی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان ارکان دین کا درجہ دیا ہے، مگر بعض حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں پانچ اعمال کو پورے دین کا نام دے دیا ہے۔ اس وقت ہم اسے پیش نظر خاص طور پر روزہ جو چھ دن بعد سالِ فلک ہونے والے پوسے مہینہ کا فریضہ ہے۔ جناب مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہان ہی سے اسکی تیاری شروع فرمادیا کرتے تھے اور اپنے آل و اصحاب کو بھی اسکے پر جوش استقبال اور پوری پوری محافظت کے لیے خطبات اور ارشادات کے ذریعے سے تیار کیا کرتے تھے، ایسے ہم آپ بھی حضور کے اتباع میں کچھ اس علیل القدر فریضہ کی باتیں کریں تاکہ مہینہ بھر کا یہ سنہ موقع ضائع نہ ہونے پائے۔

اُمّت میں غیر معمولی دینی خطاط پیدا ہو جانے کے باوجود روزہ رکھنے والوں کی تعداد ابھی کافی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف ظاہری روزہ "رکھتی ہے" یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تین کاموں سے پرہیز، حالانکہ اس سے صرف فرض اور واجباً تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شانِ رحمت سے یہ بات بعید نہیں کہ وہ بلا کسی مقصد کے اپنے بندوں پر اتنا بوجھ لا دے، جس کا کوئی کام حکمت سے منافی نہیں ہوتا، اور جس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا، جس میں بندوں کے لیے فتنہ کے اعتبار سے رحمت کا کوئی پہلو نہ ہو، اور جو عیش کا کام کرنے سے اپنی ذات کو پاک قرار دیتا ہو، کیا اس کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مہینے تک اپنے مومن بندوں کو ایسے کام میں مبتلا رکھے کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو، کوئی رحمت نہ ہو اور گویا بیکار عیش ہو، اور کیا وہ ذات جو رؤف بالعباد اور اللطیف وہ وہ ہے، اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ محض اپنی کبریائی اور معبودیت کے اظہار کے لیے ایسے سہ سے موسم میں کہ سورج کی تپش سے ہوش اُٹھ جاتے ہوں، جو اُد سے شغف نکل رہے ہوں، اور زمین سے لپٹیں اُٹھ رہی ہوں، اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرے گی کہ پورا دن بے آب و دانہ رہ کر کاٹ دیں؟ جب کہ ان میں بہت سے ایسے بندے بھی ہوں گے جو شام کو اپنے پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے دن بھر چیللاتی دھوپ میں محنت مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہوں!۔۔۔ ماشاء! اس خیال سے ہزار بار ماشاء! اس کی شان تو اس کے رسول نے یہ بتلائی ہے کہ ساری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، اور کوئی ایک شخص بھی اس کی عبادت نہ کرے تو ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ کا حکم ایک بہت بلند مقصد کے پیش نظر دیا گیا ہے، یہ مقصد جو انسان کو اس وصفت سے سرفراز

کرنا جو انسانیت کا منہائے کمال ہو کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الدِّیْنِ مِنْ دَیْنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (۵ الفرقان) (تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو) یہ تقویٰ ہی وہ وصفت ہو جو نوع انسانی کا سب سے بڑا کمال ہو، جس کا حصول دنیا میں نوع انسانی کے لیے امن و سکون اور آخرت میں فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور جس کا فقدان انسانوں کی ہر روز زندگیوں کی خرابی کا باعث ہو۔ دنیا کے متعلق مشاہدہ اور تجربہ ہو، اور آخرت کے متعلق یقین اور عقیدہ! —————

رمضان کے روزوں سے نفس کا جیسا تزکیہ ہوتا ہو اس کے بعد تقویٰ نہ پیدا ہونا قریب قریب محال ہے۔ لیکن تزکیہ جب ہی ہو سکتا ہو جب کہ روزہ کے صرف نفی شرائط پورے نہ کیے جائیں، بلکہ پوری پوری محافظت کی جائے جس کی تشریح اوپر کی گئی ہو۔ علاوہ انہی روزہ کا مقصد ہر وقت دھیان میں رکھا جائے، ورنہ کم از کم روزہ کی ابتدا اور انتہا میں تو ضرور ہی اس کا استغفار کیا جائے، روزہ یا دیگر عبادات کا معاملہ جسمانی امراض کی دواؤں جیسا نہیں ہو کہ وہ اپنا اثر کرتی ہی ہیں چاہے استعمال کرنے والے کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کیا اثر ہوگا، تریاق زہر کی کاٹ کر ہی دیتا ہو، اگرچہ استعمال کرنے والے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس کو تریاق استعمال کرایا گیا ہے۔ بیشک روزہ اور دیگر ارکان دین تزکیہ نفس اور شغائے ریح کے لیے اکسر ہیں، لیکن جیسی جب کہ مندرجہ بالا شرائط پورے کیے جائیں ورنہ صرف ادبے فرض سے زیادہ کچھ اور حاصل نہ ہوگا نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، روزے رکھے جلتے رہیں گے، زکاتیں دی جاتی رہیں گی، اور حج کیے جاتے رہیں گے۔ مگر زندگیوں کا لاطعات و تقویٰ کے نور سے یوں ہی خالی رہیں گی۔ ————— اللہ توفیق دے کہ ہم اس بے شعوری اور بے حسوری کے مرض سے جلد نجات پانے کی کوشش کریں، اور اس رمضان ہی سے اس کوشش کا آغاز کریں، نیز اس مہینے کے فرائض سے لے کر منوں اعمال تک کو نہایت جہت و کوشش اور ایک بلند ترین مقصد کے حصول کی کوشش کی ذہنیت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے ہم میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہو، جو بلاشبہ کمالات انسانی کی معراج ہو، اور اس بلند کی بہت ہمت اور بوجھ اتارنے کی ذہنیت رکھنے والے انسان کبھی نہیں پاسکتے۔

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا نَحْتَجُّ وَتَرَضَّیْ وَاجْعَلْ أَجْرَنَا حَيْرًا مِّنَ الْأَوْلَىٰ۔

== رمضان المبارک کے موقع پر ==

کتب خازن الفرقان کا رعایتی اعلان ۱۵ پر ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر

قرآنی عَمَت

— ۵ —

خدا کی صفات :- تنزیہ و تقدیس

حق تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہاں تاک جو قرآنی بیانات نقل کیے گئے یہ سب اس کی ایجابی صفات کے متعلق تھے، ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عظیم کل ہے کوئی چھوٹی بڑی اور کھلی یا چھپی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ قادر مطلق ہے سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، وہ سب کا خالق و رازق اور سب کا کارساز و پروردگار ہے، ساری کائنات کا وہی مالک اور حاکم ہے اور ہر چیز اس کے زیر حکومت ہے کوئی چیز بھی اس کے تصرف اور اقتدار سے باہر نہیں، پھر وہ بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہے اور اس کے ساتھ اس میں عدالت کی صفت بھی ہے، یعنی نیکو کاروں اور فرمانبرداروں کو وہ اپنے خاص فضل و انعام سے نوازنے والا ہے اور سرکش مجرموں کو اپنی شان کے مطابق سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اور اس کا تعارف ناقص اور نامکمل رہتا ہے جب تک کہ ان چیزوں اور ان باتوں سے اس کا منظرہ اور سرا ہونا بھی بیان نہ کیا جائے جو اس کی شانِ قدسیت اور عظمت و کبرائی کے غلات ہیں اور جن کے بارہ میں جاہلوں اور خدا ناشناس لوگوں کو کبھی مغالطہ ہوا ہو سکتا ہے اس لیے قرآن مجید میں صرف ایجابی صفات کمال کے بیان پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تنزیہ و تقدیس کو بھی پوری طرح نمایاں کیا گیا ہے، چند آیتیں اس سلسلہ

کی بھی پڑھ لیجئے۔۔۔۔۔ سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخر میں ارشاد ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ
دَلْدَلًا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شُرَکَیْکُ
فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ وِلیّ
مِنَ الدِّیْنِ دَکْبَرًا تَکْبِیْرًا ۝
اور کہو! ساری حمد و ستائش اللہ ہی کے لیے
ہے جو نہ کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت
و فرماؤ اُمّی میں کوئی اس کا شریک اور
ساتھی ہے اور نہ کمزوری و دراندگی کی وجہ
سے کوئی اس کا مددگار ہو اور اس کی خوب

(بنی اسرائیل ۱۲۶)

بڑائی اور کبریائی بیان کر دے!

اور سورہ انفام میں ایک موقع پر یہ بیان کرنے کے بعد کہ ”جہا ہوں خدا نامتناہیوں نے اللہ کے لیے شریک
ساتھی اور بیٹیاں اور بیٹے ٹھہرائے“ ارشاد فرمایا گیا۔

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ
یَدِیْعُ السُّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَنّٰی یَکُوْنُ لَہٗ وَلَدٌ وَلَہٗ
تَکْوِیْنٌ لَہٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ
کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ
ذَآلَکُمُ اللّٰہُ سَبِّحْہٗ لَا اِلٰہَ
اِلَّا ہُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدْہٗ
وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیْلٌ ۝
وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ
لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، وہ تو
آسمانوں اور زمین کا موجد ہے (اور خود
یہ نادان بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ
شأن اس کے سوا کسی کی بھی نہیں مگر یہ
ظالم اس کے باوجود اس کے شریک اور
بیٹیاں بیٹے ٹھہراتے ہیں) حالاں کہ کہیے
ہلکی کوئی اولاد ہو سکتی ہو جبکہ کوئی اس کی

شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ (بہر حال اس کی کوئی اولاد اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو
بلکہ سب اس کی مخلوقات ہیں) اس نے سب کو پیدا کیا اور اس کو ہر چیز کا پورا پورا علم ہو
لوگو! یہ پاک و بڑا خدا تھا پوروں کا ہے اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں مگر سب
کا خالق ہے لہذا تم اس کی عبادت، اور بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا فیصلہ دہندہ ہے۔

اس سب کے بعد تنزیہ کے سلسلہ میں آخری بات یہ فرمائی۔

لا قدرکہ الا بصار و هو اس کی شان یہ ہو کہ نگاہیں اس کو نہیں
بدرک الا بصار و هو اللطیف پاکستیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہو۔ اور
الخبیرہ (الانعام ۱۳۶) وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے۔

ان آیتوں میں قریب قریب ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ کا مندرہ اور متبرہ ہونا بیان فرمادیا
گیا ہے جو اس کی شان الوہیت و قدریت کے خلاف ہیں اور جن کے بارہ میں خدا نامہ شاسول در
مشرکوں نے عام طور سے غلطی کھائی ہے۔ پھر قرآن پاک کے اس تنزیہی بیان کی آخری بات
لا قدرکہ الا بصار و هو اللطیف (الانعام ۱۳۶) (انسانوں کی بینائیاں جو یہاں ان کو ملی ہوئی
ہیں اللہ کو نہیں پاکستیں اور وہ سب بینائیوں کو پار ماستہ) بلاشبہ بڑی اعلیٰ اور بڑی لطیف اور بڑی
جامع تنزیہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اس قدر لطیف اور دراء الوداء ہے کہ ہر وقت
قریب تر اور بالکل ساتھ ہونے کے باوجود کوئی نگاہ اس کو نہیں پاکستی اور وہ سب کی نگاہوں کو پار ماستہ۔
اسی طرح سورہ شوریٰ میں ایک جگہ گنتی کے دو حروف میں حق تعالیٰ کی پوری تنزیہ و تقدیس
بیان فرمادی گئی ہے۔ ارشاد ہو:-

لیس کمثلہ شیء ج کوئی شے بھی جس کو تم جانتے ہو اور جس
کا تصور کر سکتے ہو) اس کے مثل نہیں۔
(شوری ۲۶)

قرآن مجید کے اس دو حرفی بیان پر غور کیجئے واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کا کوئی پہلو
اس سے باہر نہیں بلکہ اور ان ہی دو حروف نے ان سب چیزوں سے حق تعالیٰ کا مندرہ اور متبرہ ہونا بیان
کر دیا جو اس کی شان الوہیت و قدریت کے خلاف ہیں۔ کیوں کہ اس باب میں متنبی غلطیاں اور
گمراہیاں ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں ان سب کی جڑ بنیادی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال و
صفات کو اس عالم کی اپنی دیکھی بھائی اور جانی بوگبی چیزوں پر اور ان کے افعال و صفات پر قیاس
کر لیتے ہیں۔ پس قرآن مجید نے ”لیس کمثلہ شیء“ فرما کر اس غلط بنیاد ہی کو اکھاڑ دیا اور

خلفہم ولا یحیطون بشئی من
اور نہ دیکھ سکتے تھے (اور نہ سمجھ سکتے تھے)
علمہ الا بما شاء و سبغ
اور نہ فیذاقی ہے (ایسے عوام کا اس کے
کہ سببہ السموات والارض
پاس گزر ہی نہیں) زمین اور آسمان میں جو
ولا یؤدہ حفظہ ما ج
کچھ ہو اسی کا جو (وہی سب کا الگ و مختار
وهو العلیٰ العظیمہ
ہو) کون ہو جو اس کی جناب میں اس کی
(بقولہ ۲۲)

دکھی کہ یہ بھال نہیں ہو کچھ بندہ را کے سامنے اور عاجز ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو
ان کے پیچھے اور ان سے غائب اور اوجھل ہے وہ اس سے بھی واقف ہو اور مخلوقات اور
بندوں کا حال یہ کہ اللہ کے غیر میں ہی اور لامحدود علم میں ہے وہ کسی ایک چیز کو بھی پوری
طرح نہیں جان سکتے البتہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے (تو وہ صرف اسی
کو اور اس کے بتائے کے بقدر ہی جان سکتے ہیں۔ اس کا تختہ مگو مست زمین و آسمان
کی دستوں پر چھایا ہوا ہو اور ان کے تھاٹھ سے وہ چھٹکتا نہیں اور وہ اونچی شان والا
بڑی عظمت والا ہو۔

اسی طرح سورہ حدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی شئون و صفات کا بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑا
روح پرور بیان کیا گیا ہو ارشاد ہے۔

نَبَّحَ لَہ ما فی السموات
اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں یعنی اس کی
والارض و هو العزیز
پاک بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو
الحکیم لہ ملائک السجوات
آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہ
والارض یحیی و یمیت و
بڑا بر دست اور صاحب حکمت ہو۔ اسی
هو علی کل شیء قدیر
کی حکومت اور فرمانروائی ہے آسمانوں
هو الاول والاخر
میں اور زمین میں (وہی جسے چاہتا ہو)

و الظاهر و الباطن
و هو بكل شیء علیم
هو الذی خلق السموات
و الارض فی ستة ايام
ثم استوی علی العرش
نعلم ما یلج فی الارض
و ما یخرج منها و ما
ینزل من السماء و ما
یخرج فیها و هو معکم
اینا کنتم و اللہ بما
تعملون بصیر

جلا ہے اور مارتا ہے (یعنی موت و حیات
کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے) اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اولیٰ ہے وہی
آخر ہے (یعنی وہ اس وقت بھی موجود
تھا جبکہ اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا اور بکے فنا
ہو جانے کے بعد بھی وہ موجود رہے والا وہی
ظاہر و ہی باطن (یعنی ظاہر و باطن ہر ایک پر مطلق
والا اس کو جانتا ہے اور اس کی خدائی
کا یقین رکھتا ہے اور غنی آیا کہ کوئی آنکھ
اس کو دیکھ نہیں سکتی) اور وہ ہر چیز کو پوری
طرح جانتا ہے۔ وہی ہے کہ اس نے

(حدید ۱۶)

آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں (چھ
دوروں میں) بنایا۔ پھر وہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو
اس میں سے نکلتا ہو وہ اس سب کو جانتا ہو اور اسی طرح جو کچھ آسمان سے اترتا ہو اور جو کچھ
اس کی طرف چڑھتا ہو وہ اس سب کا بھی علم رکھتا ہے۔ اور تم جہاں بھی ہو وہ (ہر جگہ اور
ہر حال میں) تمہارے ساتھ ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ اس سب کو خوب دیکھتا ہے۔
اس سلسلہ میں سورہ حشر کی یہ آخری آیتیں بھی اور پڑھ لیجئے:-

هو الله الذی لا اله الا
هو عالم الغیب والشہادۃ
هو الرحمن الرحیم هو الله
الذی لا اله الا هو المثلث

وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ صرف وہی معبود
حق ہو اسکے سوا کوئی ہستی عبادت اور بندگی
کے لائق نہیں۔ وہ سب چھپی اور کھلی چیزوں
کا جاننے والا وہ بڑا مہربان اور نہایت رحمت

القدوس السلام المؤمن
المہین العزیز الحی
المتکبر سبحان اللہ
عما یشرکون ۵ ہو اللہ
المخالف الباطنی المصور
لہ الاسماء الحسنی ۶ سبحو
لہ ما فی السموات والارض
وہو العزیز الحکیم ۷
(المزمر ۲)

والا ہو۔ وہ اللہ ہی الحق ہے اس کے
سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تعالیٰ بادشاہ
ہو کہ وہ اللہ ہی ہے عجیب و غریب کی ہر نسبت
سے پاک ہو (السلام ہے) سلامتی اسکی ایسی
صفت ہو کہ اس کے لیے کوئی خطرہ اور اس کو
کبھی زوال نہیں (المؤمن ہے) بندوں کو
(اللہ دینے والا ہو) اللہ ہی اس کا رکھوالا
اور نگہبان ہو۔ (العزیز ہے) (برداشت اور
غالب ہو) (الحکیم جو) سب پر اس کا دباؤ

اور تسلط ہو کوئی ایسی شے کے غلات حرکت نہیں کر سکتا (الحکیم ہے) (بے انتہا عظمت و کبریاؤ
اس کی صفت ہو) پاک ہو ان کے شرکاء تلافی سے۔ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک
ٹھیک بنانے والا، صورت دہی کرنے والا (اس کے لیے ہیں سب حمد و نام (اور اچھے اقباب) اس کا
ذہن کی سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدس کرتی ہیں (اور اس کی پاکی و دود پر تری کے گیت گاتی
ہیں) اور وہ نہایت بڑا و بڑا اور صاحب مہکت ہو۔

خدا کی صفات کے متعلق قرآن مجید کے ان مستحق پرانے کے بعد سورہ اخلاص کا نہایت مختصر ایک بیان
اور کچھ نچرہ لکھیے جو بڑا سادہ چمنے کے ساتھ ٹری نہیں ہوئی و کثی اور دنا ویزی اپنے اندر رکھتا ہے۔
قل ھو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفو احد
پیدا ہوا نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی جی اس کی برسر اور اس کے برابر کی ہو۔

ہر شخص خدا کو مانتا ہے اور اپنے کو اس کا مخلوق و ملک اور بندہ یقین کرتا ہوا اس کے دل میں اس چیز کی طلب اور پیاس کا ہونا یا کل قدرتی بات ہو کہ مجھے اپنے اس خالق اور رب کی معرفت حاصل ہو اور اس کے بارے میں جو کچھ میں جان سکتا ہوں وہ کسی طرح جانوں اور بلاشبہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سب سے زیادہ صحیح ہمکل و واضح اور اطمینان بخش بیان صرف قرآن مجید کا ہو، اس سے ایک طرف تو دلوں میں اللہ کی شایان شان عظمت پیدا ہوتی ہے اور امکان کی حد تک اس کی تسبیح و ثناء حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس رحمت کا چہرہ اُبھرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ بندہ اس کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے اور یہی انسان کی کامیابی کی اہلی اور آخری منزل ہو۔

مختصر القرآن

(از مولانا محمد ارحمان سیالوی)

بعض بڑوں اور ان کی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں ان کے متعلق چار جلدوں کی یہ کتاب اس زمانے کی فاضلانہ اور محققانہ تصنیف ہے۔ جلد اول حضرت آدم سے لیکر حضرت موسیٰ تا کے واقعات سے تھیں، جلد دوم حضرت یوشع سے حضرت عیسیٰ تا کے واقعات تھے۔ جلد سوم انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام نبیوں قرآن کا بیان، شہرہ آفاق روایات، عجیب و غریب حالات اور متعلقہ واقعات ہیں۔ جلد چہارم لغات القرآن اور دوزخ میں قرآن عربی کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور سہل و سلیس تشریح کی گئی جو اپنے موضوع میں بے نظیر اور متفرد کتاب ہو۔ ان صورت میں جلدیں بنا رہی ہیں اور اولیٰ جلد دوم لایع

جلد سوم لایع، جلد کی قیمت صرف ۱۰ روپے کے حساب سے زائد ہوگی۔

نہم قرآن (از مولانا سعید احمد کبر آبادی) قرآن مجید کے آسان اور سہل کیلئے لکھی گئی ہیں اور قرآن کو سب کا باہم کی عقلی اور ذہنی تہم

مولانا سعید احمد کبر آبادی

معارف الاحادیث

(سلسلہ)

۱۳۴۲ھ

(۱) عن عبد الله بن عمر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الرَّبُّ اِذَا كُنَّ اُمَمٌ فَلَاحِيَا مَا فَاثَلَا الدِّيَا خُفَا اِمَا قِيَّةٌ وَصَدَقَ
حَدِيثٌ وَحَسَنٌ خَلِيعَةٌ وَعَلَمٌ فِي طَعْمَةٍ

(رواہ احمد و ابی نعیم فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
چار باتیں اور چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کم کو قیاس ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوٹ
ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مشابہت اور کوئی گمان نہیں۔ امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی،
حسنِ اخلاق، اور کھانے میں اعتدال اور پیرنگاری (راحمہ و ربیع)

(تشریح) قوم کی زبان اور دین کی اصطلاح میں امانت بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے
اللہ کے اور اسی طرح بندوں کے ہر حق کی ادائیگی اور ہر بند کی پابندی امانت کے وسیع مفہوم میں داخل
ہو۔ پس ظاہر ہو کہ جس شخص میں امانت کی صفت ہو یعنی جس کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے اور اس کے بندوں
کے حقوق کی ادائیگی پوری دیانت و اری کے ساتھ کرتا ہو اور اسی کے ساتھ اس کی زبان صداقت اور سچائی
کی پابند ہو اور حسنِ اخلاق کی دولت بھی اس کو حاصل ہو اور کھانے پینے کے معاند میں بھی وہ محتاط اور
پیرنگار ہو یعنی صرف حلال کھانا ہوا انتہائی کھانا ہو عیناً اس کو کھانا چاہیے، اور حرام اور مشتبہ سے

یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس شخص کو جانتا تھا کہ اس کا نام ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز ہے۔ اس کو وہ بے حساب اور بے شمار نعمتیں ملیں گی جن پر سے ایک ایک کی قیمت اس دنیا سے اور اس کی ساری دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ ہوگی۔ میں ایسا شخص اگر دنیا سے خالی ہاتھ رہے تو اسے کوئی غم اور کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ اسے ملنا ہوگا وہ دنیا اور اس کی ساری دولتیں اور ہوا میں اس کے سامنے بیچ دیں۔

(۱۱) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَبِّكَ كَفَا وَشَفَعَكَ اللهُ بِمَا آتَاكَ (رواه مسلم)

(مترجمہ) یقیناً وہ شخص کامیاب اور باحوالہ رہا جس نے اللہ کی فرمائندگی کا طریقہ اختیار کیا اور اس کو قدر کثافت روزی دی گئی (یعنی فقر و فاقہ کی نعمتوں سے بھی بچا گیا اور زیادہ دولت مند بھی نہیں بنایا گیا) اور اللہ نے اس کو تیری ہی روزی پر قانع بنادیا جو اس کو عطا فرمائی۔ (سلم)

(تشریح) فی الحقیقت جس کو یہ تین باتیں نصیب ہو گئیں یعنی اپنے حقیقی مالک کی اطاعت اور فراموشی اور غریب و یتیم کی عطا پر ممانعت اور اطمینان قلبی وہ بڑا ہی کامیاب رہا اور اس نے سب کچھ پایا۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔

(۴) عن ابی ذر ر. ا. رسول اللہ ص. اللہ علیہ وسلم قال قد افلم من اخصاص

اللَّهُ قَلْبُهُ الْأَجْمَلُ وَجَعَلَ قَلْبَهُ حَيًّا وَلَسَانَهُ نَادِقًا وَنَفْسَهُ مَعْظُمَةً وَخَلْقَهُ

فَمَا لَكُمْ بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مُبْتَدِلِينَ
فَمَا لَكُمْ بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مُبْتَدِلِينَ

لما يؤثره انقلاب وقد علم من جعل قلبه راسخاً. (رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان)

(مترجمہ) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ شخص کامیاب اور بامراد ہو جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح و سالم بنا دیا۔ رخصت جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں اور نہ کوئی عیب ہے، اس شخص سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے تسلیم فرمایا، اور اس کی

زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا۔ (یعنی اس کے نفس کو ایسا کردیا کہ اس کی یاد سے اور اس کی مرضیات سے اس کو چین و اطمینان قائم رہے) اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ براہی کی طرف نہیں جلتی) اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق یا باطل کو اور اللہ کی نشانیں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و نصیحتہ حاصل کرتے ہیں، پس کان تو منکر کیفیت کے ہو کہ باتیں اسکے رشتے سے دلی میں اس طرح جاتی ہیں ہر لمحہ ہر لپٹ یا شیشی میں کوئی چیز قیمت کے ذریعہ جاتی ہے، اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی جو ان چیزوں کو جو وہ قلب کو پہنچتی ہو اور ہمارا دماغ کیا ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔

(تشریح) حدیث کے آخر حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جوابات فرمائی گئی جو ”قامتا الاذن فقم“ ہے جس کے ترجمہ پر امتیاز کے لیے خطا گھبرا گیا ہو اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی یقینی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہو کہ دل جو انسانی اعتبار میں گویا بادشاہ اور فرمانروا کی حیثیت رکھتا ہو اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعہ پہنچتی ہیں اس لیے انسان کی فلاح و سعادت اس پر منحوس ہو کہ اللہ اسکے کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بینا بنا دے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا کہ ”فلاح یاب اور ہمارا دہوا وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا“ مطلب یہ ہو کہ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعہ دل میں پہنچیں ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جاسکتا ہو جبکہ دل ان کو مغفل رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے اس لیے انسان کی سعادت اور خوش بختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہو کہ قلب اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔

قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں (سمع، بصر، قلب) کا ذکر اس طرح کیا گیا ہو کہ گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار مدار انہی تینوں کی سلامتی اور رحمتِ ربوی پر ہے۔

انسانیت اور انبیاء علیہم السلام

[اس سال کھنڈ میں کیم شہان سے ہمارے شہان کنگہ جانیٹھی، اجتماعات جڑے تھے۔ ان میں سے دو اجتماع شہر کی عام جلسہ گاہ میں ہمارے پارک میں منعقد کیے گئے تھے، ان کے اہل انوی کے علاوہ غیر مسلم حضرات کے کان بھی دعوت حق سے آشنا ہو گئیں اور زندگی کے بے اثر کے دین اور اس کے پیروں کی ضرورت کو محسوس کر سکیں۔ پارک کے پہلے اجتماع میں مولانا سید ابوالحسن علی حسینی نے وی نے غلبہ فرمایا تھا جبکہ کھنڈ اور بیرون کھنڈ کے آٹھ دس ہزار انوی نے قابل تعریف کھنڈ و تہذیب کی کر سہا تھا۔ مولانا کی یہی تقریر جدید ناظران الفرقان کی جابری جو۔]

۱۵۱۰

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نشوكل عليه و
نعوذ بالله من شرور اذنه و من سيئات اسئلنا من يهدنا الله
يفضلنا فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان
سيدنا و نبينا و مولانا محمد اعبده و وصلو على الله تعالى عليه و على آله و
اصحابه و ازواجه و ذرياتہ وسلم تسليما كثيرا۔

دوستو اور بھائیو! کھنڈ جیسے بڑے اور بھیسے شہر اور زمین آباد جیسی گھاڑ اور آباد جگہ میں ایک
نامانوس صدامہد کرنا تقار خانہ میں طوطی کی آواز کے مراد ہو، اور اس شور و ہنگامہ میں اس کو صبر و سکون
کے ساتھ سنا حسب ضبط کا بڑا امتحان ہے۔ مگر دوستو! یہ کوئی نئی شکل یا دنیا کا
کوئی نیا واقعہ نہیں ہو۔ جب اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا میں آئے اور اللہ کا یہ خام لامٹے اُس وقت

بھی دنیا میں سناٹا اور بھوکا عالم نہیں تھا، تاسع بتلاقی ہو کہ انھوں نے مشغول انسانوں کو مخاطب کیا، اور چوراہوں اور راستوں پر کھڑے ہو کر اس پیغام کو پہنچایا۔

میری پہلی درخواست آپ سے یہ ہو کہ آپ شک و شبہ سے ابتداء فرمائیں، جب تمدن کا توام گجڑ جاتا ہو اور انسانوں کے دل میلے ہو جاتے ہیں تو خالص سے خالص اور سچی بات بھی بدگمانی سے سُنی جاتی ہو۔ ہم اور آپ جو تجربوں کے غلام ہیں اپنے تجربوں کے ماتحت رائے قائم کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس جگہ پہلے چلے دیکھے ہوں گے ممکن ہو کہ وہ کوئی بدگمانی کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی غرض ہو اور کوئی راز ہو، لیکن اگر دنیا میں بدگمانی ہی بدگمانی رہتی تو کچھ کام نہ ہوتا، دنیا کبھی بھی ایسی نہیں رہی کہ اعتماد بالکل اٹک گیا ہو، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور اس بات کی توقع رکھیں کہ شاید میں آپ کے کام کی بات کہوں، آپ نے فارسی کا مشہور شعر سنا ہو گا۔

تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب دہنزش نہفتہ باشد

یعنی جب تک کہ آدمی اپنی بات نہ کہے اس کا عیب دہن نہ چھپا رہتا ہو، اس لیے آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں اور پہلے میری گزارش سُن لیں۔

دوستو اور بھائیو! آج سے پورے سات سو برس پہلے ترکی کے حدود میں ایک بڑے مشہور شاعر اودھ کلیم گزرے ہیں جن کا نام مولانا رومؒ ہو، آپ نے ان کی مثنوی سُنی ہوگی۔ انھوں نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کل رات کا واقعہ ہو کہ ایک ضیف العمر آدمی چراغ لیے شہر کے گرد گھوم رہے تھے اور اندھیری رات میں کچھ تلاش کر رہے تھے، میں نے کہا کہ حضرت سلامت آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، فرمانے لگے مجھے انسان کی تلاش ہو، میں چو پايوں اور دنہ وں کے ساتھ رہتے رہتے عاجز ہو گیا ہوں، میرا بیٹا صبر لبریز ہو چکا ہو، اب مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش ہو جو خدا کا شیرازہ مرقول ہو، میں نے کہا بزدگو! اب آپ کا غم ہی وقت ہو، انسان کس آپ کہاں تک ڈھونڈیں گے، اس عفا کا فنا آسان نہیں، میں نے بھی بہت ڈھونڈھا ہو لیکن پایا۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میری ساری عمر کی عادت ہو کہ جب کسی چیز کو سنتا ہوں کہ وہ نہیں ملتی تو اس کو اور زیادہ تلاش کرتا ہوں، تم نے مجھے اب

اس بات پر آمادہ کر دیا کہ میں اس گمشدہ انسان کو اور زیادہ ڈھونڈوں اور اس کی تلاش سے کبھی باز نہ آؤں۔

حضرات! یہ ایک شاعر کا مکالمہ ہو، آپ کو شاید تعجب ہو کہ کیا ایسا بھی کوئی وقت تھا کہ انسان بالکل نایاب ہو گیا تھا، مولینا دوم نے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا کر دیا کہ کیا ہر انسان انسان نہیں ہے؟ اور کیا انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں میں بھی انسان نایاب ہو؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ انسان کی ایک ہی ہی قسم ہو، اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہو، اور دنیا میں ہمیشہ ان ہی لوگوں کی کثرت رہی ہو، دوسرے وہ جو حقیقت میں انسان ہیں اور وہ کبھی ایسے کم ہو جاتے ہیں کہ ان کو چراغ لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہو۔ مولانا دوم کو سات سو برس ہو چکے، ان کے بعد سے دنیا میں بڑی بڑی ترقیاں ہوئیں، ہر شہر میں انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی ہو اور آج کی انسانی آبادی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہو، اور اس کی ترقیاں بھی بہت وسیع ہیں، اور آج انسان نے بجلی، بھاپ، ہوا اور پانی پر قبضہ کر لیا ہو، ہوائی جہاز، ریڈیو، اور ایٹم بم سے انسانوں کی ترقی اور فتوحات کا اندازہ کیا جاسکتا ہو۔

لیکن دوستو، انسانوں کی ترقی کا اندازہ مردم شماری کے نقشوں اور بڑے بڑے متمدن اور ترقی یافتہ ملکوں کی تصویروں سے کرنا صحیح نہیں ہو، انسانیت کی ترقی ان مادی ترقیات کا نام نہیں ہو، اور محض نسل انسان کی ترقی کو انسانیت کی ترقی نہیں کہا جاسکتا، انسانیت کی ترقی کا اندازہ انسانوں کے اخلاق و کردار سے ہوتا ہو۔ اور اخلاق و کردار کا اندازہ آپس میں ملنے جلنے، ریل کے ڈبوں، پارکوں، ہوٹلوں، دفاتروں اور بازاروں میں ہو سکتا ہو، آپ کے ہمسایہ شاعر اکبر نے بالکل صحیح کہا ہو۔

نقشوں کو تم نہ جانو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہو کیا چیز مرد رہی ہو

انسانیت کا صحیح اندازہ امتحان پڑنے پر اور ایسے مواقع پر ہوتا ہو جب ہر قسم کے ذرائع اور مواقع حاصل ہوں، کہ چوری، گناہ، حق تلفی کی جاسکے، مگر انسان کے اند کی کیفیات اس کا ہاتھ پکڑ لیں، جہاں انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہو وہاں انسانیت اپنا جوہر دکھلائے، انسانیت کا

اندازہ ہماری موجودہ زندگی کے سانچوں اور مادی ترقی کے پیمانوں سے نہیں ہو سکتا۔

انسانیت درحقیقت ایک بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن انسانیت کے خلاف انسان ہمیشہ خود بغاوت کرتا رہا۔ اس کو انسانیت کی سطح پر قائم رہنا ہمیشہ دو بھراؤں میں مشغول رہا، وہ کبھی نیچے سے کتر کر نکل گیا، کبھی اس نے اپنے کو انسانیت سے بڑھ کر سمجھا، اور کبھی خود کو انسانیت سے بالاتر کرکھانے اور خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کی، اور سچی بات یہ ہے کہ لوگوں نے خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کم کی، لوگوں نے انہیں خدا اور دیوتا بنانے کی کوشش زیادہ کی۔ ہم اگر فلسفہ اور روحانیت کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ انسانیت سے بلند تر کسی مرتبہ کی تلاش میں رہے، اور انسانوں کو انسانوں کا صحیح مقام سمجھانے کے بجائے اس سے اونچا ہونے کی فکر کرتے رہے، اس کے بالمقابل دوسری کوشش یہ رہی کہ انسان کو انسانیت سے گرا دیا جائے، وہ حیوانی اور نفسانی زندگی کا عادی بنے اور دنیا میں من مانی زندگی کا رواج ہو۔

ان دونوں کوششوں کے نتائج دنیا میں حسرت اب ہوئے ہیں۔

جب انسان کو انسانیت سے اٹھا کر خدا یا دیوتا بنایا گیا تو دنیا میں بد نظمی پھیلی اور بڑا فساد برپا ہوا۔ دنیا میں لوگوں نے جب خدائی کا دعویٰ کیا یا لوگوں نے ان کو یہ درجہ دیا تو دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ بڑھ گیا اور انسانی زندگی میں نئی نئی گڑھیں پڑیں۔ جب ایک معمولی سی گڑھ کسی انسانی کے ہاتھ پڑ جاتی ہو اور وہ اس کی مشین میں دخل دیتا ہو تو وہ بگڑ جاتی ہو، تو یہ نظامِ عالم ان مصنوعی خداؤں سے کیسے چل سکتا ہو۔ اس دنیا کے اتنے مسائل، اتنے مراحل، اور اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کو چلانا چاہے تو یقیناً اس کا انجام بگاڑ ہوگا۔ میرا فرض یہ نہیں کہ انسان انسانیت کے دائرے میں ترقی نہ کرے بلکہ یہ کہ انسان خدائی کی کوشش نہ کرے۔ اس نے انسانیت ہی میں کیا کامیابی حاصل کر لی ہو کہ اب وہ خدائی کی ہوس کرے۔

تو کارِ زمیں رانکو ساختی کہ با سہاں نیسز پر داختی

مذہب کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب اس قسم کی کوشش کی گئی تو ایسی پیچیدگیاں رونما ہوئیں

جن کا کوئی علاج نہ تھا، یہ کوشش دنیا کے گوشہ گوشہ میں ہمیشہ پھوڑے پھوڑے وقفے سے ہوتی رہی ایسے لوگوں نے فطرت سے زور آزمائی کی جو، اور فطرت سے لڑ کر انسان نے ہمیشہ شکست ہی کھائی ہو، دوسری طرف اکثر ایسے انسان گزے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چر پالیا جاننا، اور ان کو بحیثیت انسان کے اپنی ترقی کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اپنی انسانیت اپنی روحانیت اور خدا شناسی کو ترقی دینے کا ان کو کبھی خیال تک نہیں ہوا۔ دنیا میں زیادہ تعداد انہیں انسانوں کی رہی ہو۔ اس زمانہ کی خصوصیت یہ ہو کہ اس میں یہ دونوں بغاوتیں، یہ دونوں عیب اور یہ دونوں فساد جمع ہو گئے ہیں۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا انہیں دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہو، چند آدمی ہیں جو خدائی کے دعویدار ہیں اور جن کو دیوتا بننے کا شوق ہو، باقی اکثر وہ انسان ہیں جو چوپایوں اور درندوں کی سنی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے اس زمانہ کا بگڑا ہوا زمانہ کسے بگڑا سے بڑھ گیا ہو اور زندگی عذاب جان بن گئی ہو۔ اس وقت مردم شناری کے خانوں میں کوئی ایسا خانہ نہیں کہ جو لوگ اپنی انسانیت کی قدر کرتے، اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں ان کا اندراج کیا جائے، بلکہ آپ خود ہی انصاف کیجیے کہ آپ کے چاروں طرف زندگی کا جو طوفان اٹھا ہوا ہو اس میں کتنے انسان ہیں جن کو انسانیت کا احساس ہو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک معدہ اور پیٹ ہی نہیں دیا گیا ہو، بلکہ اللہ نے انسان کو روح بھی دی ہو، دل بھی دیا ہو اور دماغ بھی عطا کیا ہو جن کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے اور ان کے صحیح استعمال سے بچتے ہیں۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریات کے ریلے میں ایسے بے چلے جا رہے ہیں جیسے ایک گاڑی اپنے اختیار سے باہر لڑھک رہی ہو جس پر کسی کا کوئی قابو نہ ہو، میں اور سمجھا کر کہوں، یوں سمجھیے کہ انسانیت ایک سائیکل ہو اور وہ سائیکل ایک ڈھلوان پل پر سے پھسل رہی ہو، اس میں نہ کوئی ٹھنسی ہو نہ بریک، اور نہ اس کے ہینڈل پر کسی ہاتھ، جغرافیہ کی پرانی تعلیم یہ بتاتی تھی کہ زمین چمپی ہو، جغرافیہ کی نئی تعلیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہو۔ لیکن مجھے جغرافیہ کے اُستاد اور طالب علم معاف کریں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمین ڈھلوان ہے، اس لیے کہ ساری قومیں اور ان کے تمام افراد اخلاقی بلندی سے حیوانی ہستی کی طرف لڑھکتے چلے آ رہے ہیں، اور روز بروز ان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہو، ہماری زمین کا یہ کرہ ضرور آفتاب کے

گرد گردش کر رہا ہوگا، مگر اس کرۂ ارض پر بسنے والا انسان مادیت اور معدہ کے گرد پکڑا ہوا ہو، زمین کی گردش کا انسانوں کے اخلاق اور معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن انسان کی اس گردش کا تمام دنیا کے اخلاق اور حالات پر اثر پڑ رہا ہو۔ نظام شمسی میں حقیقی مرکز آفتاب ہو یا زمین، لیکن عملی زندگی میں انسانوں کا حقیقی مرکز معدہ یا پیٹ اور حیوانی عنصر بنا ہوا ہو اور ساری انسانیت اس کے گرد پکڑا گیا ہو، آج دنیا میں سب سے وسیع رقبہ معدہ کا ہو، یوں کہنے کو تو وہ انسان کے بہت کم حصہ ہو، لیکن اس کا طول و عرض اور عمق اتنا بڑھ گیا ہو کہ ساری دنیا اس میں سائی چلی جا رہی ہو، یہ معدہ اتنی بڑی خندق ہو کہ پہاڑوں سے بھی نہیں بھرتا، آج سب بڑا مذہب، سب بڑا فلسفہ معدہ کی عبادت ہو، تعلیم گاہوں میں اسی کا غلام بنایا جا رہا ہو، آج کا میاں انسان بننے کا فن سکھایا جاتا ہو، دوسرے الفاظ میں دولت مند بننے کا، آج دولت مند بننے کی ریس ہو جس میں حرص اتنی بڑھ گئی ہو کہ انسان کو خود اپنے تن من کا ہوش نہیں رہا۔ مطالعہ، علم اور فنون لطیفہ کا مقصد بھی یہی ہو گیا ہو کہ انسان کہاں سے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتا ہو۔ سب سے بڑا علم دہریہ ہو کہ لوگوں کی جیبوں سے کس طرح روپیہ نکال کر اپنی جیب بھری جائے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت مند بننے کی کوشش کی جاتی ہو۔ دولت مند بننے کی کوشش تمدن اور سوسائٹی کے لیے اتنی مضر نہیں جتنی کہ جلد دولت مند بننے کی جوس، یہی ہوس، ثروت، خیانت، غبن، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، اور حصول دولت کے دوسرے مجراں ذرائع پر آمادہ کرتی ہو، اس لیے کہ ان مجراں طریقوں کے بغیر جلد دولت مند بننا ممکن نہیں، اس ذہنیت کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک مصیبت برپا ہو۔ دفتروں میں طوفان ہو، منڈیوں میں قیامت کا منظر ہو۔ آج انسان جو تک بن گئے ہیں۔ اور انسان کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ آج کوئی کام بے غرض اور بے مطلب نہیں رہا۔ آج کوئی شخص بغیر اپنے فائدہ اور مطلب کے کسی کے کام نہیں آتا ہو، آج جبر پسند اپنی مزدوری اور اپنی فیس مانگتی ہو۔ کبھی کبھی تو یہ خیال ہونے لگتا ہو کہ اگر درخت کے سایہ میں دم لیں گے تو شاید درخت بھی اپنی فیس اور اپنی مزدوری مانگنے لگیں گے۔

انتباہ! نے تو کہا تھا کہ

ہند کے شاعرِ صوفی گرو افسانہ نویس آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہر سوار
لیکن میرے خیال میں تو عورت سے زیادہ دولت سوار ہو۔ اور اس میں ان تین طبقوں ہی کی خصوصیت نہیں
سب کا حال یہی ہو رہا ہو کہ دولت اور خواہشاتِ نفس کا فتنہ سوار ہو، آج دولت کمانا ہی زندگی کا مزا بن گیا ہو
آج دنیا میں دو تین مرنے سمجھے جاتے ہیں اور ساری دنیا ان کے پیچھے دوانی ہو۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ
روح کا مزا کیا ہو، اور دوسروں کے لیے اپنا گھر اجاڑ کر کیا مزا ملتا ہو۔ کسی کی خدمت کر کے، کسی کے
واسطے خود تکلیف اٹھا کر کیا مزا ملتا ہو۔ اللہ کے پیغمبر انسانوں کو وہ مرنے بتلانے آئے تھے جن کو وہ
مچھلا چکے تھے، یہ کام انھیں کا تھا کہ نکالے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو
جاری ہیں مگر ان کو مزا نہ آ رہا ہے۔ آج یہ مزا اُن کو کیا، آج بھی اگر دنیا یہ جان لے کہ مزا صرف شکست دینے
ہی میں نہیں آتا، بلکہ شکست کھانے میں بھی ایک مزا ہو تو دنیا کا نقشہ بدل جائے اور ساری
دن دنیا کی ختم ہو جائے۔

سیاسی اختلافات اور نظامِ سلطنت تو درست کی باتیں ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حکومت
اندرونِ حکومت خواہشات کی ہو، حکومت پر قبضہ خواہ کسی قوم یا پارٹی کا ہو اور خواہ کوئی صدر یا وزیر ہو،
مگر دراصل ہر جگہ نفس کا قبضہ اور خواہشات کا تسلط ہو، پہلے برطانیہ کے متعلق کہتے تھے کہ اس کی سلطنت
میں آفتاب غروب نہیں ہوتا، لیکن آج جس حکومت و سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا وہ نفس کی
خواہش اور من کی چاہت ہو۔

وقت کا فرمان یہ ہو کہ نفس کی خواہش پوری کی جائے، دل کی آگ بجھائی جائے، چاہے انسانوں
کے خون کی نہریں بہتی ہوں، خواہ انسانوں کے اوپر ان کی لاشوں کو روند کر گزرتا پڑے، خواہ تو میں اس
راستہ میں پامال ہو جائیں۔ خواہ ملک کے ملک ویران اور تباہ ہو جائیں۔

لیکن اس میں ذرا بھی تعجب کی بات نہیں، سیکڑوں برس سے جو تعلیم انسانوں کو دی جا رہی ہے
خواہ وہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ ہو یا سینماؤں کے ذریعہ یا ادب و شاعری کے ذریعہ اور جو ہر ملک اور قوم میں
راج ہو اُس کا حاصل یہی ہو کہ تم من کے راجہ ہو اور نفس کے غلام۔

دوستو! اس زمانہ کے سارے انسانوں کی آبادیاں اس لحاظ سے ایک سطح پر ہیں اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ مٹائی نہیں دیتی، ملکوں کے غلاموں، بنوادوں کرنے والے بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے لیے بھوک بھڑتال کرنے والے بہت ہیں، مقامی مسائل پر جان کی بازی لگا دینے والے بہت ہیں، لیکن انسانیت کے لیے مرنے والے کتنے ہیں۔ کتنے ہیں جن کو حقیقی انسانیت کی فکر ہو۔ آج دنیا میں اگر کسی کو انسانیت کے لحاظ کا احساس بھی ہو تو اس میں یہ جرأت نہیں ہو کہ انسانیت کے لیے آواز اٹھائے۔ بلکہ یہ کہہ ارض میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہو جو انسانیت کے لیے اپنی قربانی دے۔

در اصل پیغمبروں ہی کی جرأت تھی، خواہ وہ ابراہیمؑ ہوں یا موسیٰؑ، عیسیٰؑ ہوں یا محمدؐ، اللہ کا درود اور سلام ان پر کہ انھوں نے ساری دنیا کو چلیج کر کے انسانیت کے خلاف جو بغاوت جاری تھی اس سے روکا ان کے سامنے دنیا کی لذتیں اور دولتیں لائی گئیں، مگر انھوں نے سب کو ٹھکرا دیا، اور انسانیت کے درو میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا۔ اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندوں کی یہ جماعت جس کو پیغمبروں کی جماعت کہا جاتا ہو دنیا کو کچھ دیتے کیلئے آئی تھی، لینے کیلئے نہیں، انکی کوئی ذاتی غرض نہ تھی، انھوں نے دوسروں کے بننے کی خاطر اپنے کو مٹایا، انھوں نے دوسروں کی آبادی کی خاطر اپنے گھروں کو اُجاڑا، انھوں نے دوسروں کی خوشحالی کے لیے اپنے متعلقین کو فقر و فاقہ میں مبتلا کیا، انھوں نے غیروں کو نفع پہنچایا اور اپنوں کو منافع سے محروم کیا، رسول اللہؐ نے ساری دنیا کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا انتظام کیا، اور اپنے خاندان کو قیامت تک کے لیے اس سے محروم کر دیا۔ کیا دُنیا کے رہنماؤں میں ایسی بے غرضی اور خلوص کی مثالیں مل سکتی ہیں۔

پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوموں میں خلش پیدا کی اور ان کو محسوس کرایا کہ موجودہ زمانہ، خطرہ کی ہو، جو لوگ اطمینان کے عادی تھے اور میٹھی نیند سو رہے تھے اور میٹھی نیند ہی سونا چاہتے تھے، انھوں نے پیغمبروں کی اس دعوت اور تنبیہ کے خلاف سخت احتجاج کیا اور بڑی شکایت کی کہ انھوں نے ہمارا عیش مکہ ترک کر دیا اور ہماری نیند خراب کی، لیکن جو گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھتا ہو وہ سونے والوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اسکو کسی کی نیند پر ترس نہیں آتا۔ پیغمبرانِ ان کے حقیقی ہمدرد تھے، وہ دنیا کو خوابِ جوگوش سے

بیدار کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دنیا کے گمراہ رہنماؤں اور نفیس کے بندوں نے دنیا کو مارنیا (mammon) کے انجکشن دیے اور اس کو تھپک تھپک کر سلایا مگر پیغمبروں نے انسانوں کو بھینچ بڑا اور غفلت سے بیدار کیا۔ یہ چوٹی چھوٹی جنگیں اور لڑائیاں دراصل اسی لیے ہوئیں کہ دنیا سے غفلت دور ہو اور دنیا پر جو تاریکی تسلط ہو رہی تھی، انسان حقیقی انسانیت کو سمجھے۔

ہمارے سامنے سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ واضح اور روشن اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جو اگر ہم اس حقیقت کا اظہار نہ کریں تو یہ ایک خیانت ہوگی ہمارا ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے اس احسان کو نہ تسلیم کریں جو انہوں نے انسانیت پر کیا۔ جب دُنیا میں ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ ہی اس دنیا کو اکیلا چلا رہا ہے، اور وہی بندگی اور اطاعت کا مستحق ہے، اپنے اس حق کا اعلان کیا اور اس آواز کو متاثر کیا کہ آج دنیا کے ہر حصے یہ آواز بلند ہو رہی ہے اور جب کوئی آواز سننے میں نہیں آتی تو اذان کی آواز کانوں میں کی جاتی ہے۔ جب مساوات اور عورت کے حقوق کا نام لینا جرم تھا آپ نے اس کی آواز بلند کی، اور آج یہ آواز تمام دُنیا میں پھیل گئی ہے۔

آپ کی تعلیم اور آپ نے جو کچھ دنیا کو عطا کیا وہ انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے جس پر کسی قوم کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی جس طرح ہوا، پانی اور روشنی پر کسی کو اجارہ داری کا حق نہیں اور کوئی اس پر اپنی مراد اپنی چھاپ نہیں لگا سکتا، اسی طرح آنحضرتؐ کی تعلیمات ساری دنیا کا حق ہیں اور ہر شخص کا اس میں حصہ ہے جو ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دنیا کی تنگ نظری ہے کہ وہ ان حقوق کو کسی قوم یا ملک کی جاگیر سمجھے۔ دوستو! محمدؐ محض انسانیت تھے اور ساری انسانیت آپ کی منون ہے دُنیا میں جو عدل و انصاف اس وقت موجود ہے اور جن حقوق کو اس وقت تسلیم کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کا فیض ہے۔

ہمارا بچہ دُنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودا انہیں کی لگائی ہوئی ہے دوستو! ہم اس موجودہ نظامِ زندگی کو چیلنج کرتے ہیں، ہم اسی لیے اس پارک میں جمع ہوئے

میں اور دُنکے کی چوٹ پرکتے ہیں کہ تم دنیا کو آج بھڑا ملیر کھتے ہو وہ اُنہی ہی پست جو ہم صاف کہتے ہیں کہ دنیا تدریجی خود کشی کی طرف جا رہی ہو، ہم اسی لیے آپ کے سامنے آئے کہ اس مرکز کی مقام پر کھڑے ہو کر آپ سے کہہ دیں کہ یہ راستہ انسانیت کی تباہی کا راستہ ہے۔ میں اس اسٹیج پر سید صاحب سے اٹھ کر نہیں چلا آیا ہوں، بلکہ کتب خانوں کے راستے سے، مطالعہ کے راستے سے اور درس گاہوں کے راستے سے آیا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ یورپ کی دو ایک زبانیں جانتے ہوں گے۔ میں خود یورپ کو جانتا ہوں، تم انگریزی دان ہو، میں انگریز دان ہوں، میں سارے یورپ سے غم مٹونک کر کتابوں کو مختار اور نظام زندگی غلام ہو اور یہ انسانیت کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہو، میرا دعویٰ ہے اور پورے استدلال اور یقین کے ساتھ کتابوں کو دنیا کی نجات پیغمبروں ہی کے راستے میں جو اور دنیا کے لیے اس وقت خدا کے یقین، اس کے خوف، دوسری زندگی پر ایمان اور پیغمبروں کی رسالت کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہی ہماری دعوت ہو اور یہی ہماری جدوجہد کا مقصد۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سیرت سید احمد شہید

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ہندستان کے سب سے بڑے مجاہد اور مجدد حضرت سید احمد شہید رائے بریلی اور ان کے رفقاء حضرت شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کی ایمانی و دعوتی زندگی اور ان کے اسلامی اور مجاہدانہ کاموں کی مفصل اور دلورہ انگیز تاریخ جس کو پڑھ کر آدمی کو ایمان کی طاقت اللہ سے تعلق اور مصطفیٰ و اخلاص کی عجیب العقول حالات نظر آتے ہیں۔ نمبر ۱۸۷۸ کا کافی اضافہ کے ساتھ پیدائش سے لے کر گرج تک غیر مجلہ لکھنؤ، مجلہ البصر۔

ملنے کا پتہ:۔ کتب خانہ الفیستان، گوئن روڈ، لاہور

صفحہ ۵۶ کا بقیہ

مصنف بھی تھے، انکی تصنیفات میں القواعد الکبریٰ اور کتاب عجائز اذہم آن خاص قن کھن جو۔ ابن ابی کھن تھے ہیں۔

وهذان الكتابان شاهدان باصاحبه
وعظیم منزلتہ فی علوم الشریعہ
یہ دونوں کتابیں ان کی امامت اور علوم شریعت
میں ان کے علائقہ پر شاہد ہیں۔

ان دونوں کتابوں کا انھوں نے دو الگ کتابوں میں اختصار کیا جو، امن ابی نے انکی دو اور کتابوں شعب القواعد
والاملائی المتعلقة بالاملائیہ فی علوم الشریعہ کی بھی اختصار میں تشریف کی ہو انکی ایک کتاب بقا الصلا
خود انکے زمانہ میں بڑی مقبول ہوئی اور لوگوں نے اسکی ہزاروں نقلیں کیں۔ چوتھی بڑی تصنیفات کے علاوہ انکے فتاویٰ
کا ضخیم مجموعہ جو جو نقد شافعی کا قیمتی ذخیرہ ہے۔

امام غزالی کے بعد شیخ عزالدین غازی دوسرے عالم اور مصنف ہیں جنکی شخصیت کے ساتھ احکام شریعہ کے
مقاصد لطائف پر گفتگو کی اور شریعت کے اسرار و نکات بیان کئے، اس موضوع کے سب سے بڑے مصنف شیخ
الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ کے مقدمہ میں اس موضوع کے پیش رو مصنفین میں تین
بزرگوں حجۃ الاسلام غزالی، ابولیمان خطابی اور شیخ الاسلام عزالدین کا نام لیا ہے۔

شیخ کی وفات | ۷۶۵ھ یعنی ۱۳۶۴ء میں ۲۲ سال کی عمر میں شیخ کی وفات ہوئی، یہ کتاب الظاہر
بیرس کا عمدہ حکومت تھا، اس کو شیخ کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا کہتا تھا خدا کی شان ہو شیخ کی وفات میرے
عمد حکومت ہی میں مقدّم تھی، جنازہ میں امرار دہ بار، ارکان سلطنت اور انوار شاہی شریعتیں سلطان
نے کا نہ ہادیا اور دفن میں شریک ہوا،

شیخ کا جنازہ جب قلعہ کے نیچے سے گزرا اور سلطان نے خلعت کا از دھام دکھایا تو اپنے خواص
میں سے کسی سے کہا کہ آج میں بھٹا ہوں کہ میری سلطنت مضبوط ہوئی ہو اس نے کہا اگر یہ شخص جو مرجع خلافت
ہو اگر اشارہ کر دیتا تو میری سلطنت چلی جاتی، اس کے انتقال کے بعد مجھے اب اپنی سلطنت کی طرف سے
اطمینان ہوا ہے یہ

لہذا کتابت الکبریٰ مسالہ ایضاً مسالہ تواتر البانہ مطبعہ مدینہ طیبہ طبعات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۷ ص ۵۸

”ہادم اللذات“

دو متقابل موتوں کا عبث و بیکار

(از مولانا شبلی شمس الدین عظیمی)

— پہلا مرقع —

”اے مردم باشا تسخیری کند“ (روضۃ الصفا ج ۴ ص ۵۵)

یہ بھابھا تھا اپنے بچوں کو تیسری صدی عری کا ایک ایرانی نژاد مسلمان جس کا عربی نام فوریہ (ب دے) اور کنیت ابو شہاب تھی۔ اس کے تین بچے علی الترتیب علی، حسن، احمد کے ناموں سے موسوم تھے، بخومی نے ان ہی تینوں کی ولادت کا راز پوچھا تھا تو کچھ کہہ کر ان ہی بچوں کے غریب باپ فوریہ کو بشارت دیتا جاتا تھا کہ

”ذکر ایشان در آفاق بلند گردد“

بچوں نے باپ کے سفارش کی کہ بخومی کو کچھ انعام دیجئے اور فوریہ یہ کہتے ہوئے کہ

”بخیراں جہانم کہ پوزیدہ ام قادر سیستم“

بچوں کو یہ بھی بھابھا تھا کہ یہ بخومی تم لوگوں سے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جسے شروع میں میں نے نفق کیا ہے۔ آخر یہ شکل دو دم کس سے بندہ دست کر کے بچوں کے اصرار پر بخومی کے حوالہ کیے گئے، ”دو ہی دم ہی سر دست لے لیتا ہوں، لیکن جب وہ باتیں پوری ہوں گی، جن کا پتہ تمہارے بچوں کے زانچے سے چلتا ہے، تو مجھے میرا انعام ملنا چاہیئے“ بخومی یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔

بات رفت گذشت ہو گئی، اور صبح کہ ہوتا آیا کچھ بھی اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی بچوں

کو اونچائی بخشی جاتی ہے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، درمیان میں بھی یہی ہوتا رہا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔
اور مہتی دنیا تک

تَوَفَّى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ وَتَسَرُّعٍ ملک (حکومت) جسے تو چاہتا ہو دیتا ہو،
الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ وَتَعَزُّعٍ تَشَاءٍ اور جس سے چاہتا ہو بھین لیتا ہو جسے چاہتا
وَتَذِلُّ مِنْ تَشَاءٍ۔ ہو ابرہہ تختا ہو اور جسے چاہتا ہو رسوا کرتا ہو۔

کی قرآنی آیت کی تفسیر یوں ہی واقعات کے اوراق پر قلم بند ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے بدن کی پوشاک کے سوا جس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہ تھا وہی بویہ جو کہتا تھا کہ اس لباس کو اتار کر جو خمی کے حوالہ اگر کر دیتا ہوں تو ”برمنہ ماتم“ یعنی مرگا ہو کر رہ جاؤں گا، اسی پھوٹے بویہ کے نینوں لڑکوں کو لڑائیوں سے سرفراز کیا گیا۔ بغداد کی خلافت عباسیہ بجائے خلافت اور حکومت کے کسی جہنت کی گدہ بن گئی یا تو کچے کلیسا کا رنگ اس پر جو چڑھ گیا، اسکی ابتدا اسی بویہ کے ان بچوں کے ہاتھوں ہوئی جو بویہ کو عسکری دلدلی، کرن لڈلہ، مغالدہ احمد کے نام سے شہور ہوئے۔ بغداد میں خلیفہ صوفی دما گوی کے لیے بٹھا دیا گیا۔ اور ملک عباسیہ کے سارے مشرقی علاقوں پر بویہ کے ان ہی بچوں کا سیاسی اقتدار قائم ہو گیا۔ تاریخ میں حکمرانوں کے اسی خاندان کا دیالہ اور آل بویہ کے نام سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔

بویہ کے چھبے لڑکے کن الد و لدن کا بیٹا عضد الد لدہ دلیسی تھا۔ ۳۳۳ھ ہجری میں حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں آئی، کم سال کی عمر میں وہ ناگزیر دقت بہر حال اس کے سامنے بھی ایسے ہی گیا، جیسے اس خاندان انہی کے ان باشندہ دں کے سامنے آہی جاتا ہو جو پھوٹے بن کر اپنی مدت پوری کرتے ہیں۔ یا اسی متفرقہ مدت کو اس طرح گزارتے ہیں کہ گویا وہ نہیں گزرے گی۔

عضد الد لدہ نے فیصلہ کیا تھا کہ

”میری تشفی اس دقت تک نہ ہوگی، جب تک کہ میری حکومت کے خزانہ میں زر زر

ایک ملین (دس لاکھ) درہم بنیہ کسی انقطاع کے داخل نہ ہوں“

ابن جوزی نے منتظم میں لکھا ہے، کہ جو ارادہ کیا گیا تھا، اس کو بھی پورا کرنے کا موقع دیا گیا،

جس زمانہ شیراز کو دار السلطنت بنا کر عضد الدولہ وہاں مقیم تھا۔ مشہور سیاح المقدسی لکھتے ہوئے شیراز پہنچا تھا۔ اور خاص محل اپنے رہنے کے لیے عضد الدولہ نے جو تعمیر کیا تھا، اس کے دیکھنے کا موقع اس مقدسی کو بھی ملا تھا یہ لکھتے ہوئے کہا

طفت فی ہذا الدار کلھا اس محل کی بالائی اور تنہائی ساری
سفلیہا وعلوہا۔ منزلوں میں تین گھوما پھرا ہوا۔

(رحن التقایم مقدسی ص ۴۱)

اسی چشم دید معائنہ کے بعد اپنے ذاتی تاثرات کو درج کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے :-
”اس محل میں عامی آدمی اگر پہنچتا ہے، تو بڑی سخت ایانی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا
ہو، اور عارف اس کو دیکھ کر ان نعمتوں کو یاد کرتا ہو جن کا وعدہ جنت میں نیک لوگوں
کے لیے کیا گیا ہے“

یہ محل کیا تھا؟ تفصیل کے لیے تو مقدسی ہی کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو کچھ اس نے لکھا ہو اس کا خلاصہ یہ ہو، کہ سال بھر کے تین سو ساٹھ دنوں کے لیے الگ الگ تفسیر تعمیر کیے گئے تھے، عضد الدولہ
سال کا ہر دن اس طریقہ سے نئے ایوان میں گزارتا تھا، ان ایوانوں، یا قصروں اور محلات کی خصوصیت
یہ تھی کہ ہر محل اپنا خاص رنگ رکھتا تھا، مقدسی کا بیان ہے کہ :-

”کسی محل کا رنگ سہرا تھا، کسی پر چینی کے برتن کا پلا سٹر کیا گیا تھا، کسی پر پسلی کا
رنگ چڑھایا گیا تھا، بعضوں پر مختلف رنگ کے پتھروں کا رنگ تھا، درود دیوار پران
کے اسی طرح مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور ان کی چھتوں کے اطراف جوانب
میں موزوں نقاشات برقعے بنائے گئے تھے“

یہ بھی مقدسی ہی کا بیان ہے، کہ :-

”ان ایوانوں کی بالائی منزلوں میں پانی پہنچانے کے لیے چھ میل دور سے
کاٹ کر ایک خاص نہر لائی گئی تھی، اور تنہائی منزلوں کے مکانات جو عموماً بنسراپوش

تھے ان پر بالائی منزلوں میں دوڑنے والا پانی بارش کی طرح برتا رہتا تھا، اسی لیے نیچے کے یہ سارے مکان تراور ٹھنڈے رہتے تھے، اور یہی پانی مکاؤں سے گذرتے ہوئے چھتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک میل سے کاٹ کر ایک دوسری نہر بھی لائی گئی تھی، جس سے ان باغوں اور خیابانوں کی آبیاری ہوتی تھی، جن سے یہ سارا علاقہ ڈھنکا ہوا۔
مقدسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ :-

”دنیا میں پیدا ہونے والے پھولوں اور پھولوں میں شاید ہی کوئی ایسا پھول پھول رہ گیا ہو جسے ان دیوانوں نے مطلقہ باغوں میں تم نہ پاتے“

ان ہی دیوانوں کے ساتھ ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی تھا جس میں مقدسی کا بیان ہے کہ کوشش کر کے ہر مستفید کتاب کی فراہمی کا سارا ان حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، الماریوں کا باضابطہ نظام قائم تھا۔ مفصل فہرست بھی کتابوں کی تیار کی گئی تھی۔ اور کتابوں کی حفاظت، نیز کھانے اور پونپنے کے لیے ملازمین بھی حکومت کی طرف سے مقرر تھے، عضدالدولہ نے بڑے بڑے دریاؤں پر بند بھی تعمیر کیے تھے۔ شیلز ہی کے قریب جو بند اس نے تعمیر کیا تھا، روضۃ الصفا میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہو کہ :-

”بند امیر“ کے نام سے شیراز کا یہ بند موسوم	ہر بند، امیر معروف است و آن عمارت
ہو، یہ ایک ایسی عمارت ہو کہ دنیا جہاں میں	کہ در عالم مثل اس نشان نما دہند
لوگ کہتے ہیں اسکی مثال نہیں مل سکتی۔	

آگے اسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی درج کیے ہیں کہ :-

اس تعمیر کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہی	وصف آں عمارت ہیں پس است کہ
کافی ہے کہ پانی کے اتنے عظیم ذخیرہ کو اس کے	آپے بلا عظمت لایند کردہ و بر بالائے
ذریعہ رکھا گیا ہو اور اس کے اوپر ایک ایسا	آں رنگینہ خلائق ساختہ چاکر لشکر
رنگین بنایا گیا ہو کہ نوحی اشکرا اور تجار تی	دکار دامنہ، براں می گذرند۔

قافلے اس پر گذرتے رہتے ہیں۔

(ص ۷)

گویا اس زمانہ میں بڑے بڑے دیباؤں کے باندھنے کا جو طریقہ درج ہو جن کی خبریں عام طور پر روزناموں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ عبداللہ دولہ صدیوں پہلے اس سلسلے میں اپنی ایک بہترین یادگار چھپوڑ گیا ہے۔ بغداد میں بھی اور شیراز میں بھی بڑے بڑے شفا خانے اس کی طرف سے جاری تھے، جن میں یقینی صاحب روضہ

ہرچہ مہکتا راج الیہ بود از طیب	شفا خانوں میں جن جن چیزوں کی
داد دیہ و اسشر بہ ہیا گرد ایند	ضرورت ہوتی ہو یعنی معالج، دوا میں
روضہ ج ۴ ص ۵	اور شربت ہرچہ کے تہیا کیے گئے تھے۔

شیرازی شفا خانے کی عمارت کے متعلق روضہ میں یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں کہ:-

زبان از تعریف و توصیف	اس کی تعریف اور توصیف سے
ادقا صرست	زبان قاصر ہے۔

اپنی عظمت و جلال کی دھاک بٹھانے کا عجیب و غریب ذہنی و علمی سلیقہ عبداللہ دولہ میں تھا، قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو مرعوب کرنے کے لیے لکھا ہے کہ لوہے کی کسی صندوق میں قدیم یونانی زبان اور حروف میں پرانے کاغذات پر بطور زینکوبی کے بہت سی گزری باتوں کو لکھواتے ہوئے اسی سلسلے میں یہ بھی لکھوایا کہ آنے والے دنوں میں ایک بادشاہ عبداللہ دولہ نامی نمودار ہونے

۱۵۰۰ کے دن ہوئے کہ دیرپے مورخین کو اس کا پتہ چلا ہو کہ پراٹوں کے نام سے ہندوستان میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں تاریخی واقعات چین گوئی کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ (تاریخ قدیم ہندوستان صفحہ ۱۸۰ دوجہ ص ۱۸) اس نکتہ کی سزاغرافی کے بعد پراٹوں کی قدر و قیمت اب بڑھ گئی ہو۔ ہند کے برہمن اپنی کتابوں میں قدرت کا تقدس پیدا کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ گزرے ہوئے واقعات کو مستقبل کے صیغے میں ادا کرتے تھے اور کتاب کو کچھ دن کے لیے کسی جگہ رکھ دیتے پھر اعلان کرتے کہ ایک قدیم کتاب برآم ہوئی ہے۔ جس میں وہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا جو بعد کو پیش آیا۔

والا ہے۔ جو بڑا تبار بادشاہ ہوگا، اور یہ کہ :-

زمین کے سارے آباد علاقوں پر اس	معمورہ عالم در تحت تصرف آورد
کا اقتدار قائم ہو جائے گا۔ بادشاہوں	دہر بادشاہ کہ کمر اطاعت او بر
اور حکمرانوں میں تو اس شخص کے معنی عضد الدولہ	میاں بست و تاج و خراج
کے آگے اپنے آپ کو بھکا دیں گے۔ اور خراج	یوسے دہر، از صد مات لشکرش
دنیا قبول کریں گے۔ وہ تو اس کی فوج کی	ایمن گردود، دہر کہ در مقام قردود
پاالیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جو	عصیاں آید بخسراں و خذلاں
عضد الدولہ سے سرکشی کی راہ اختیار کرے گا	مبتلا شود۔
وہ ٹوٹے اور مصیبتوں کا شکار ہوگا۔	روضہ بہار ص ۵۵

اندر دنی طور پر ایسی ترکیبیں کی گئیں کہ قسطنطنیہ ہی کے کسی کھنڈر میں آج بھی صنوبری درخت بھی کر دیا گیا، اور عیسائی بادشاہ کے سامنے وہ اس شکل میں پیش ہوا کہ فلاں کھنڈر سے یہ فعل صنوبری برآمد ہوا ہو۔ بادشاہ ہی کے سامنے کھول گیا۔ جس میں وہی عضد الدولہ کا جعلی لکھا یا ہوا کاغذ نکلا، ماہرین سے پرانے حروف پڑھوائے گئے، مضمون آگاہ ہونے کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کا عیسائی بادشاہ سخت غصہ میں مبتلا ہو گیا۔ گھبرا کر شاہانہ تختے تحائف کے ساتھ عضد الدولہ کے پاس اپنے سفراء اس نے روانہ کیے، ان سفیروں سے ملنے کے لیے عضد الدولہ نے کسی تالاکے ساحل کو متعین کیا۔ شاہی خیمہ خرگاہ جہاں قائم کر دیے گئے تخت پر عضد الدولہ بیٹھا، شاہ قسطنطنیہ کے سفراء پیش ہوئے، اتنے میں تالاکے مینڈکوں کے ٹرانے کی آواز آنے لگی، عضد الدولہ نے اسی وقت حکم دیا کہ مینڈکوں سے جاکر کہا جائے کہ بادشاہ سلامت اس وقت سفراء سے باتیں کر رہے ہیں چاہیے کہ حسب تک بادشاہ کا قیام یہاں رہے اپنے ٹرانے کو بند کریں۔ لکھا ہے کہ شاگرد پیشوں نے یہ پیغام مینڈکوں تک، سفیروں کے رد و رجوع ہی کہ پہنچایا، سب خاموش ہو گئے، سفراء یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، واپس ہو کر شاہ قسطنطنیہ سے وہ سب کچھ جانوں نے دیکھا سنا تھا، بیان کیا، اور یہ بھی کہا کہ :-

حیوانات در قعر بحر از حکم او تجاوز | دریا کی گہرائیوں میں جو جانور رہتے ہیں

وہ بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے،
گو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مانند شکی در
تری میں اس کا فرمان چلتا ہو۔

نکندہ فرمان ادا مندر سلیمان
است کہ بر بگرد بر روانست

حالاں کہ واقعہ صرف یہ تھا کہ :-

ایک دوا ہو جسے پانی میں جب ڈال دیا جاتا
ہو تو میڈک خاموش ہو جاتے ہیں۔

مقدارے دارد کہ چون ادر
در آب ریزند وزغ با ناک نکند

الغرض اپنے آپ کو اونچا کرنے کی جتنی صورتیں عصف الدولہ کی سمجھ میں آتی تھیں بے محابا جھگے بغیر ان سے
وہ مسلسل کام لیتا رہا، دھکیوں اور سیاہی ڈپلومیسیوں سے جہاں کا نکلتا، وہاں ان سے کام لیتا، اس سلسلہ میں جیسا کہ
ذکر کیا گیا تالاہ کے مینڈکوں نے اس سے کام لینے میں وہ نہیں شرمانا تھا۔ دیکشونات اور پیش گوئیوں کے صحیح نتائج
کے بنانے میں کسی قسم کا حجاب اسے دامن گیر نہ ہوتا۔ نام اونچا ہو، بدن ہو، سب نیچے چلے جائیں، سبکے اونچا سیرا ہی
سرفراز آئے۔ اس راہ میں جہاں تخلیق و تہذیب کی ضرورت ہوتی وہاں ان ہی تدبیروں سے کام لیتا اور جہاں
ضرورت ہوتی کہ لوگوں کو نمونہ کرم بنا کر ہر دل عزیزی حاصل کی جائے وہاں وہ سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ
ہو جاتا تھا جس سے آج تک رائے عامہ کی ہوا میں کام لیا جاتا ہو۔ اس نے کہ معظمہ جانے والی شرکوں کے ان
کنوؤں تالاہوں کو صاف کر دیا جو دست و بردایام سے ہٹ گئے تھے، نئے پرجھٹک اور سیرانی و زرخیزی کے لیے نئے
نئے باندھ باندھ کر بڑے بڑے کام اس نے انجام دیے۔ جلالیکہ خود شععی العقیدہ تھا، لیکن اس کی حکومت سہولت
رسانوں میں مذہب و ملت تفرک کو حاصل ہونے نہیں دیتی تھی۔ شععی، سنی، معتزلی، الغرض ہر قسم کے مسلمان بھی اس
کے خولن کرم کے زلہ باروں میں شریک تھے۔ اور یہودی عیسائی صابئی اور جس دین کے لوگ بھی اس رقبہ سلطنت
میں آباد تھے سب ہی کی دل دہی اس کی عام پالیسی تھی، ہر مذہب کے اہل کمال کام رجع اسکا دربار بنا ہوا تھا، اسی
لیے دیالہ کی سب سے زیادہ ضخیم و مفصل و مبسوط تاریخ صابئی مذہب کے ایک اہل قلم نے لکھی تھی۔ روفتہ الصفا میں ہو کہ
صابئی کتاب باجمہ در اخبار آل بویہ بنام
تاجی نام کی ایک کتاب آل بویہ کی تاریخ
میں صابئی نے لکھی ہے۔

ادو شتر است ص ۵۵

۱۔ روفتہ وزغ کا لفظ لکھا ہو، میں نے اسکا ترجمہ میڈک کر دیا۔ دراصل مینڈکوں میں ایک بڑی قسم کا میڈک زرد اور سرنگم کا
ہوتا ہو، ہمارے یہاں ہمارے اس کو ”دھن“ کہتے ہیں، واللہ اعلم میڈکوں کی اس بڑی قسم کو دوسری جگہ کیا کہتے ہیں، ابتداء
برسات میں بڑی جگہ روفتہ آوازوں کے ساتھ چھینچھاتا رہتا ہو۔

ہاں ہم اپنے عزائم اور غیر معمولی پروگراموں کی تشکیل کے لیے حصولِ زر کی راہوں میں بڑی خرد و گہیروں اور دور بینوں کا کام لیا کرتا تھا۔ عام ضرورت کی بہت سی چیزوں کی تجارت کو براہِ راست اس کی حکومت اپنے قبضہ میں کیے ہوئے تھی، حدیث تھی کہ اس زمانہ میں مصدقؑ برف کا تو راج نہیں تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے موسمِ سرما میں لوگ برف کا ذخیرہ گڑھوں میں جمع کر کے گرمیوں میں بچا کر تے تھے۔ غیر برفوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ بعضہ الدولہ کی نظر اسی خفیف خفیف چیزوں پر بھی پڑتی تھی، لکھا ہو کہ:-

عملِ شہزادہ خنوز بدولت علی راہست چنانچہ برف کے کاروبار کو اس نے دیوانِ مہلکی کے ساتھ مخصوص
گماشتگان اور شہزادہ کو ہوا آرد و بند و بقاء عیان کر دیا تھا، اس کے گائے پہاڑ سے برف منگوا لیتے، اور
طرح می دادند (درضرر مشق) شہزادہ خنوزوں کے ہاتھ فروخت کرتے۔

ان سارے قصوں میں اپنی دھن کا وہ بچا تھا جب تک جیتا رہا پس ایک ہی خیال میں مست رہا کہ کسی کا ہاتھ مجھ سے اوپر نہ ہو جہاں ممکن ہو سب اپنے نیچے دبا کر رکھا جائے۔ سب سے پہلے شہزادی عری کرنا تھا۔ اپنے عزم اور ارادے کی بنیاد پر لکھا کرتے ہوئے اس نے چند شعر لکھے تھے جن میں ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے:-

”میں عضدی عزم اور ارادے کی پشت پر وار ہو جاتا ہوں۔ اور اونچی اونچی ناکیں کو خاک میں گرد گرد ڈالتا ہوں۔“

گو یا اپنے ارادہ کا نام ہی اس نے ”عضدی عزم“ رکھ چھوڑا تھا۔ جب کہ پورا ہونا بہر حال ضروری تھا۔ لیکن پچاس بہادریں میں سے اس کے پرگنہ کرنے نے پچاس پچاس کی عمر تک پہنچنے کے لیے ابھی تین سال باقی تھے کہ عمر کی کے حملہ کا شکار ہوا، علاج و معالجہ کی تمام ممکنہ صورتیں اختیار کی گئیں، لیکن طبی اہل اوروں سے کس کی حجام پہلے نہ کسی جو عضد اللہ ولہ کے بچا لینے میں کامیاب ہوئیں، مہلکوں پر حملے مرگی کے ہوتے رہے، تاں کہ آخر ایک دن دکھایا گیا کہ عربی زبان کے شاعر قاسم بن عبد اللہ کے مشہور قصیدے کے اشعار اس کی زبان پر جاری ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہوگا:-

”اپنے دہشت کے بادشاہوں کو بچھاؤ بچھاؤ کر میں نے مار دیا۔ وہ بچہ ہم حد بھی دے گا۔ ہاں کے مجھ نے ان کو تیر تیر کر کے دکھایا لیکن
آہ! یہ سہ اقبال کا تیرہ عروج کی جب آخری جنوں پر پہنچ گیا۔ تو اچانک زمانہ کے ناگہانی تیرنے لگا۔ اس کے بچہ گرا دیا۔ اب
میں ہوں اور گور کا گڑھا میرے سامنے ہو۔ آج مجھ سے زیادہ بد بخت اور کون ہو گا جس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اپنی پہلی کا
شکار ہو کر اپنے دین کو بھی دے گا۔ بھٹا۔“

ان ہی اشعار کو پڑھتا، مسکرات، حالت کے غلوں میں ڈوبا، سنسنے والے میٹھی سن ہے تھے تو طوک آفاقی گھڑوں میں کی زبان پر فرانی آیت
ما غنی حق ما لید، ہلاک عنی سلطانہ۔ ہر لال مجھ کا مرنے والا ہے، اقدار مجھ سے بچنے کر برباد ہو گیا
ان ہی غزلوں کو دہراتے ہوئے، ہم سال کی عمر کا اندر ختمہ ذخیرہ دم توڑنے کے ساتھ بچا ہو شیر ہویش کے لیے چھوڑ دیا۔ گور وں چلا گیا
جہاں سے اب کبھی واپس نہ ہو گا۔

کوئی نہیں جانتا کہ عضد اللہ ولہ کون تھا۔ کہاں مرا۔ کہاں گوا۔ اور اب اس پر کیا گز رہی ہو موصی
نے اطلاع دی ہو کہ اپنی وصیت کے مطابق خف اشرف میں دفن کر دیا گیا تھا۔

رہنے کے لیے سال کے ہر دن میں نئے ایوان کی جیسے ضرورت تھی، صدیوں سے وہ چند گز زمین کے
اندراپھی ہڈیوں کو لیے پڑا ہے۔ شاید اب تو اس کی ہڈیاں بھی زمین کے کیمیائی عمل کے نذر ہو چکی ہوں گی۔

”دوسرا مرقع“

چند صدیاں پیچھے چلے آئیے، پہلا مرقع جو تھی صدی ہجری کا تھا، شیراز، ملک ایران میں جس کا تماشہ کیا گیا تھا، یہ دوسرا مرقع جس کی نقاب کشائی کا شرف اب حاصل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک ہندستان ہی میں اس وقت پیش آیا تھا، جب ہجری کی آٹھویں صدی گویا ختم ہو رہی تھی، سنی سائے و دایوتوں سے یہ مرقع تیار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصویر کھینچنے والے نے یہ تصویر کھینچی تھی، جو حسن اتفاق سے دستیاب ہو گئی ہے۔

ہندستان کے صوبوں میں ایک صوبہ بہار بھی ہے، لیکن جلیے کا بل ملک کے نام کے ساتھ اسی ملک کی ایک آبادی کا بھی نام ہے، اسی طرح بہار کے صوبے میں بھی ایک آبادی اس وقت تک ”بہار“ کے نام سے پائی جاتی ہے، جو اسلام، اور قبل اسلام دونوں زمانوں میں اپنی ایک خاص تاریخ رکھتی ہے اب وہ چند ہزار کی ایک معمولی آبادی ہے، فقیر کے کہنی گوشہ گیلانی سے بجانب مغرب پانچ کوس کے فاصلہ پر یہ آبادی واقع ہے۔ انگریزی عہد میں اس علاقہ کا سب ڈویژن اسی قصبہ کو قرار دیا گیا تھا، اس کے نام بہار کے ساتھ شریف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاک خانہ کی نہر میں بھی ”بہار شریف“ ہی کا ٹھپہ انگریزی عہد ہی میں منظور کر دیا گیا تھا،

جس ذات شرافت سات کے امتسابے بہار شریف کے اس قصبہ کو شریف بنادیا۔ یہ ان ہی کا آخری و دعویٰ نظارہ ہو۔ حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین احمد بن محمد بن محمد بن سیدی میری قدس اللہ سرہ کے نام سے آپ مشہور ہیں، ہندستان کے اساطین صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں، مکیا تیب کے نام سے دین کے مختلف عنوانوں پر مقالہ نگاری کی ابتداء جہاں تک میری تحقیق ہے آپ ہی نے کی۔ ان مقالات طیبہ کے مختلف مجموعے کتابت ایک صدی، دسہ صدی کے نام سے عام طور پر اہل ذوق و مطالعہ میں متداول ہیں۔ اور بھی بہت کتابوں کے مصنف ہیں۔ فارسی نثر نگاری میں ہندستان کی سرزمین شاید ہی ان کی نظیر پیش کر سکتی ہے۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ ایک سو اکیس سال کی طویل عمر حضرت مخدوم کی سلطان نصیر الدین محمود کے عہد سے فیروز تغلق کے عہد تک گذری۔ اس طویل عرصہ میں مسلسل گیارہ بادشاہوں کے بیسیوں یا سی تھوہنوں سے ملک کو گذرنا پڑا، بڑے بڑے انقلابات ہوئے حکومت کے خانوادوں پر خانوادے بدلتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کا یہ راستہ زبندہ بہار کے ایک گوشہ میں بٹھایا ہوا کچھ توکتا میں گھٹا رہا اور کتابوں سے زیادہ زندہ انسانیت کے غلط مسودات کی کاٹ پیٹ، اصلاح و ترمیم میں ایک سوئی کے ساتھ مشغول رہا، تاکہ ایک سو اکیس سال کے بعد وہی ”ناگزیر دقت“ آنک میت و اخلاص میتوں کا اس کے سامنے بھی آہی گی، خدام خاص میں زین بن بدر عربی ایک صاحب تھے، ناگزیر گھڑی جس دقت گذر رہی تھی، وہ بھی موجود تھے۔ ان کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، کان جو کچھ سن رہے تھے، دل ان کا جو کچھ پارہا تھا۔ سب ہی کو ان ہی زین بن بدر عربی نے قلم بند کر دیا تھا جو اکھنڈ اس دقت تک کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے۔ اسی کی تلخیص مخدوم الملک بہار رحمۃ اللہ علیہ کی ”اشرف عربی“ سیرت اشرف نامی سے نقل کر رہا ہوں۔

مخدوم الملک بہار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۲۸۵ھ میں نماز عشا کے وقت ہوئی۔ چہار شنبہ کا دن گذر چکا تھا، پنجشنبہ کی رات تھی۔ زین بن بدر عربی نے لکھا کہ چہار شنبہ کی صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکیہ لگا کر حجرے میں گدے پر تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ حاضر تھے۔ کہ آپ نے

۱۰ مرحوم سلطان جہاں بیگم والیہ بھوپال کے پرائیوٹ سکریٹری سوئی خیر الدین بہاری مرحوم نے بت ہوئی یہ کتاب مرتب کی تھی، فارسی و عربی کے علاوہ انگریزی زبان سے بھی واقف تھے، حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ حدید تنقیدی بھاننا سے اثر پذیر ہونے کی وجہ سے کسی ”ہندی صوفی“ کی عصری غالب میں شاید یہ پہلی سوانح عمری لکھی گئی تھی، آج سے باون سال پہلے سلطان علی مرین کتاب طبع ہوئی تھی، انوس، دوکاب نہیں ملتی، کاش کسی ناشر کو اس کتاب کی اشاعت جدید کی توفیق ہو۔ پڑھنے کی کتاب ہے۔ ۱۲

لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد خود شروع کیا، اور جو موجود تھے ان سے اسی کنز من کنوز بخیر تکبر دہرانے کی فرمائش کی، پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”لعون! اس وقت مجھے پھسلنا چاہتا ہو، مگر میں اور تیری طرف بھاگوں“ معاً اسی کے بعد الحمد للہ الحمد للہ، المنة للہ المنة للہ، کا ورد آواز بلند شروع کیا، خاص حاضر باشوں کے متعلق تسبیح و تہلیل کے کلمات کے بعد قرآنی آیت

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ذَايُوسَ هُوْنَا اَللّٰهُ كِي رَحْمَتِ سَ، بِلَا شِبْه

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تمام گناہوں کو وہ بخش دیتا ہے۔

کئی تلاوت میں مشغول ہوئے، کبھی کبھی اسی کے ساتھ فارسی کا یہ شعر بھی زبان مبارک پر جاری ہو جاتا

خدا یا رحمت دریاے عام ست

اذا آنجا قطرہ مار اتمام ست

اس سلسلہ میں کبھی کبھی یہ فقرہ بھی نکل جاتا

ماہان دیوانہ ایم ماہان ہم دہی دیوانے ہیں، ہم دہی

دیوانہ ایم دیوانے ہیں۔

حاضرین سے خطاب کر کے پوچھا گیا۔ تم سے اگر دریافت کیا گیا تو کیا کہو گے؟

جواب خود ہی یہ بتاتے ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“

میں بھی لایا ہوں، یہی اپنے ساتھ بھی لیے جا رہا ہوں، اچانک آواز آنے لگی

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالله موجود نہیں ہو تھا وہی ہو۔ اس کا

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کوئی ساتھی نہیں اور میں گواہی دیتا

ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے

رَسُول ہیں۔

اسی کو دہراتے ہوئے سنا گیا کہ فرماتے ہیں۔

رضیعاً باللہ ربنا، وبالاسلامہ میں خوش ہوں، اللہ کو رب، اسلام
 دنیا، ونبھا علیہ السلاہ نبیاً کو دین، محمد علیہ السلام کو نبی، قرآن
 وبالقرآن اماماً وباللعبۃ قبلۃ کو پیشوا امام، کعبہ کو قبلہ بنا کر
 اسی کے ساتھ یہ اعناذ بھی سننے والوں کے کانوں تک پہنچا۔

والمؤمنین اخوانا یعنی خوش ہوں ایمان والوں کو بھائی
 والجنۃ شواہبا وبالسنار بنا کر، جنت کو ثواب اور جہنم کو سزا
 عقابا۔ مان کر۔

آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مولانا آمونی نامی کوئی بزرگ تھے جب وہ سامنے آئے، تو
 مخدوم الملک بہار نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سینہ مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا تم نے
 میری بڑی خدمت کی
 خاطر جمع رکھو، ہم سب ایک ہی جگہ ہوں گے،
 اور فرمایا کہ

کل تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا لائے؟

جواب میں پھر وہی سکھایا: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

فرار ہے تھے۔ ”مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو یہی کہوں گا۔“

مولانا آمونی سے کہا کہ دوسرے جو منتظر ہیں ان سے بھی کہہ دو، کہ خاطر جمع رکھیں،
 ”اگر میری آبرورہے گی۔ تو کسی کو نہ چھوڑوں گا۔“

ٹھٹ لگی چلی جاتی تھی، مخدوم الملک بہار کو پھر اپنا پرانا مشغلہ یاد آ جاتا ہے۔
 ”ایمان کا غم کھاؤ، رحمت و مغفرت کے امیدوار رہو۔“

اور وہی آیت قرآنی لَا تَقْنَطُوا الْآیۃ بار بار زبان پر جاری ہے۔

جمع کی طرف خطاب کر کے یہ بھی ارشاد ہوا۔

میں جو کہا کرتا تھا، عاقبت عاقبت (انجام انجام) وہ یہی عاقبت (انجام) ہے۔
عزیزوں میں فرم کر کوئی بچہ سامنے بیٹھا تھا تکلم نہ کہ قرآن کچھ یاد ہو تو سناؤ، اس نے محمد رسول اللہ
والذین معہ سورہ فتح کے خاتمہ کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کیں۔ سنبھل کر دو زانو ہو کر جیسے
قرآن سننے کے وقت ہمیشہ دستور تھا، بیٹھ گئے، تلاوت ختم ہوئی، بچے کو شاباشی دی گئی۔

وقت گزر رہا تھا۔ پانی طلب کیا گیا، اٹھا آتا رہا گیا۔ فنیس کے ساتھ وضو، میں مشغول ہوئے،
لیکن آج کارنگ ہی دوسرا تھا۔ ایک سو اکیس سال تک وضو کی مشق کرنے والے کو دیکھا گیا کہ
منہ کا دھونا بھول گئے، یاد دلایا گیا۔ پھر اندر سر نو وضو کا عادیہ کیا گیا۔ بدن پر ارتعاش طاری تھا،
پاؤں دھونے میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ قابو نہیں مل رہا ہو مدد کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اشارہ
سے روک دیے گئے، ادھر جس طرح ممکن ہوا اپنے اس آخری وضو کو خود ہی پورا فرمایا۔ کٹنگنی طلب کی گئی،
محسن مبارک کے بال سلجھائے گئے اور دو رکعت نماز ادا کی گئی۔

کچھ زیادہ وقفہ نہیں گذرا تھا کہ بسم اللہ کے ساتھ

لا الہ الا انت سبحانک کوئی الا نہیں ہے مگر تو ہی، پاک ہے تیری

اخفی کنت من الظالمین ذات میں ہی تھا ظلم کرنے والوں (معدے

تجاوڑ کرنے والوں) میں۔

تسبیح یونسی کا اعادہ بار بار فرمانے لگے۔

اسی کے ساتھ کبھی کبھی بسم اللہ، کلمہ شہادت، حوقلہ (یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ) کا ورد بھی
دربیان میں کرتے، اسی قسم کے کلمات طیبات زبان مبارک پر جاری تھے کہ

۱۔ حالات میں ان کے کھانا ہے کہ ایام جوانی میں جب راجگیر کی پہاڑیوں کے دامن میں آپ ماہرہ دریا ضلّوں
میں مشغول تھے غسل کی ضرورت موسم سرما میں پیش آگئی، ٹھنڈے پانی کے تالاب میں غسل کیا۔ لیکن پھر ضرورت پڑی،

بار بار غسل کرتے، اور ضرورت ہو جاتی۔ ۱۲

اسپانک

”محمد رسول اللہ“

کی صدائے پرورد سینہ بریاں سے اٹھی، اسی غم کے ساتھ جس کا چند بار اعادہ کیا گیا، کہ
 ”محمد، محمد، محمد“

آواز سے نفا گونج اٹھی، کفرستان ہند میں محمد کا ایک غلام اپنے آقا کو پکار رہا تھا، ہائے جس پر جس
 کے نام پر اپنی ایک سو اکیس سال کی عمر نذر کر دی۔

سکون کی سی کیفیت اس کے بعد پیدا ہوئی، دعا عیسوی

اللہم ربنا انزل علینا ما نسد
 من العداۃ تکلون لنا عیدا الاولنا
 لے اللہ! لے رب ہمارے! اتار ہم پر ایک
 خوان بھر آسمان سے کہ وہ دن عید رہے
 و آخرنا، و آیتہ منک، و ارزقنا
 ہمارے پہلوں اور کچھلوں کے لیے اور نشانی
 دانت خیر الرازقین۔ تیری طرف سے جو۔ اور روزی دے ہم کو

اور تو ہی بہتر روزی دینے والا

سنی گئی، کہ مانگی جاز ہی ہو، دعا عیسوی ختم ہوئی، پھر ”اللہ ہی کو رب بنا کر پند کر دیا، اسلام کو
 دین، محمد کو نبی، قرآن کو امام، کعبہ کو قبلہ، ایمان والوں کو بھائی“ یعنی رضیت بالشریبا، کے استہوار
 کو تازہ فرماتے ہوئے دکھایا گیا کہ دست مبارک آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور عرض کیا جا رہا
 ہو، سینے پر مسلمانوں کے مخدوم کی زبان کے آخری کلمات ہیں۔

اللہم صلح امۃ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم، اللہم ارحم امۃ
 لے اللہ سنوار محمد کی امت کو، لے اللہ رحم کر
 محمد کی امت پر، لے اللہ بخش دے محمد کی امت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
 کو، اور لے اللہ درگزر فرما محمد کی امت
 سے، لے اللہ فریاد سن محمد کی امت کی
 اللہم اغفر لامۃ محمد، اللہم
 تجاوز عن امۃ محمد، اللہم
 لے اللہ مدد فرما محمد کی امت کی،

اغت امة محمد، اللهم اغن امة
لے اشر محمد کی امت کی مصیبت کو
محمد، اللهم فزع عن امة محمد عابلا
ٹال، جلدی ٹال۔

اور آخر میں

اللهم انصر من نصر
دین محمد صلی اللہ علیہ
وسلم، انهم اخذوا
من خذل دین محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
برحمتک یا ارحم الراحمین

سارے جہان سے الگ ہو کر ہندوستان کے مختلف گوشوں اور زراعتوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کن کا کام کرتے تھے؟

کہنے والے آج اشر کے ان برگزیدوں، امت محمد کے ان چاہنے والوں کی شان میں جو چاہیں کہیں، جن بدگمانوں سے اپنے آپ کو گنہگار اور ناپاک کریں۔

لیکن ان واقعات کا ان کو اگر صحیح علم ہو، تو دیرپ کی سکھائی ہوئی قولی ”عش بازی“ میں ان کو وہ روح نہیں ملے گی، جو مرنے والے کے ان زندہ کلمات میں مل رہی ہے۔ آواز کہتے ہیں، اسی آخری دعا کے بعد بہت ہو گئی، ان نیکانے والوں نے سرت اتنا اور سنا کہ لب جو مل رہے تھے اس سے

لاخوف علیہم ولا هم یخذون
ذو ہی جو ان کو اور نہ کرنا چھیں گے۔

لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن
الرحیم

الرحیم

الرحیم

ارتقاء شوق توجہات ان کے کانوں سے نکل رہے تھے، زندگی کی ایک منزل کے اختتام کے بعد شاید دوسری منزل میں قدم رکھتے ہوئے اپنے والا جو کچھ پارہا تھا، کیا اسی کی یہ تعبیر تھی؟ گویا

بکھنا چاہیے کہ زندگی کی یہ دوسری منزل جو خوف و حزن سے پاک تھی اور وہی اللہ جو خاک کی زندگی کے ابتدائی دور میں "الہ" بنا کر ایک سو اکیس سال تک پوجا گیا تھا، وہی جزائی رنگ میں الہ بن کر سامنے آگیا تھا، اسی لیے زندگی کی اس نئی اور جدید منزل میں قدم رکھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قدم رکھا، سننے اور سنانے کا سارا قصہ آخری اسباب، اور جدید آغاز پر ختم ہو گیا، فتحدہ اللہ بغفرلہ، وصبت علیہ شایب ضواء۔

حکیم الامت، نقوش و آثار

(دربار مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی)

حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ممتاز عالم دین و عارف و مصلح شیخ و قلم کی حیثیت سے تو عام طور سے جانا جاتا ہو لیکن اس کتاب سے حضرت مولانا کے علمی و علمی ظاہری و باطنی کمالات کے علاوہ خاص بات ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے حضرت کا مقام کتنا بلند تھا اور ان کے اصول و آیات کو اپنا کر آدمی کچھ اور بنے یا نہ بنے لیکن ایک بہترین اور بلند سیرت انسان ضرور بن سکتا ہو۔ پھر مولانا دریا بادی کے قلم نے کتاب میں جو کچھ اور تاثر بھر دی ہو اس کا اندازہ ناظرین کو مطالعہ کے بعد ہی ہو سکے گا۔

مکتبہ کابندہ الفرقان گوئن روڈ لاہور

مرکب تہذیب مولانا محمد الیاس

(دربار مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مکتب کا یہ مجموعہ انہی سال میں شائع ہوا جو اس میں حضرت مولانا کے ستر کے قریب خطوط میں جو مختلف زمانوں میں مختلف حضرات کو لکھے گئے ہیں۔ شرح میں قلم مرتبہ قلم نے مختصراً دیباچہ جو ہمیں انھوں نے امید ظاہر کی ہو کہ:

"اس مجموعہ کی اشاعت ان محاب کے لیے بڑی مفید اور باعث تقویت ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں اور اس سے مناسبت رکھتے ہیں ان خطوط سے ان کی ہمیں بلند ہوگی۔ ان کی کجاہوں میں دعوت کی قیمت و اہمیت بڑھے گی۔ اس کا بیج موعود اور مقصد معلوم ہوگا۔ بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر متنبہ ہوگا اور اس کے بہت سے اصول و ادب معلوم ہوں گے مگر جو کہ اس کی اشاعت کسی ہل کے لیے عمل کا محرک یا اس کی تقویت کا باعث بن جائے۔"

ان خطوط میں بعض مضامین ایسے بھی ہیں جن کو اچھی طرح ہی حضرات سمجھ سکیں گے جو حضرت سے اور حضرت کی خصوصیات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ضخامت ۳۴ صفحات ظاہری طاس سے بھی آراستہ، جلد خوشنما، قیمت ۱۰/-

مکتبہ کابندہ الفرقان گوئن روڈ لاہور

ساتویں صدی کا ایک با عظمت عالم شیخ الاسلام عزالدین بن عبد السلام

سلطان صلاح الدین کی مجاہدانہ کوششوں، ان کی علمی و دینی سرپرستی، جا بجا دینی مدارس کے قیام، نیز شیعہ اثرات کے اضمحلال اور سنی عقیدہ سلاطین کی حکومت کے اثر سے علمی و عملی زندگی میں تازگی پیدا ہوئی، اور علوم شرعیہ کی تعلیم و تعلم اور ان میں کمال پیدا کرنے کی طرف عالم اسلام میں از سر نو توجہ ہوئی، اس کا نتیجہ تھا کہ ساتویں صدی ہجری میں متعدد باوقار دینی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے اپنے دائرہ میں دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیا، اور حکومتِ اٹھ زمانہ کے غلط رجحانات کا مقابلہ کیا، ان میں سب سے زیادہ با عظمت شخصیت شیخ الاسلام عزالدین بن عبد السلام (م۔ ۶۶۰ھ) کی ہے جو اپنے علم و تقویٰ اور حق گوئی و مہیا کی میں نادرہ روزگار اور قرونِ اولیٰ کی یادگار تھے۔

عزالدین بن عبد السلام دمشق میں ۵۵۵ھ میں پیدا ہوئے، اساتذہ و مشق اور مشاہیر علماء سے تعلیم حاصل کی، جن میں "فخر الدین بن عساکر"، "سیف الدین آمدی"، "حافظ ابو محمد القاسم بن عساکر" جیسے اجلہ علماء و اساتذہ وقت تھے، بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے جوانی میں پڑھنا شروع کیا، لیکن جلد تمام علوم میں تجربہ حاصل کر لیا، اور ان کے معاصرین ان کی علمی جلالتِ شان و عظمت کا اعتراف کیا۔ علامہ ابن دقیق العید نے اپنی بعض تصانیف میں ان کو سلطان العلماء کے لقب سے یاد کیا ہے، وہ جب ۶۳۳ھ میں مصر تشریف لے گئے، تو حافظ عبد العظیم المنذر ہی صاحب کتاب "الترغیب والترہیب" نے فتویٰ دینے سے معذوری ظاہر کی، اور کہا کہ جس شہر میں عزالدین بن عبد السلام ہوں وہاں دوسرے کے لئے فتویٰ دینا درست نہیں۔ شیخ جمال الدین بن الحاکم کا قول ہے کہ فقہ میں شیخ عزالدین کا پایہ امام غزالی سے بلند ہے۔

ذہبی اپنی کتاب "العبّر" میں لکھتے ہیں :-

افتتحت الیہ معرفة المذہب
مع الزهد والورع وبلغ
رتبة الاجتهاد^۱
فقہ کے علم اور زہد و ورع میں ان کو کمال حاصل تھا
اور
درجہ جہتہاد کو پہنچے ہوئے تھے

شیخ عزالدین بن عبد السلام نے عرصے تک دمشق میں "زاویر غزالیہ" میں درس دیا، "جامع اموی" میں خطابت اُمّت کے منصب پر عرصے تک فائز رہے، شیخ شہاب الدین ابوشامہ کا بیان ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سی بدعات کا ازالہ ہوا، جو ان کے زمانہ میں رواج پذیر ہو گئی تھیں، صلاة الرغائب اور نصف شعبان کی کھل کر مخالفت کی اور ان کو برکت ثابت کیا جبکہ بعض کا بر علماء ان کے بارے میں سکت اور تردد تھے۔ "الملک الکامل" نے دمشق کے عہدہ قضا کے لئے بڑا اصرار کیا شیخ نے بڑی شرطوں کے ساتھ اس کو منظور کیا، اسی عرصے میں ایک بار وہ الملک الکامل کی طرف سے دربار خلافت (بغداد) میں سفیر بن کر گئے۔

سلاطین کو صلاح نیک اور شیخ عزالدین کی شخصیت شام میں سب سے بڑی دینی شخصیت تھی، جس کا اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی سلاطین وقت تک احترام کرتے تھے، وہ بڑے باوقار، باعرب اور خوددار تھے، انھوں نے کبھی کسی بادشاہ کے یہاں حاضری دینا یا دربار داری کرنا گوارا نہیں کیا، جب کبھی بادشاہ وقت نے خود تشریف آوری کی درخواست کی تو تشریف لیگے، اور اُس کو صحیح مشورہ دیا، اور اُسکی اور اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں کمی نہیں کی۔

سلطان الملک الاشراف نے مرض الموت میں اپنے سب سے بڑے عہدے دار کو شیخ کی خدمت میں بھیجا، اور کہلایا کہ آپ کا عہد موسیٰ بن الملک العادل ابو بکر سلام عرض کرتا ہے، اور عیادت اور دعا کی درخواست کرتا ہے،

۱۔ حسن الحاضرة للسيوطی ص ۱۴۰ - ۱۲

۲۔ صلاة الرغائب ایک نہایت ہی جستاویس وجب کو بارہ کھنڈوں اور خاص ترکیب شریعہ پڑھی جاتی تھی، اور اسکی بڑی فضیلت بیان کی جاتی تھی، یہ نماز شہرہ میں ایجاد ہوئی اور عام بدعات کی طرح تیزی سے پھیل گئی، شیخ عزالدین بن عبد السلام نے اسے کھلور کی پوری تائید کی تھی، ملاحظہ ہو احوال السلفہ صفحہ ۳۲ میں پندرہویں شب کو تشریف لے گئے خاص ترکیب ساتھ پڑھی جاتی تھیں، علماء اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں برکت ہیں، ابن سبکی نے اس کو برکتِ مذہب اور کھانہ، امام نووی نے اس کیلئے موضوع منکر اور قیصر کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ (اتحاد صفحہ ۳۲ ص ۳)

اور چاہتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جو کل خدا کے سامنے اسکے کچھ کام آئے، شیخ نے سن کر کہا کہ یہ عبادت افضل عبادت ہے، اسلئے کہ انشاء اللہ اس کا نفع متعدی ہے، چنانچہ تشریف لے گئے، سلطان انکی تشریف آوری سے بچہ مسرور ہوا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس سے پہلے سلطان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور سلطان مرعہ تک ان سے ناراض رہا تھا۔ سلطان نے اس کی معافی چاہی اور کہا کہ آپ مجھے معاف فرمادیں، میرے لئے دعا بھی فرمائیں، اُو مجھے کچھ نصیحت بھی فرمائیں، شیخ نے فرمایا کہ جہاں تک معاف کرنے اور باز پرس نہ کرنے کا تعلق ہے میں رد زمانہ سونے سے پہلے اللہ کے بندوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں، اور اس ذلت سوتا ہوں جبکہ کسی کے ذمہ میرا کوئی حق یا مطالبہ یا شکایت باقی نہیں رہتی، اور میرا ہر مخلوق کے بجائے اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ فمن عفی واصلح وجرہ علی اللہ۔ باقی رہی دعا، تو میں سلطان کے لئے کثرت دعا کیا کرتا ہوں، اسلئے کہ اسکی صلاح میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر و فلاح ہے، اللہ تعالیٰ ملین کران، اور کی سیرت عطا فرمائے، میں سے وہ خدا کے سامنے سرخرو ہو، رہی نصیحت تو اب وہ سلطان کی کامدگی اور تقاضے کی وجہ سے فرض واجب ہو گئی ہو، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی فتوحات اور دشمنوں پر غلبہ کی دھوم ہے اس وقت حالت یہ ہو رہی ہے کہ تاتاری اسلامی ممالک میں گھسے پیے جا رہے ہیں، ان کو اس بات سے شہ تی ہے کہ آپ کو اس وقت اللہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے حریفوں سے جنگ کرنے کی فرصت نہیں، اس وقت آپ کا رخ الملک نکال سے جنگ کرنے کی طرف ہے، اور آپ ان کے مقابلے کے لئے پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں، الملک انکامل آپ کے بڑے بھائی اور قریبی رشتے دار ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنا رخ اپنے بھائی کی طرف ہٹا کر دشمنان اسلام کی طرف پھیر لیں، اور اس انہر وقت میں اپنا رشتہ نہ توڑیں، آپ اللہ کے دین کی مدد اور اسکی سربلندی

لے چھٹی ساتویں صدی میں اشریت و جلیلیت اختلاف نے (باوجود بنیادی اتحاد کے) تقرباً و شکل اعتبار کی تھی جو چوتھی صدی میں امتزاج و سنسکرت اختلاف کی تھی، اشاعرہ صفات کی تشریح اور تاویل کرتے تھے، اور غالبہ کو باطل، اپنی حقیقت اور فہم پر رکھتے تھے، برز و خوش نمزی کیساتھ اس کو دینی خدمت اور سنت و شریعت کیساتھ خیر خواہی سمجھتا تھا، لیکن بعد کی صدیوں میں اس کو زہریلی آہستہ آہستہ دیر یا گیا، اور رائی کا پناہ بن گیا، تحریک و تحریف و تحصیل اس کو بھی کفر و ایمان کا معیار قرار دیا، شیخ عمر الدین کے زمانہ میں یہ مباحث بڑی شدت اختیار کر چکے تھے، وہ عقیدہ و علم اشعری تھے، الملک لا شرع غالبہ کا معتقد، او جلیلیت کی طرف مائل تھا، ابتداء میں اس کو شیخ سے بدگمانی اور شکایت پیدا ہوئی لیکن شیخ کی ملاقات اور فیصلی معلوما کے بعد اسکی بدگمانی دور ہو گئی، تفصیل مجلے ملاحظہ ہو طبقات ۴

کی نیت کریں، اگر اللہ تعالیٰ سلطان کو صحت عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ سے کفار پر آپ کے غلبہ کی امید رکھتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ سعادت لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کچھ اور فیصلہ ہے تو سلطان اپنی نیت کی برکت کیساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔

سلطان نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس بروقت تہیہ اور غلصانہ مشورے پر جزائے نیر عطا فرمائے، اُسی وقت حکم دیا کہ فوج کا رخ بجائے مصر کے (جو المملک الکامل کی جانب تھا) تاتاریوں کی طرف کر دیا جائے، اور فوج اس مقام سے کوچ کر کے مقام قصیر میں پڑاؤ ڈالے، چنانچہ دن کے دن اسکی تعمیل ہوئی، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا، کہ بادشاہ کا ارادہ اب تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کا ہے۔

الملک، الامشرقت نے مزید نصیحت کی فرمائش کی، شیخ نے فرمایا کہ بادشاہ تو اس حال میں ہے اور نائبین سلطنت اور اہل کاران حکومت رنگ ریلان کر رہے ہیں، شراب کے دور چل رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، نئے نئے محاصل اور ٹیکس مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں، آپ کے لئے خدا کے حضور میں سبب افضل عمل پیش کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سب گناہوں کو دور کریں، یہ نئے نئے ٹیکس بند کریں، اور تمام ظالمانہ کارروائیوں کو روک دیں، اور اہل معاملہ کی داد دہی کریں، الملک الامشرقت نے سو وقت ان سب چیزوں کی ممانعت کے احکام جاری کئے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دینی خدمت اور اس خیر خواہی پر تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے، اور اپنے طعنے و کرم سے مجھے جنت میں آپ کی مہبت نصیب فرمائے، اسی کے ساتھ ایک ہزار دینار مصری نذر کئے، شیخ نے قبول کرنے سے معذرت کی، اور فرمایا کہ میری یہ ملاقات خالغہ کو بہ اللہ تھی، میں اس میں دنیا کی کوئی آمیزش نہیں کرنا چاہتا۔

بادشاہ شام کے مقابلے میں
جرات و استقامت

مرد چاہی اور بڑی اخلاص کے طور پر ان کو شہر "صیدا" اور "ثقیف" اور چند قلعوں کا پروردہ لگوا دیا، اس دوستانہ تعلق کی بناء پر فرنگی تھے بے تکلف ہو گئے کہ دمشق میں آکر تھکے خریدتے، شیخ کو اس بات بڑا صدمہ ہوا کہ فرنگی مسلمانوں کے شہر میں آکر ان سے بھی زبردستی مسلمانوں کی گردنوں پر پلائیں، تاہم ان اسلحہ نے شیخ سے فتویٰ چوچھا، شیخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا حرام ہے، اس لئے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ تمہارے مسلمان بھائیوں کے خلاف کام آئیں گے۔

شیخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس بے محبتی اور اسلام کی اس ذلت و بے بسی کا بڑا اثر تھا، انھوں نے بادشاہ کے لئے خطبہ میں دُعا ترک کر دی، اسکے بجائے وہ منبر پر دونوں خطبوں سے فارغ ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دُعا کرتے تھے کہ اکتی! اسلام اور عایمانِ اسلام کی مدد اور نصرت فرما، اور ملحدین و دشمنانِ دین کو ذلت و ذکبت نصیب فرما، اور تمام مسلمان بڑی رقت و اثر کے ساتھ آمین کہتے تھے، حکومتی آدمیوں نے بڑھا پڑھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی، شیخ کی گرفتاری کا فرمان صادر ہوا، شیخ ایک عرصے تک مجبوس رہے، کچھ عرصے کے بعد وہ دمشق سے بیت المقدس منتقل کئے گئے۔

اسی اثنا میں سلطان صالح اسماعیل، الملک المنصور والی حمص اور سلاطین فرنگ اپنی فوج و عساکر کے ساتھ مصر کے ارادہ سے بیت المقدس آئے صالح اسماعیل کے دل میں شیخ عزالدین کی ناراضگی برا بھلا کہتی رہتی تھی، اور اس کو اس کی فکر تھی، اُس نے اپنے عمائد و خواص میں سے ایک شخص کو اپنا رومال دیا اور کہا کہ یہ رومال شیخ کی خدمت میں پیش کرنا، اور انتہائی خوشامد و استمالت کے ساتھ اُن سے کہنا کہ سابقہ خداوندِ مصلح پر آپ پورے اعزاز کے ساتھ واپس آسکتے ہیں، اگر وہ منظور فرمائیں تو میرے پاس لے آنا، اگر منظور نہ کریں تو میرے خیمے کے پہلو میں دوسرا خیمہ میں ان کو مجبوس کر دینا، امیر نے شیخ سے بڑی خوشامد نہ باتیں کیں، اور انکی تعظیم و تکریم اور ان کی دُجوئی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور آخر میں کہا کہ آپ ذرا کے ذرا بادشاہ سے نیاز مند نہ ل لیں، اور اس کی دست بوسی کر لیں تو یہ قصہ رفع دفع ہو جائے گا، اور آپ ضابطہ و ترقی کیساتھ اپنے سابقہ عہدوں پر واپس آجائیں گے، شیخ نے اس کا جواب دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، انھوں نے فرمایا :-

واللہ یا مسکین ما ارضنا ان یقتل
یہدی فضلاء عن ان یقتل یہدی
یا قوم انتم فی دلد و اسانی واد،
والحمد للہ الذی عافانی ممّا
اہل نادان! میں تو اس کا بھی روادار نہیں کہ بادشاہ
میرے ہاتھ کو بوسہ دے چہ جائیکہ میں اُسکی دست بوسی
کروں؟ لوگو! تم کسی اور عالم میں ہو، میں کسی اور
عالم میں! خدا کا شکر ہے کہ میں اُس سے آزاد ہوں
جس میں تم گرفتار ہو۔

ابتلا کسر بہ -

یہ جواب سنکر مینے کہا، کہ پھر مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں، شیخ نے کہا کہ شوق سے، جو کچھ تم سے ہو سکے اُس سے دریغ نہ کرو!۔ مینے ان کو بادشاہ کے خیمے کے پہلو میں در سے خیمے میں رکھا، شیخ اپنے خیمے میں قرآن مجید پڑھتے بیٹھتے تھے، اور بادشاہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھا تھا، ایک روز بادشاہ نے فرنگی بادشاہوں سے کہا، کہ تم شیخ کو قرآن مجید پڑھتا ہوا سننے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہاں! کہا جانتے ہو یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پادری ہے (ہذا اکبر قدسوس المسلمین) میں نے اس کو اسے قید کیا ہو کہ وہ تم کو مسلمانوں کے قلعے سپرد کر دینے کے خلاف تھا، اور اس پر معترض تھا، میں نے اس کو دمشق کی خطابت اور دو ستر منصبوں سے معزول کیا، اور اس کو دمشق سے شہر بدر کر دیا، اب میں نے تمہاری خاطر پھر اس کو قید کر دیا ہے، عیسائی بادشاہوں نے کہا، کہ اگر یہ ہمارا پادری ہوتا تو ہم اس کے پاؤں دعو کر بیٹھے۔

اسی عرصہ میں مصری افواج آئیں، صالح اسماعیل کو شکست ہوئی، فرنگی افواج قتل و غارت ہوئیں اور شیخ صحیح سلامت مصر روانہ ہو گئے۔

راستے میں جب کرک کی ریاست سے گزرنا ہوا تو دای کرک نے قیام کی درخواست کی، فرمایا، کہ۔۔۔ تمہارا یہ مختصر شہر میرے علم کا قتل نہیں ہو سکتا۔

شیخ عزالدین مصر میں | مصر میں سلطان مصر الملک الصالح نجم الدین ایوب نے شیخ کو ملاقیوں ہاتھ لیا، جان عمرو بن العاص کا خطیب مقرر کیا، اور الوجہ اقبلی، مصر کا عمدہ قضا اور دیوان مساجد کی آبادی کا کام سپرد کیا، سلطان نے جب مدرسہ عیاضہ کی تعمیر کی، تو مذہبیت انہی کی تعلیم شیخ عزالدین کے سپرد کی، اور انھوں نے پورے انہماک کے ساتھ تعلیم و اشاعتِ علم کا فرض انجام دیا، اور لوگوں کو بہت نفع ہوا۔

شیخ کی حق گوئی و مباحی | اسی دوران میں ایک مرتبہ فخر الدین عثمان نے جو قصر شاہی کا مہتمم، اور عملا سلطنت مصر کا منظم علی تھا، مصر کی ایک مسجد کی چھت پر بٹیل خانے کی

عمارت بنوائی، اور وہاں طبل و نثارہ بجنے لگا، شیخ غزال الدین کو جب اس واقعہ کی تحقیق ہوئی تو انھوں نے (بحیثیت قاضی اور مہتمم ساجکند) اس عمارت کے انہدام کا حکم دیدیا، اور اس جرم میں غزال الدین کو ساقط الشہادۃ قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ عمدۃ قضا سے استعفا دیدیا، اس کارروائی سے سلطان کی نگاہ میں شیخ کی منزلت کم نہیں ہوئی، مگر اسے عمدۃ قضا پر شیخ کا دوبارہ تقرر نہیں کیا، اور شیخ کے فیصلوں کا اتنا احترام اران کا دینی نفوذ و اثر اس قدر تھا کہ اسی زمانے میں الملک النصار سلطان مصر نے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک سفارت بھیجی جب سفیر کی باریابی ہوئی، اور اسے سلطان مصر کا پیغام پہنچایا تو اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ پیغام تم نے خود سلطان مصر کی زبان سے سنا ہے یا کسی کے واسطے سے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ پیغام مہتمم قضاہی غزال الدین کی زبان سے سنا ہے، خلیفہ نے کہا کہ غزال الدین کی شہادت معتبر نہیں، اس کو شیخ غزال الدین نے ساقط الشہادۃ قرار دیا ہے اس لئے ہم اس کی روایت قبول نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سفارت پھر مصر واپس آئی، اور براہ راست سلطان سے پیغام منکر بغداد واپس ہو کر خلیفہ کو پیغام پہنچایا۔

ان کی جوأت کا اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے قلعے میں دربار شاہی تھا، بادشاہ اپنے تزک و احتشام کے ساتھ سریر پر آتا تھا، دورویہ افواج شاہی دست بستہ کھڑی تھیں، امراء حاضر ہو کر آدابِ تسلیمات بجالاتے تھے، اور زمین بوس ہوتے تھے، اس بھسکے دربار میں دفعۃً شیخ نے بادشاہ کو نام لیکر خطاب کیا اور کہا کہ: "ایوب خدا کو تم کیا جواب دے گے جب پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو مصر کی سلطنت اس لئے دی تھی، کہ شراب آزادی سے پی جائے؟" بادشاہ نے کہا کہ: "یہ کیا واقعہ ہے؟" شیخ نے بلند آواز سے فرمایا:۔۔۔ "ہاں! فلاں بیٹے میں شراب آزادی سے بک رہی ہے، اور دوسرے ناگفتنی کام ہو رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھے داد و پیش دے رہے ہو! بادشاہ نے کہا کہ:۔۔۔ جناب والا! اس میں مجھے کچھ دخل نہیں، یہ سیکر دالہ کے زمانے سے ہو رہا ہے۔" شیخ نے فرمایا کہ:۔۔۔ پھر تم بھی انھیں لوگوں میں سے ہو، جن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انا دجلنا ابائنا علی امة (یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہونا چلا آیا ہے) سلطان نے فوراً اس شراب خانہ کی بندش کا حکم جاری کیا۔

شیخ کے ایک شاگرد لکھتے ہیں کہ دربار سے واپسی پر میں نے عرض کیا کہ حضرت! کیا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ

میں نے بادشاہ کو جب اس شان و شوکت کے ساتھ اجلاس کرتا ہوا دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ منظر دیکھ کر اس پر بھی تکبر کا حملہ ہو، اور وہ اپنے نفس کا شکار ہو جائے، میں نے اس کی اصلاح کے لئے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ خوف نہیں معلوم ہوا، فرمایا:۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال اس وقت ایسا مستحضر اور پیش نظر تھا کہ وہ مجھے اس کے مقابلے میں ایک پلے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔

فرنگیوں سے جہاد | وہ زمانہ فرنگیوں کی ریشہ دوانیوں سے خالی نہ تھا، ایک مرتبہ فرنگی فوجیں منصورہ تک پہنچ گئیں اور مسلمانوں پر انھوں نے غلبہ حاصل کر لیا، شیخ مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد اللہ تعالیٰ نے ان کو استجابت دعا کی نعمت عطا فرمائی تھی، ابن السبکی طبقات میں لکھتے ہیں کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، ہوا کا رُخ بدل گیا، فرنگیوں کے جہاز ٹوٹ گئے، اور اکثر فرنگی غرق ہوئے۔

مصارف جہاد کیلئے | اس زمانہ میں تاتاری عالم اسلام پر جا بجا سے یورش کر رہے تھے، اسی اثنا میں انھوں نے **شیخ کا انتظام** | مصر کا رُخ کیا، تاتاریوں کی مسلمانوں پر جو ہیبت بیٹھی ہوئی تھی وہ ضرب المثل ہے مصر میں بھی سرسبکی پھیل گئی، سلطان مصر اور اہل مصر کی ہمت مقابلے کی نہیں ہوتی تھی، شیخ الاسلام نے ہمت دلائی، اور فرمایا کہ:۔ تم اللہ کا نام لیکر نکلو، میں فتح کی ضمانت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانہ میں روپیہ کم ہے، میں تجار سے قرض لین چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ:۔ پہلے اپنے محل کے جواہرات اور اپنی بیگمات کے زیورات نکالو، ارکان سلطنت اور امراء دربار اپنی اپنی بیگمات کے وہ زیورات حاضر کریں جو حرام ہیں اور اس کے سکے ڈھلوائے جائیں، اور وہ لشکر قیسیم ہوں، اُسکے بعد اگر ضرورت ہو تو قرض لیا جاسکتا ہے، لیکن اس پہلے قرض کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ کا اتنا رعب تھا کہ بادشاہ اور امراء سلطنت نے بے چون و چرا جواہرات و زیورات شیخ کے سامنے حاضر کر دیئے، اور ان سے جنگ کے مصارف پورے کئے گئے، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

امراء سلطنت کا نیلام | شیخ کی زندگی کا سب سے زیادہ حیرت انگیز اور اہم واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے ان امراء سلطنت کو نیلام کیا جو ان کے نزدیک مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت تھے، اور شرعی طریقے پر آزاد

نہیں کئے گئے تھے، یہ امراء سلطنت نسلا ترک تھے، اور سلطنت مصر پر بڑے حاوی تھے، اُن میں ایک نائب السلطنت تھا شیخ نے فتویٰ دیا کہ جب تک یہ امراء شرعی طریقے پر آزاد نہ ہوں ان کے معاملات شرعاً صحیح نہیں ہیں، اور وہ عام غلاموں کے حکم میں ہیں، ان کے فکے تو کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں احتیاط شروع کر دی اور وہ بڑی دقت میں پڑ گئے، یہ دیکھ کر ان امراء کے حلقے میں بڑی برہمی اور تشویش پیدا ہوئی، انھوں نے ایک دن صبح ہو کر شیخ کو طلب کیا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، شیخ نے فرمایا کہ ہم ایک مجلس طلب کریں گے، اور بیت المال کی طرف آپ کا نیلام کریں گے، اور شرعی طریقے پر آپ کو آزادی کا پروانہ دیا جائے گا، انھوں نے سلطان سے عرض کیا کہ شیخ ہم کو دلیل کرنا چاہتے ہیں، اور سر بازار نیلام کرنے کو کہتے ہیں، بادشاہ نے شیخ کو راضی کرنا چاہا مگر انھوں نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا، اس گفت و شنید میں بادشاہ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو شیخ کے خلاف شان تھا، بادشاہ نے اس کا بھی اظہار کیا کہ شیخ کو اس معاملہ سے کیا تعلق، اور وہ امراء کے قہقہے میں کیوں پڑتے ہیں، شیخ یہ سن کر ناراض ہوئے، اور انھوں نے مصر سے چلے جانے کا عزم کر لیا، اپنا سامان جانور پر بار کیا، اور گھوڑوں کو سوار کیا، اور روانہ ہو گئے، ان کی روانگی کی خبر سن کر قاہرہ میں کھلبلی مچ گئی، شہر کی مسلمان آبادی کا بڑا حصہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ علماء، صلحاء، تجار، سب اُن کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، سلطان کو اطلاع ہوئی اور کسی نے اس سے کہا کہ شیخ عز الدین چلے گئے تو تمہاری سلطنت جاتی رہے گی، سلطان خود سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا، اور اُن کو مناکر شہر واپس لایا، اوٹے ہوا کہ امراء سلطنت کا وہ خود نیلام کریں، یہ سن کر نائب السلطنت نے بڑے خوشامدانہ لہجہ میں اُن کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے، نائب کو غصہ آگیا، اُس نے کہا کہ یہ شیخ کیسے ہمارا نیلام کرے گا ہم ملک کے حاکم ہیں؟ خدا کی قسم! میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، چنانچہ وہ اپنے علی کے ساتھ سوار ہو کر شیخ کے دروازہ پر پہنچا، نیکی تلوار اُس کے ہاتھ میں تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ کے صاحبزادے باہر نکلے، تو یہ حال دیکھا کہ نائب السلطنت شمشیر برہنہ دروازہ پر کھڑا ہے، انھوں نے اندر جا کر شیخ سے حال کہا، شیخ نے بے پردہی سے جواب دیا کہ: بڑا! تمہارے والد کا یہ رتبہ کہاں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلے، اُن کا ٹھکانا تھا کہ تلوار نائب السلطنت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور اُس کے جسم پر رشتہ طاری ہو گیا، اُس نے رو کر

شیخ سے دُعا کی درخواست کی اور کہا کہ: "میسے آقا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا:۔۔ میں تمہارا نیلام کروں گا، اور تمہیں فروخت کروں گا۔ اُس نے کہا کہ:۔ ہماری قیمت آپ کس میں صرف کر سینگے؟۔ فرمایا:۔ مسلمانوں کے کاموں میں۔ اُس نے عرض کیا کہ:۔ قیمت وصول کون کرے گا۔ فرمایا:۔ میں خود۔ اُس نے کہا:۔ بہت اچھا۔ چنانچہ شیخ نے ایک ایک کر کے سب امراء کو نیلام کیا، ہر ایک پر بولی بولی گئی، شیخ نے (ان کے اعزاز کے طور پر) ان کے دام بہت لگائے، اور بہت بڑی بولی پر ان کو فروخت کیا، اور قیمت وصول کر کے خیر کے کاموں میں صرف کی، اور وہ آزاد ہو کر اپنے اپنے گھر گئے، ابن اسبکی لکھتے ہیں کہ:۔ یہ واقعہ کسی اور کے متعلق سُنے میں نہیں آیا۔ ایک عالم کی عظمت اور اُس کے رعب و داب کی یہ انتہائی مثال ہے۔

شیخ عزالدین، اور مصر میں شیخ کی زندگی میں بڑے انقلابات آئے، وہ مصر آئے تھے تو اُتو بی سلطنت کا زمانہ تھا، اور صلاح الدین کا خاندان حکومت کر رہا تھا، ان کی زندگی ہی میں یہ خاندان ختم ہوا، الملک الصالح نجم الدین ایتوب کے جانشین الملک المعظم توران شاہ کے بعد ترکی النسل امراء کا دور حکومت آیا، وہ سب شیخ کے قدردان اور نیا زمند رہے، اور ان کی تعظیم و تکریم اور بزرگداشت میں کوئی کمی نہیں آئی، خصوصیت کے ساتھ مصر کا نامور ترک سلطان الملک الظاہر بیبرس، شیخ کا بڑا ادب شناس اور انکی شخصیت سے متاثر تھا، شیخ ہی کے مشورے سے سقوط بغداد اور سلطنت عباسیہ کے اختتام پر سلطان نے بغداد کے آخری خلیفہ مستصم کے چچا ابو القاسم احمد کو جن کا لقب المستنصر ہے، ۵۵۹ھ کو مصر میں اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، پہلے شیخ عزالدین نے بیعت کی پھر الملک الظاہر بیبرس نے، پھر قاضی القضاۃ تاج الدین وغیرہ نے۔

شیخ اپنے علم و فضل، وقار و ہیبت کے ساتھ بڑے کریم النفس، فیاض اور بخیر تھے، قاضی القضاۃ مکام احلاق | بدرالدین بن جماعۃ ناقل ہیں کہ دمشق کے زمانہ قیام میں ایک سال بڑی گرانی کا آیا، باغات کے دم بہت گر گئے، اور بہت سستے کئے گئے، شیخ کی اہلیہ محرم نے ان کو ایک زیور دیا کہ گرمی گزرنے کے لئے ایک بارغ خریدیں، انھوں نے وہ زیور فروخت کر کے ساری قیمت خیرات کر دی، اہلیہ نے پوچھا کہ:۔ آپ نے بارغ خرید لیا۔ فرمایا کہ:۔ ہاں! مگر

جنت میں، میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عسرت اور تکلیف میں ہیں، میں نے اس کی قیمت ان پر نشانِ حال لوگوں پر عسرت کر دی۔ انھوں نے منہ رمایا۔ جزاک اللہ۔

قاضی القضاۃ موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ تنگ حالی کے باوجود بڑے فراخ دست اور غیر تنگ، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے پاس کچھ دینے کو نہ ہوتا، تو اپنا عمامہ چیر کر اس کا ایک ٹکڑہ دیدیتے۔ شیخ عزالدین صرف سلاطین ہی کے مقابلے میں جبری اور حق گو نہ تھے، بلکہ اپنے نفس کے معاملہ میں بھی اسی طرح مہیاک اور حق شناس تھے، ابنِ بسکی اور سیوطی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے زمانہ قیام میں ان کا ایک فکسہ تو میں غلطی ہو گئی تو انھوں نے اعلان کر دیا کہ جس کو ابنِ عبدالسلام نے فلاں فتویٰ دیا ہو وہ اس پر عمل نہ کرے، اسلئے کہ وہ غلط ہے۔

ابنِ بسکی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علوم ظاہری کے کمالات کے ساتھ دولتِ باطنی سے بھی مالا مال تھے، اگرچہ ان کے ایمان و یقین، اعتماد علی اللہ، بے خوفی و شجاعت، اور بابت دنیا کی بے وقعتی کے واقعات خود اس پر دلیل ہیں، لیکن ابنِ بسکی نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ انھوں نے امام طریقت شیخ شہاب الدین سہروردی سے استفادہ کیا تھا، اور ان کی طرف سے ارشاد و تربیت کے لئے مجاز تھے۔ سیوطی نے شیخ ابو الحسن شاذلیؒ سے بھی ملاقات و استفادہ کا ذکر کیا ہے۔

امر بالمعروف والنہی عن المنکر شیخ علمی و نظری طور پر بھی اسکے قابل تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں شیخ کا مسلک بدعات اور گمراہیوں کی علانیہ مخالفت و انکار علماء کا فریضہ ہے، اور اس سلسلہ میں ان کو خطرات اور شہداء بھی برداشت کرنے چاہئیں اور ہر طرح کے مصائب کیلئے تیار رہنا چاہئے۔ الملک الاشرف کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :-

وبعد ذلک فاننا نزعمر اننا من جملة حزب اللہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سے ہیں اور اسکے دین کے مددگار اور اُس کا لشکر ہیں، وہ لشکر جو اپنے کو وانصار دینہ و جندہ، وکل جندی لا یخاطر

بنفسہ فلیس بجدی ————— خطرہ میں ڈالنے کیلئے تیار نہ ہو، وہ لشکر ہی نہیں ہے۔

ان کا خیال تھا کہ علم و زبان علماء کا ہتھیار ہیں، اسلئے ان کا ہمارے سب سے کہ وہ ان دونوں کو حق کی تائید اور باطل کی مخالفت میں کام میں لائیں، ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں :-

قد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دينه،
الا ان سلاح العالم عنده ولسانه
كما ان سلاح الملك سيفه وسماته
فلما لا يجوز للملوك اغماد اسلحتهم عن
المحمدين والمشرکين لا يجوز للعلماء
اغماد اسلحتهم عن الزائفين
والمبتدعین۔
اشرعنا في سببهم کو اپنے دین کی مدد کیلئے جہاد و جدوجہد کا
حکم دیا ہے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ عالم کا ہتھیار اس کا
علم اور اس کی زبان ہے جیسے کہ بادشاہ کا ہتھیار اس کی تلوار
اور تیر و سناں ہے، تو جس طرح بادشاہوں کیلئے اپنے
ہتھیاروں کو نیام میں رکھنا جائز نہیں، اسی طرح علماء
کے لئے اہل زین و ضلال اور مبتدعین سے اپنی زبان کو
بند کرنا جائز نہیں۔

ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عالم ربانی کو ہر طرح کے خطرات برداشت کرنے چاہئیں
گویا ان کو ان علماء سے اتفاق نہیں ہے جو ہر طرح کے خطرے میں پڑنے کو مطلقاً ناجائز سمجھتے ہیں، اور آیت
”ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة“ سے غلط اور بے محل استدلال کرتے ہیں، اسی خط میں بڑے مؤثر انداز
میں فرماتے ہیں :-

والخطا طرة بالنفوس مشروعة في
اعزاز الدين، ولذلك يجوز للبطل
من المسلمين ان ينغمس في صفوف
المشركين، وكن لك الخطا طرة بالامر
بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة
دين کے اعزاز و غلبہ کے لئے جانوں کو خطرہ میں ڈالنا
دین میں مشروع ہے، اسی لئے مسلمان شہ زور کے لئے
جائز ہے کہ مشرکین کی صفوں میں گھس جائے، اسی طرح سے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اپنے کو
خطرے میں ڈالنا، اور اصول دین کی ولایت پر اپنی جان و جسم

قواعد الدین بالحج والہجرت
مشریوعۃ، فمن غشی علی
نفسه سقط عنه الوجوب
وبقی الاستحباب، ومن
قال بان التعزیر بالنفوس
لا يجوز فقد بعد عن الحق
و نأثم عن الصواب، وعلی
الجملة فمن أثار الله علی نفسه
آثاراً لله، ومن طلب رضا الله بما
يسخط الناس رضی الله عنه
و رضى عنه الناس، ومن طلب رضا
الناس بما يسخط الله، سخط الله
عليه و استخط عليه الناس، وفي رضا
كفاية عن رضا كل أحد
فلماذا تعاووا الحياة مریکہ
و لیتوا ترونی و لا نام غصاً
تقریر مشرور ہو البتہ جس کو اپنی جان
کا خطر ہو اس سے وجوب ساقط ہو جائے
گا اور استحباب باقی رہے گا، جس شخص کا
خیال ہو کہ جان کا خطرہ میں ڈالنا جائز
ہی نہیں وہ حق سے بہت دور ہو گیا۔
اور اس کا یہ خیال بالکل صحیح نہیں،
خلاصہ یہ کہ جو اللہ کو اپنے نفس پر ترجیح
دے گا اللہ اس کو دوسروں پر ترجیح
دے گا اور جو لوگوں کو ناراض کر کے
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے
گا۔ اللہ اس سے خود بھی راضی
ہو جائے گا اور لوگوں کو راضی کر دے
گا اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی
کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس سے ناراض
ہو گا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیا کرے شرع
نے خوب کہا ہو

کاش کہ آپ کی محبت کی حلاوت مجھے حاصل ہو جاتی پھر چاہے زندگی کتنی ہی تلخ ہو اور کاش کہ آپ

مجھ سے راضی ہو جاتے چاہے ساری دنیا ناراض ہو۔

ان کی زندگی بتلاتی ہے کہ انہوں نے ساری عمر اپنے اس عقیدہ اور مسلک پر عمل کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کے سلسلہ میں اور اپنے نزدیک کسی غلط اور خلاف شرع چیز کی تردید میں اپنی جان مال آبرو وطن اور عمر کی کبھی پروا نہیں کی۔
شیخ کی تصنیفات | شیخ جس طرح کامیاب مدرس، وسیع النظر فقیہ اور قیصر مفتی تھے اسی طرح کہنہ مشوق
(باقی صلاہ)

رمضان المبارک

— میں —

کتب خانہ الفرقان نے شائقین کتب کے لیے غیر معمولی رعایت کا فیصلہ کیا ہے! اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ کا آرڈر کم سے کم غلط روپے کی قیمت کا ہو۔

— اگر آپ —

اس شرط کو پورا کرتے ہیں تو پھر رمضان کی چاہے جس تاریخ کو بھی آپ کا آرڈر رہیں، اپنی مطبوعات پر سہ ہفت روزہ اور باہر کی مطبوعات پر سہ ہفت روزہ کی رعایت آپ کو دیکھائے گی۔

— آئندہ اوراق میں کتبوں کی ایک —

مختصر فہرست

— پیش کی جا رہی ہے —

اس میں سے آپ اپنے آرڈر کے لیے کتابیں منتخب فرمائیے اور یاد رکھیے کہ رمضان ختم ہونے پر یہ رعایت بھی ختم ہو جائے گی۔

منبر الفرقان کھنڈ

اپنی مطبوعات ایک نظر میں

کلمہ طیبہ کی حقیقت ۶	سماز کی حقیقت ۱۲	برکات رمضان ۱۵	اسلام کیا ہے؟ مجلد، غیر مجلد ۱۸
آپ کیسے کریں؟ ۲۱	تصوف کیسے ہے؟ ۲۳	حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۲۵	ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ۲۸
تذکرہ امام ربانی ۳۱	تصوف و صوفیہ ۳۸	حضرت شاہ ولی اللہ ۴۱	تدوین اصول فقہ ۴۸
اسلام اور نظام سرباداری ۴۸	مناظرہ علم غیب ۵۸	بوارق الغیب ۶۸	

تصوف کیا ہے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اُس نامہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے خیال سے جو کہ تازہ طبع کتاب اپنے اخصار کیساتھ انصاف، تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز کچھ جانیں گی اور انشاء اللہ ان تمام حق پر حضرت کیلئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارے میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اسکے نام سے خواہ مخواہ کی صدا و جڑ نہیں ہو۔ — اس میں مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی، مولانا محمد اویس صاحب مدنی، گرامی، مولانا ابوبکر بن علی صاحب مدنی کے مندرجہ ذیل کچھ مقالے ہیں۔ گویا ان میں حضرت کی مشترک تالیف ہو۔

(۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجزیہ (۲) تصوف اور اسکے احوال و اشغال کے متعلق میرے چند تعین (۳) تصوف اور اسکے احوال و اشغال کے متعلق بعض شبہات (۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب (۵) یقین اور اس کے غرر (۶) تصوف اور تعین (یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات) (۷) اہل تصوف اور دینی بد مذہب (۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے۔

(دیوبند سرفہرست، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ اعلیٰ قیمت)۔ علم

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

(مرتبہ مولانا محمد منظور نعیمی)

آج مولانا مرحوم اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں جانتا اور ان کی باتیں اور عبارتیں سنا چاہے تو حضرت مرحوم کے اس مجموعہ ملفوظات کا مطالعہ کر لے جو دین کے حقائق و معارف کا عجیب و غریب گنجینہ ہے۔ اس سے مولانا مرحوم کی دینی دعوت کی روح حقیقت اسکے مولیٰ مقاصد و کواہب لہذا مزم۔ اور اس کی گہرائی بھی محکم ہوں گی اور بھی اندازہ ہو جائیگا کہ عقد فی الدین و معرفت عقین میں لانا کا مقام کتنا بلند تھا اور لہذا قالی نے دین کیلئے حقائق و معارف ان کے قلب پر فرمائی تھے اور امت کے مہر کی طرف ان کے کئی صحیح شخص کی تھی۔ حقیقت شناسوں کی نظر میں اس مجموعہ کا ایک ایک ملفوظ ایسا ہی ہے جس پر ضخیم کتابیں ترقی کی جا سکیں۔ کاغذ، کتابت طاعت علی۔ بیروت، قیمت بیس

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

اور ان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی پر کتاب دراصل مولانا محمد صالح کی سوانح حیات پر جو عربی کے ذاتی حالات اور اس کے علاوہ ان کی شہرہ و دنیا اصلاحی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی نہایت وسیع اور گہری دینی و اصلاحی تحریک ہے۔ اس دعوت و تحریک کے پس منظر میں اس کے بنیادی مولیٰ اور اس کی ارتقائی منزلوں کو بھی مختصراً و متوجہ کے ساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ اس کے محترم مولف کا حصہ ہے۔ شرف میں حضرت علامہ مدظلہ العالی نے مرقہ کا موطا مقدمہ بھی لکھا ہے۔ کتابت کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے مولیٰ دعوت کی تاریخ کے کچھ کھلا گیا ہے کہ انہی دینی تحریک کو کوہ انبیاء کے روح مطابقت و صفحات ۲۲۸ قیمت چھ

تصوف و صوفیہ

اور "ہندستان میں ان کی برکات"

تصوف و صوفیہ کے موضوع پر ایک عظیم الشان تصنیف مولانا محمد تقی علی نقوی نے تصوف میں تصوف و احسان کی حقیقت اور اسکے آغاز کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے جو بتلایا گیا ہے کہ تصوف اسی چیز کا نام ہے جو جس کو کتاب و سنت میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر تاریخ کی تسلسلہ شمادوں کی روشنی میں بتلایا گیا ہے کہ امت کے جہاد اور شہداء (امراء اربعہ) دین کے اس شجرہ کے بھی امام تھے، اور اپنے اپنے زمانہ کے ائمہ تصوف سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ پھر پوری تفصیل سے بتلایا گیا ہے کہ خصوصیت سے ہندستان میں صوفیہ صافہ خاص کو اہل حشر نے دین کی بنیاد قائم کرنے اور مکتبہ الشریعہ کی طرز کرنے میں کیا حصہ لیا، اور اسلامی ہند کی تعمیر میں ان کی سعی کو کتنا دخل ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے ملفوظات کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے

حضرت شاہ ولی اللہؒ

(از مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

شاہ ولی اللہؒ کا دور اسلامی طوفانی دور تھا، غلیظ سلطنت کا زوال و انحطاط، ہندستان میں انگریزی اقتدار کا آغاز، سکھ اور مرہٹہ ترکوں کا زور و ارادان کے فائر گراؤ، ہنگامے، نادر شاہ کا خونریز بلالہ، احمد شاہ ابدالی کی تاریخی جنگ، برسرے واقعات شاہ صاحبؒ ہی کے زمانہ میں ہوئے اور خود شاہ صاحبؒ نے ہی شہر قسطنطنیہ بھی نہ تھے ایسے اس مقالے میں ان تمام واقعات اور ان کے سبب اثرات کا ذکر بھی تفصیل سے کیا گیا ہے جو پھر بتلایا گیا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے انہوں نے اس طوفانی دور میں اسلام کی خدمت کیا اور کس طرح کی اور کس طرح کے سوجھ بوجھ و حالات میں یہ کیا روشنی پائی ہے جو بیچارہ بھی خاص کتاب جو بابر ایک قلم سے الفقان سائنکے ۲۰ صفحات پر ختم ہے۔ کاغذ چمکانا۔ کتابت طاعت مولانا

(قیمت بیس)

(اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ) احادیث نبویؐ پر ایک بہترین کتاب ترجمانُ السنۃ النبیہ حضرت دہلوی تاجری ہیں
جسکے تفصیلات تو لوگوں ہی کے لیے ہو لیکن ہمارے خیال ہو کہ عصر حاضر کی ضروریات اور موجودہ دور کے خاص تقاضوں کے
مطابق اللہ تعالیٰ نے یہی یہ کتاب اس دور کے ایک مہندی عالم سے مرتب کرادی جو ایسی کسی زبان رحمتی کہ جہاں شک ہمارا مطالعہ ہو
خود کوئی زبان میں بھی موجود نہیں ہو۔ عام تعلیم یافتہ حضرات کے علاوہ حضرات علماء کو خصوصاً بیت کے اساتذہ کو اس کا مطالعہ
ضرور کرنا چاہیئے، دوسری حدیث کے طرز میں جس تفسیر کی ضرورت ہو اسکے متعلق پوری رہنمائی انشاء اللہ اس کتاب سے حاصل کی
سکتی ہو۔ قیمت جلد اولیٰ غیر جلد دس روپے، جلد دوم غیر جلد نو روپے۔

حکیم الامت نقوش و آثار (از مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی) حکیم امت حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ممتاز عالم دین اور عارف و مصلح شیخ دہلی کی حیثیت سے تو عام طور سے جانا جاتا ہو، لیکن
اس کتاب سے حضرت مہاجر کے علمی و علمی ظاہری و باطنی کمالات کے علاوہ خاص بات ناظرین کو بھی معلوم ہوگی کہ نفسِ نابت
کے لحاظ سے حضرت کا مقام کتنا بلند تھا اور ان کے اہل و عیال کے کچھ اور بچے یا نہ بچے لیکن ایک بہترین اور
بلند سیوا انسان ضرور بن سکتا ہو۔ پھر مولانا دریا بادی کے قلم نے کتاب میں جو کچھ اور تاثیر پھری ہو، اس کا اندازہ
ناظرین کو مطالعہ کے بعد ہی ہو سکے گا۔ قیمت آٹھ روپے (۸ روپے)

زادِ مفسر امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب "ریاض الصالحین" کے نصف اول کا سلسلہ اور عام فہم ترجمہ
جس میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اہل، اخلاق، اصلاح و تہذیب اور
زندگی کے، دوزخ کے احکام و مسائل سے ہو، اور جو صحیح روحانیت، تقویٰ، اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لیے کثیر کا حکم دیتی ہے۔
یہ کتاب بہترین دینی مساعی و عمرتی و مرشد کا کام کرتی ہو، ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات مع ترجمہ پھر احادیث جمع
یہ تازہ ایڈیشن پہلے دو ایڈیشنوں سے ہر لحاظ سے بہتر و عمدہ اور مضبوط جلد، خوش گار پوش۔ قیمت (دس روپے)

دلائل تہذیب دین (جہاں جامع الحمد دین) از مولانا عبدالباری صاحب ندوی۔ مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جو خیریاں
پیدا ہو چکی ہیں ان کا صحیح جائزہ دیکر حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نے اپنی کراؤں کتابوں کے سبب زبردست اہمیت انکی اصلاح کی جو روشنی
فرمائی تھی۔ اس کتاب میں اس سب کو ایک نئے انداز میں مرتب کر دیا گیا ہو، مصنفات قیمت پانچ روپے (دھڑ)

تجربہ یا تصوف و سلوک اس کتاب میں حضرت تھانوی کے ان افادات کہ جدید تصنیفی کتب پر مرتب کیا گیا ہو جو "تصوف"
سے متعلق ہیں۔ حضرت تھانوی کی بات اور مولانا عبدالباری صاحب کی زبان نے جمع ہو کر اس کتاب کو اپنے موضوع میں مظہر بنا دیا جو
تجربہ یا تعلیم و تبلیغ یا سلوک تیسری کڑی ہو جو تعلیم و تبلیغ کے بائیں میں حضرت تھانوی کے بعد دوسری انکا پرنسپل ہو۔ قیمت (دس روپے)
رحم (مرتبہ مولانا عبدالباری صاحب ندوی) صاحب مکاتیب دعوت و تبلیغ
مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس کا پیکر تھے، ان کا بولنا درگاہ بھی اسی کے لیے ہوتا تھا کہ کئی سال ہوئے
مرصوف کے طغیانات کا ایک مجموعہ کتب خانۃ الفرقان نے شایع کیا تھا۔ جو بڑی قدر سے دیکھا گیا، اب

"طغیانات" کے بعد مکاتیب "اہل نظر کی نذر ہیں۔ قیمت ۱۲ روپے

مکاتیب کا پتہ کتب خانۃ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

مسلمانوں کا عروج و زوال

اس کتاب میں خلافت راشدہ اور مسلمانوں کی دوری حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب کا تجزیہ کیا گیا جو مسلمانوں کے غریبی و عروج اور اس کے بعد آنے کی حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر تھے۔

قیمت للصر، مجلد ص ۶

تاریخ ملت از: قاضی صاحب بیروٹی

مسلمانوں کا نظم و حکومت

ایک مصری فاضل کی جدید کتاب کا اردو ترجمہ جس نے مختلف زبانوں کی کم و بیش ایک سو اہم کتابوں کی مدد سے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور مسلمانوں کے نظم و حکومت سے متعلق ہر گوشہ پر مبصرانہ نظر ڈالی ہے۔ بڑی تقطیع ۳۸۰ صفحے، قیمت للصر، مجلد ص ۶

اسلام میں غلامی کی حقیقت

غلامی کا شلہ بھی ان سائل میں سے ہو جن کی آڑ

لے کر یورپ کے

بدلت مضمتین

نے اسلام کو

دنیا کی

نظر میں

رسم کرنے

کی کوشش کی

جو واردہ اپنی

اس ناپاک کوشش میں

اس حد تک کامیاب ہوئے

کہ خود مسلمانوں کا ایک طبقہ اس

اعتراف سے منکر ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ جسے خیر ہے

اس کتاب کے مصنف کو کہ اس اعتراف کی وجوہات اڑا دیں

اور قابل شکست ذلیل سے ثابت کر دیا کہ اسلام کو اس باب

میں مجرم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ قیمت (تین روپے)

۶۰۰ کی داستان۔ سلاطین "اندلس" کے دور حکومت اور

ان کے قابض ملی و تمدنی کارناموں پر برصغیر میں تبصرہ قیمت (۴)

حیاتِ محمد (پہلی ام راز) کی مختصر سائنس (جس میں ام صفا

کاتب بھیج، طالب علم کے حالات، علمی شغف اور دیگر حالات

نہایت صاف و آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں قیمت (۱۰۰)

سید احمد شہید

یہ ہندوستان کے سب سے بڑے مجاہد اور مجاہد حضرت سید احمد شہید ریلے بریلوی اور

ان کے رفقا حضرت شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کی ایمانی و دعوتی زندگی اور اسلامی و مجاہدانہ

کارناموں کی دلکش و گہرائی ہے جس کو پڑھ کر آدمی کو اپنے ایمانی احساس، جذبہ

عمل اور روحانیت میں ترقی محسوس ہوتی ہے، اور اس افسردہ دلی

کے دور میں نئی روح پیدا ہوتی ہے، ترقی اول سے ملے جلتے واقعات، ایمان

کی طاقت، اللہ سے تعلق اور صدق و اخلاص کے غیر القول حالات

نظر آتے ہیں۔ صرف حقہ اول تیار ہوا ہے۔

قیمت للصر، مجلد ص ۶

عبد خلیفہ راشدین کے اہم اور مستند واقعات

قدیم و جدید عربی تواریخ کی بنیاد پر جدید ادیشن

(قیمت تین روپے، تیار ہے)

حقہ سوم خلافت نبویہ امیہ۔ خلفائے امیہ کے حالات

اور واقعات کتاب کی ترتیب دیکھ تو یہی کے جدید ہول پر لگی ہو

از قاضی صاحب صفحہ ۳۶۶ قیمت تین روپے)

حقہ چہارم خلافت عباسیہ امیہ۔ از: مفتی اعظم

صاحب شہابی (دکتر ابادی)۔ جس میں خلفائے عباسیہ

ابن کے حالات اور ان میں مسلمانوں کے عروج و زوال

۶۰۰ کی داستان۔ سلاطین "اندلس" کے دور حکومت اور

ان کے قابض ملی و تمدنی کارناموں پر برصغیر میں تبصرہ قیمت (۴)

عازمین حج کیلئے چند نادر تحفے

گلبنگ حرم

ذاتِ حرم حمیدہ عبدقیلکندی کی پرکھت اور
روح پرور لکھنؤ اور لکھنؤ کا مجموعہ
جو میں انتہائی رواں دواں شگفتگی اور ادب
شناسی کے ساتھ کمال سرشاری و سرستی سے
بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت سے لبریز
حقیقات کا ذخیرہ پیش کی گئی ہے، کتاب پر حضرت
مولانا عبدالماجد دیابادی اور حضرت جگر
مراہ آبادی وغیرہ نے بہت دل کھل کر تائید و
لکھی ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ
ہر حج کو جانے والے کے ساتھ رہے۔
نور بصورت جلد ۱ اور دوبہ زیب گرد ہشت تے

سفر حجاز

(از مولانا عبدالماجد صاحب دیابادی)
مولانا موصوف کے سفر نامہ حج کا یہ دوسرا
ایڈیشن ہے، اس سفر نامہ کا ہر سفر مسلم کی
شگفتگی اور جلالی، انداز بیان کی دلکشی اور
زور افشا کا آئینہ دار ہے، ایک بار پھر کہ طبیعت
سیر نہیں ہوتی اور سب بارگاہِ مہم جوئے کو
نقوشِ علم میں دل کی کیفیات کا عکس اتر آیا ہے،
سفر میں اس کا مطالعہ دل میں سے عشق برپا
اور عبادت کو مضرب کر کے کاہنِ عزمین زریں ہے۔
قیمت ص ۱۰

معلم الحجاج

حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب
مفتی اعظم مظاہر علوم سہارن پور کی مشہور
تصنیف جس میں مفتی صاحب نے کئی بار حج
کرنے کے بعد حالات کا تجربہ کر کے حجاج
اور مکہ کی غلطیوں کو دیکھ دیکھ کر سب
ارکان و حیات و مساجد اور چھوٹے چھوٹے
مسکنوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، مثلاً
جائے اور افضل کتاب حج کے متعلق اردو
میں نہ ملے گی۔ ص ۱۰

فضائل حج

حج و زیارت کے متعلق اردو میں سیکڑوں
کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن یہ نئی کتاب اس
حکایت و سزا ہے کہ حج کو جانے والوں میں
عشقِ الہی اور حبِ نبوی کی جو کیفیت اور
کہ منظر اور مدینہ طیبہ کی جو عظمت و محبت
ہوتی چاہیے وہ اس کی سطر سطر سے پیدا ہوتی
ہے۔ پھر علمی تحقیقات اور عاشقانہ جذبات کا
ایک جگہ حج جو نامہ شکل ہوتا ہے۔ لیکن
اس کتاب میں یہ دونوں چیزیں پوری
طرح جمع ہیں۔
عجیب غریب عمدتاً و مختصراً عارفانہ و
عاشقانہ کتاب ہے۔ قیمت تین

تجلیاتِ کعبہ

تجلیاتِ کعبہ
قیمت ص ۱۰

مولانا احتشام الحسن صاحب مدظلہ کی
دہشتِ معنیہ تصانیف، پہلی حج سے متعلق
ہو اور دوسری زیارت سے، ان کتابوں
نے بندہ گاہ خدا کو بہت نفع پہنچایا ہے،
یہاں تک معلوم ہوا کہ بعض لوگ ان کتابوں
کو دیکھ کر دوبارہ حج کرنے لگے، کیونکہ انہیں
ان کتابوں کے آئینہ میں اپنے سابقہ حج و
زیارت میں خامیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں۔

مصنف کی کچھ اور

تصانیف

ارکانِ اسلام جلد ۱ ص ۱۰
حیاتِ فردا (ام رازی کی تفسیر سحری)
..... ص ۱۰
آدابِ معیشتہ ص ۸
شاہدہ ترقی ص ۸
ملاؤں کی کہنی کا واحد علاج ص ۴
اصلاحِ انقلاب ص ۳۰
اسلامی زندگی ص ۳۰

میلے کا پتہ — کتب خانہ الفستیان، گوئن روڈ لکھنؤ

شرقِ اوسط میں

کیا دیکھا؟

یہ تازہ طبع کتاب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ان چھ تقریروں کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا نے اپنے سفر حجاز و مصر عراق و شام سے واپس آکر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے عربی زبان میں نشر فرمائیں۔ ان تقریروں میں ناظرین کو دہلی کے مخصوص حالات مشہور اخصاص کا تعارف، ممتاز جماعتوں کی سرگرمیاں شرقِ اوسط میں دین کا متبعی انتہائی شگفتہ اور دلچسپ انداز میں ملیں گے

ترجمہ شریعتی صاحب بکری آبادی نے کیا ہے قیمت ۲۰

حسن معاشرت

واللہ اعلم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے مسلمانوں کی زندگیوں کو کامیابی کی راہ پر ڈالنے والی کتاب جس میں بعض دینی نصائح کے ساتھ نیکی سے سسرال تک کے جملہ امور خانہ داری، طبیعت شناسی، برہنہ اور تعلقات کی استواری کے نمونے بتائے گئے ہیں۔ تیسرا ایڈیشن۔۔۔۔۔ ۸

مصباح اللغات

اس کتاب کو چھپے ہوئے گزرا ہوا عرصہ نہیں رہا ہے، اس کی افادیت نے طلباء اور علماء کے حلقوں میں اسے ایک خاص مقام دلایا ہے، عربی اور دولت کے شائقین اب اس کی کوشش کرتے ہیں۔ پچاس ہزار سے زائد قلم و جہد عربی الفاظ اپنے اردو معانی کے ساتھ ایک ہزار سے زائد صفات پر پھیلے ہوئے نہایت مفید جلد کے اندر۔ قیمت ملاوٹ وصول ڈاک۔۔۔۔۔ ۱۰

دین و شریعت

فردوسی میں الفرقان کی ایک خاص اشاعت نکلی تھی، اس میں علاوہ دیگر بیش قیمت مندرجات کے خود مدیر الفرقان کے قلم سے "دین و شریعت"

کے عنوان سے تقریباً ۱۰ صفحات ہیں جن میں آپ کو دین و شریعت کے ضروریات و فہمات پر سیر حاصل بحث ملے گی، اور شاید یہ کتب بے جا نہ ہوگا کہ ایسی ٹھوس بحث اردو میں کہیں کیجائی شکل ہو، اس بحث کو ہندستان پاکستان کے اہل علم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

اس خاص اشاعت کی قیمت۔۔۔۔۔ ۱۰

قواعدِ معاملہ

- ۱۔ بیرونی تاجروں کو کتب خانہ کی اپنی مطبوعات پر ۳۲ کیشن دیا جاتا ہے۔
- ۲۔ دوسروں کی مطبوعات پر حسب گنجائش دھام طور پر ۱۲ ۱/۲ قیدی کیشن دیا جاتا ہے۔
- ۳۔ جو غیر تاجر حضرات ایک ہی کتاب کے ۵ نسخے خریدتے ہیں انہیں اس کتاب پر ۲۵ کیشن دیا جاتا ہے۔
- ۴۔ کتابیں ڈاک سے منگائی جائیں یا بیل سے محصول بہر حال خریداری کے ذمہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ ایک روپے سے کم کا دی، پی نہیں کیا جاتا ہے۔

نمبر کتب خانہ الفرقان، لکھنؤ

مکتبہ محمد منظور رفعتی ————— اور ————— مکتبہ اشیا ابوالحسن علی ندوی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔
ان کے مطالعہ سے ہر شخص کو معلوم ہوگا — کہ

- (۱) دعوت و تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اس کے اصول کیا ہیں اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے اور ان کے لیے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خانقاہیت کی دعوت کہتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے نادانف ہیں۔

اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریریں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا

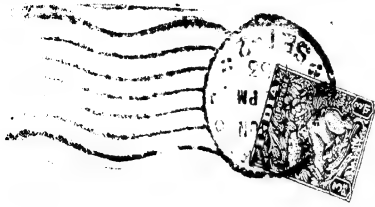
————— کہ —————

- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہیے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیاں کو کس طرح صاف کرنا چاہیے۔
- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہیے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے معمولی کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے۔
- ان سے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کے لیے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہے اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریریں کو اجتماعات میں بھی پڑھایا جاسکتا ہے۔

————— اس میں کل ۳۱ فقرے ہیں —————

ہونے میں سو صفحہ جلد، خوشنما، مع گرد پوش ————— قیمت۔ روپے پندرہ (۱۵)

کُنْجَانِ اَنْفَسَانِ گوئن روڈ لکھنؤ

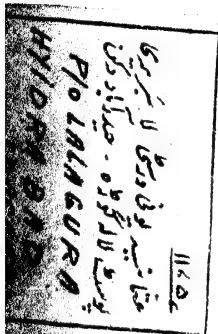
۲۵۲

2 - JUL ۱۹۵۳

Osmania University
HYDERABAD

ضمیمہ

ماہنامہ افرقان لکھنؤ

بابتہ ماہ جولائی ۱۹۵۳ء

محمد منظور نعمانی

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنسز پبلیشرز نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر افرقان لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے اللہ تعالیٰ الینا ولیم

از دفتر الفتان کھنؤ

بخدمت حضرات معاونین ”الفرقان“

خدا کرے کہ آپ ہر طرح بغایت ہوں،

ماہ شعبان کا الفرقان رمضان مبارک کا پہلا عشرہ گزرنے پر آپ کو ملا ہوگا، اور اب آپ رمضان کے پرچہ کے منتظر ہوں گے۔ لیکن بجائے الفرقان کے اس وقت آپ کو چار درق کا یہ ضمیمہ ملیگا۔ افسوس ہے کہ اس ضمیمہ کے ذریعہ آپ حضرات کو یہ اطلاع دینا پڑ رہی ہے کہ بعض سخت مشکلات کی وجہ سے الفرقان کی اشاعت تین مہینے کے لیے بند کرنے پر ہم اس وقت مجبور ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب ماہ محرم تک آپ الفرقان کا انتظار نہ کریں۔

جن حالات سے مجبور ہو کر اس وقت یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے اور آگے کے لیے جو کچھ سوچا ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے تمام احباب اور معاونین کے علم میں بھی اس کو لے آئیں۔ اور جو غلصین و مجین اس سلسلہ میں ہماری کوئی مدد کرنا چاہیں ان کی خدمت میں اس کا طریقہ بھی عرض کر دیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جب سے ہندوستان و پاکستان کے مسئلہ کی قیمت میں فرق ہوا ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان مٹی آرڈر اور بی، پی کا سلسلہ بند ہوا ہے اس وقت سے برابر الفرقان بڑی کٹا کٹش اور سخت کھینچ تان کے ساتھ چلایا جا رہا تھا، کیونکہ الفرقان کے خریداروں کی تقریباً نصف تعداد پاکستان میں تھی جو روپیہ کی براہ راست آمد و رفت بند ہو جانے کی وجہ سے۔ اور کچھ اس لیے بھی کہ محکمہ ڈاک

کی ہر بانی سے یہاں کے اخبارات و رسائل وہاں کے خریداروں کو پابندی سے نہیں پہنچتے (اور یہ حال ہمارے ہندوستان میں آنے والے وہاں کے اکثر اخبارات و رسائل کا بھی ہے) — بہر حال ان وجوہ سے ہمارے پاکستانی خریداروں کی تعداد برابر گھٹتی رہی۔

تاہم گزشتہ سال تک یہ گنجائش تھی کہ ہر مہینہ پر مدت خریداری ختم ہونے والے اپنے خریداروں کے سب پرچے ہم یہاں سے وہاں کے اپنے ایجنٹ کے پاس بھیج دیتے تھے اور وہ ان کو خریداروں کے تہہ پر دی پٹی کر دیتے تھے۔ اس طرح کچھ خریداروں کا چندہ ہر مہینہ وہاں ہمارے ایجنٹ صاحب کے پاس جمع ہو جاتا تھا جس سے یہاں ہیں کسی قدر مدد ملتی رہتی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے حکومت پاکستان کے احکام نے یہ گنجائش بھی ختم کر دی ہے اور اب ہم اپنے ایجنٹ کے پاس مانی بٹلے نہیں بھیج سکتے۔ اس لیے وہاں کے خریداروں سے وصولیابی کا سلسلہ قریب قریب بند ہے۔ ہر مہینہ شاید صرف دو چار ایسے مخلص احباب کا چندہ اب ان کے پاس پہنچتا ہے جو آزادہ کرم خود ہی منی آرڈر کرتے ہیں لیکن ایسے صاحب اساتذہ حضرات کی تعداد شاید دس فیصدی بھی نہیں ہے۔ بہر حال اس صورت حال کی وجہ سے ۵-۶ مہینے سے وہاں کی وصولیابی قریب قریب نہ ہونے کے برابر ہے۔

اور چونکہ ادارہ الفرقان کے پاس کوئی محفوظ فنڈ نہیں ہے بلکہ ہر مہینہ سے اس غریب کا حال یہ ہی رہا ہے کہ ایک مہینہ میں جو کچھ اس کے خریداروں سے وصول ہوتا ہے اس سے عموماً پریس کا بل ادا کیا جاتا ہے اور اگلے پرچہ کے لیے کاغذ خریداجاتا ہے (اور جس مہینہ میں کچھ کمی رہتی ہے اس میں کتب خانہ کی یافت سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ۵-۶ مہینے سے بڑی کشاکش اور پریشانی کے ساتھ کام چلایا جا رہا تھا یہاں تک کہ رمضان مبارک کا مہینہ کسی طرح پھر لگ گیا اور آگے کے لیے یہ سوچا کہ کتب خانہ الفرقان کی طرف سے رمضان مبارک کے لیے خاص رعایت کا اعلان کر کے کتابوں کے ذریعہ فوری طور پر روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس سے اگلے مہینوں میں مدد ملی جائے۔ چنانچہ اس موقع پر الفرقان کے کچھلے پرچہ میں رعایتی اعلان کے ساتھ کتب خانہ کی فہرست شائع کی گئی — کچھلے بعض سالوں کے تجربہ کی بنا پر ہمیں امید تھی کہ اس رعایتی اعلان کی وجہ سے ایک دم بہت زیادہ کتابیں نکل جائیں گی اور ان کے عوض میں یکیشٹ ایک معقول رقم ہمارے پاس

آجائے گی اور اس کی مدد سے ہم اس سال کے آخر تک یعنی ذی الحجہ تک الفرقان کی گاڑی کسی طرح کھینچ لے جا سکیں گے۔ اور اس کے بعد محرم سے نیا سال شروع ہو جائے گا اور اس وقت ہم الفرقان کے مالی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک مستقل کوشش کریں گے جس کا ہم نے پروگرام بھی بنالیا تھا۔

لیکن ہوا یہ کہ رعایتی اعلان سے ہم نے کتابوں کی نکاسی کی جو توقع کی تھی وہ غلط ہو گئی اور اس سے فوری طور پر ایک مقبول رقم ملے بغیر آجائے گی جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی اس لیے اب ہمیں اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ ایک ہر ماہی کے لیے (یعنی اب سے ذی الحجہ تک کے لیے) الفرقان کی اشاعت ملتوی کریں اور الفرقان کو اس کشش کی غیر اطمینانی زندگی سے نکالنے کی اور اس کے لیے اطمینانی زندگی کے اسباب ہمت کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہوں وہ بلا تاخیر ابھی اور اسی فرصت میں کریں۔

ہم نے اپنے حالات کا پورا جائزہ لے کر اس مسئلہ کے ہر پہلو پر خوب غور کیا اور ہم اسی نتیجہ پر پہنچے کہ اس وقت تین مہینہ کے لیے التواء اشاعت کا یہ فیصلہ ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اس کا کافی خطرہ تھا کہ ختم سال تک ہماری مشکلات اتنی بڑھ جاتیں کہ ہم کبھی طرح ان پر قابو نہ پاسکتے۔

علاوہ ازیں ہم عرصہ سے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ روزمرہ کی ہماری ان مشکلات کا اثر الفرقان کے معیار اور اس کی افادیت پر بھی پڑ رہا ہو اور پابندی وقت کی راہ کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہماری ہی مجبوریوں میں۔

بہر حال ہم اپنے ناظرین اور معاونین سے تین مہینے کی یہ پیشی صرف اسی لیے لے رہے ہیں کہ الفرقان کی کشتی اس وقت مشکلات کے جس گرداب میں پھنس گئی ہو۔ اس سے اس کو نکالنے کے لیے پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ کوشش کر سکیں اور آئندہ اس کو موجودہ حیثیت سے بہتر حیثیت میں جاری رکھنے کے قابل ہو سکیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کیا اتھ یہ امید رکھتے ہیں

— — — — —
اس سہ ماہی کے گزرنے کے بعد الفرقان کا جو نیا دور محرم سے شروع ہو گا انشاء اللہ اس سے ہمارے احباب زیادہ خوش زیادہ مطمئن ہوں گے اور اس کو زیادہ مفید پائیں گے۔

الفرقان کو زیادہ بہتر اور زیادہ مفید بنانے کے لیے ہم نے اس کی نوعیت میں جو تبدیلیاں سوچی ہیں وہ انشاء اللہ اس کے دھائی مہینے کے بعد ماحرم میں شائع ہونے والے پہلے پرچہ میں آپ دیکھ لیں گے۔

اس سلسلہ میں ہم آپ سب حضرات کے بھی

خاص تعاون کے طلبگار اور امیدوار ہیں

الفرقان کو موجودہ مشکلات سے نکالنے، اس کی بنیاد کو زیادہ مستحکم کرنے اور اس کو بہتر اور مفید تر بنانے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکے گا انشاء اللہ ہم اُس سے دریغ نہ کریں گے اور ہم نے اپنی وجہ کا ایک پروگرام بھی بنالیا ہو لیکن آپ کے تعاون کے بھی ہم محتاج اور امیدوار ہیں۔

آپ مندرجہ ذیل طریقوں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں

(۱) الفرقان کی خریداری کے لیے اگر آپ کم از کم ایک دو نئے دوستوں کو بھی آمادہ کر سکیں تو ضرور اس کی کوشش فرمائیں اور ہم کو اس کی اطلاع دے کر نمونہ فرمائیں۔ الفرقان کی مدد کی یہ سب سے زیادہ ٹھوس اور مستقل صورت ہے، اس میں کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن کو خاص مالی بوجھ کسی پر نہیں پڑتا۔

(۲) اگر اپنے کسی عزیز یا بزرگ یا دینی ذوق رکھنے والے کسی غیر مستطیع مسلمان کے نام یا کسی مدرسہ یا لائبریری کے لیے اپنی طرف سے آپ الفرقان جاری کر کے اسکی مدد کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک صورت ہو۔

(۳) کتب خانہ کے عطیاتی اعلان کی مدت میں توسیع

کتب خانہ الفرقان کی مطبوعہ کتابوں پر رمضان مبارک میں جو خاص رعایت ہم فی روپیہ کی کمی کی گئی تھی اب اس کی مدت ۵ اذیقہ تک یعنی آخر جولائی تک کر دی گئی ہے۔ پس اگر آپ آخر جولائی تک بھی کتب خانہ الفرقان سے کتابیں منگوائیں گے تو اپنی تمام مطبوعات پر آپ کو ہم فی روپیہ رعایت دی جائے گی۔ آپ کو خاص کفایت رہے گی اور آپ کی طرف سے الفرقان کی موجودہ مشکلات میں یہ اس کی خاص مدد بھی ہوگی۔ اگر آپ کو رحمت نہ ہو تو اس رعایتی موقع کی اطلاع آپ اپنے ان دوستوں کو بھی دیدیں جو دینی

کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اگر ہماری یہ کتابیں آپ کے نزدیک اس کی مستحق ہوں کہ ان کے منگوانے اور پڑھنے کی مسلمانوں سے سفارش کی جائے تو آپ یہ بھی کریں۔

(کتب خانہ الفرقان کی مطبوعات کی فہرست اس غرض سے اس ضمیمہ کے آخر میں دی جا رہی ہے صرف ان ہی پر یہ رعایت آخر جو لائی تاکہ دی جائے گی ان کے علاوہ دوسری کتابوں پر اب کوئی رعایت نہ کی جاسکے گی۔

الفرقان کے تمام معاونین سے ہمیں اُمید ہے کہ

منہ رجبہ بالا مطبوعوں میں سے جس طریقہ سے ان کے علاوہ بھی جس طور پر وہ ہماری کوئی مدد اس وقت کر سکیں گے انشاء اللہ وہ اس سے دریغ نہ فرمائیں گے۔

ایک درخواست اپنے سب خریداروں سے

اس سلسلہ میں ہیں اپنے تمام خریداروں سے ایک چیز کی اجازت لینی ہے ————— صورت یہ ہے کہ رمضان سے ذی الحجہ تک کے ہر مہینے کے ہر جمعہ اشاعت کے اس فیصلہ کی وجہ سے اب شائع نہیں ہوں گے اور دفتر الفرقان پر آپ کا یہ قرض رہے گا۔ اگر اس قرض کی ادائیگی ہم اس طرح کریں کہ سب خریداروں کی مدت میں ۴-۴ مہینے کا اضافہ کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خریداروں کی بڑی تعداد کی مدت خیر ہادی جوبال کے اختتام کے ساتھ ذی الحجہ پختہ ہوتی ہے وہ اگلے سال کے ۴ مہینے گزرنے کے بعد ربیع الثانی ختم ہوگی اور ان کا چہرہ سال کے پہلے مہینے محرم کے بجائے پانچویں مہینے جمادی الاولیٰ میں ہم کو وصول ہوگا اور اس صورت میں ہماری موجودہ مشکلات میں کچھ کمی ہونے کے بجائے اور اضافہ ہو جائے گا ————— اس لیے ہم نے آپ کے ان چار مہینوں کے پرچوں کی ادائیگی کی صورت یہ سوچی ہے کہ ہم ان کے عوض آپ سب حضرات کی خدمت میں میرا الفت ابن کی زیر تالیف کتاب قرآنی دعوت پیش کر سینگے جس کا کچھ ابتدائی حصہ الفت ابن کے گزشتہ چند مہینوں کے پرچوں میں شائع بھی ہوا ہے۔)

یہ کتاب انشاء اللہ جلد ہی مکمل ہو جائے گی اور خدا نے چاہا تو آنے والے سال کی پہلی سہ ماہی ہاشمیہ میں ہم اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اس کے صفحات ۳۰۰ سے کم نہ ہوں گے۔ اور قیمت غالباً ڈھائی روپے ہوگی، دراختیار کیا چار مہینے کے پرچوں کی قیمت پونے دو روپے سے بھی

کم ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بہر حال یہ کتاب ہم مہینے کے پرچوں کا اکچے لیے یقیناً نعم البدل ہوگی اور آپ اس سودے میں ہر حیثیت سے نفع میں رہیں گے۔۔۔۔۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس تجویز کو قبول فرمائیں گے۔ تاہم جو حضرات کسی وجہ سے اس کو منظور فرمائیں وہ بے تکلف خط لکھ کر مطلع فرمادیں ہم ان کو اس معاملہ سے مستثنیٰ کر دیں گے اور جس طرح وہ چاہیں گے ہم انشاء اللہ اسی طرح ان کا یہ قرض ادا کر دینگے جن حضرات کو ہماری یہ تجویز منظور ہو وہ بھی اگر اندر بیعہ خط اپنی منظوری سے مطلع فرمادیں تو ہم ممنون ہوں گے لیکن جن حضرات کی طرف سے اس سلسلہ میں کوئی اطلاع نہیں آئے گی ہم ان کے متعلق یہی سمجھیں گے کہ انھوں نے اس کو منظور فرمایا ہے۔

ہم نے ہم مہینے کے پرچوں کی عوض جو کتاب (قرآنی دعوت) پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اگرچہ اس کی لاگت اور قیمت ہم مہینے کے پرچوں سے یقیناً کافی زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کا اس معاملہ کو منظور کر لینا اس وقت ہماری ایک طرح کی مدد کرنا ہی ہوگا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

نفلین انجم القرآن کھٹو

نوٹ:- یہ ضمیمہ موجودہ خریداروں کے علاوہ ان حضرات کی خدمت میں بھی بھیجا جا رہا ہے جن کا تعلق گزشتہ چند سال میں الفرقان سے کسی نہ کسی طرح کا رہا ہو۔۔۔۔۔ اور جن کے متعلق توقع ہو کہ موجودہ حالت سے ان کو بھی فکر ہو گی اور وہ ہر ممکن طریقہ سے الفرقان کی مدد فرمائیں گے۔

پاکستان کے حضرات

پانچہرہ مبلغ پانچ روپیہ منیجر صاحب مکتبہ اصلاح ۲۵ مال روڈ لاہور کے تہ پر بھیجیں موجودہ
قانون کے تحت ہر شخص کو اجازت ہے کہ ہندوستان سے غصہ روپے کی مالیت کے اندر کتابیں منگاسکتا
ہو لیکن ایک ہی آرڈر میں کوئی کتاب ایک روپے زائد نہ ہو جتنی کتابیں بھی منگوائی جائیں سب کا صرف
ایک ایک نسخہ دے۔۔۔۔۔ کتابوں کی رعایتی قیمت درج ذیل ہوتی ہیں کتابیں منگوائی جائیں سب کی
قیمت اور ۲ روپیہ محصول ڈاک ۲ جبری نہیں جو کہ مکتبہ اصلاح ۲۵ مال روڈ لاہور بھیجتے ہیں آرڈر کی
تاریخ اور کتابوں کا آرڈر دفتر الفرقان کھنڈ کے تہ پر ارسال فرمائیے انشاء اللہ کتابیں آپ کو فوراً بھیج دی جائیں گی۔

فہرست کتب مطبوعہ لکھنؤ

نام کتاب	اصل قیمت	رعایتی قیمت
اسلام کیا ہے ؟	دو روپے آٹھ آنے	ایک روپیہ چودہ آنے
مجلد	ایک روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ دو آنے
کلامیہ کی حقیقت	چھ آنے	سارے چار آنے ۴
نماز کی حقیقت	بارہ آنے ۱۲	نوا آنے ۹
آپ کیجئے کریں ؟	تین روپے ۳	دو روپے چار آنے ۴
قصوف کیا ہے ؟	ایک روپیہ چار آنے	خیرہ آنے ۱۵
سوانح حضرت مولانا محمد الیاسؒ	دو روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ چودہ آنے ۱۳
ملفوظات مولانا محمد الیاسؒ	ایک روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ دو آنے ۴
تبلیغی تقسیمیں	دو روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ چودہ آنے ۱۳
تذکرہ امام ربانی	دو روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ چودہ آنے ۱۳
قصوف و صوفیہ	ایک روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ دو آنے ۴
اسلام اور نظام سرمایہ داری	آٹھ آنے ۸	چھ آنے ۶
مناظرہ علم غیبیہ	آٹھ آنے ۸	چھ آنے ۶
برکات رمضان	پانچ آنے ۵	پونے چار آنے ۴
حضرت شاہ ولی اللہ	ایک روپیہ آٹھ آنے	ایک روپیہ دو آنے ۴
حکمت دلی اللہ	ایک روپیہ ۱	بارہ آنے ۱۲

